

نَعْرِهَ حَقِّ

جلد سوم

~~48~~ 101
R.Y. 101

SRI RAMAKRISHNA
ASHRAM

LIBRARY
Shivalya, Karan Nagar,
SRINAGAR.

Class No. _____

Book No. _____

Accession No. _____

Library Book no
✓
97/RVSS

Sri Rama Krishna Vivekananda Seva Sadan
Shivala Mandir Srinagar Kashmir.

RAMAKRISHNA
LIBRARY. S. N. GAR

ACC NO 430

4/1/55

101
R.V. Sir

نعرہ فوج

سوامی ویکانند کی تقاریر اور رضانیف کے انتخاب

جلد سوم

N Â R A - É - H Â Q

Selections from speeches and writings of

SWAMI VIVEKANANDA

VOLUME : III

Published by
SWAMI SWAHANANDA
Secretary
 Sri Ramakrishna Mission
 NEW DELHI

FIRST EDITION
 1964

Ordinary Binding
 Rs. 8-00

Deluxe Binding
 Rs. 10-00

Kapur Printing Press, Delhi

پیشکش

سوامی سواہ آنند
یکرٹری
شرعی اکرشن مشن، نئی دہلی

پہلا
طیش
الیشن

قیمت
عام جلد ..... آٹھ روپیہ
مجلد ہفت کلکتہ کس روپیہ

مولف اور ترجمہ: دھرم پال جرنلست

(دو کاپی ہفت روپیہ)

فہرست مضامین

صفحہ

5

7

17

105

149

247

377

457

دیباچہ

دوشت کے نام

مشرق و مغرب

نیا ہندوستان

میرا پیغام

غبارِ خاطر

نشاطِ روح

سفرنامہ یورپ

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत

اُٹھو جاگو اور اس وقت تک نہ روکو جب تک منزل نہ پالو

دیسپاچ

سوامی دیویکانند کی تصانیف اور تقاریر کو اردو میں پیش کرنے کا جو سلسلہ نعرہ حق جلد اول سے شروع کیا گیا تھا، زیرِ نظر کتاب اس کی تیسری اور سربلند آخری کڑی ہے۔ اس مجموعہ کا نام نعرہ حق، جلد سوم ہے۔ سوامی دیویکانند علم و عمل کے پیکر، ہندوستان کی روحانیت کے بے مثل پیغمبر اور اس کی ثقافت کے بے بدل سفیر تھے۔ اس کتاب میں ان کے گلزارِ خجستہ سے جی بھر کر گل چینی کی گئی ہے، اردو ترجمہ اور تالیف کا کام نعرہ حق، جلد دوم کے مترجم اور مؤلف شری دھرم مال جرنلسٹ کے ہی سپرد کیا گیا تھا، جو کہنہ مشق اخبار نویس ہی نہیں، سوامی دیویکانند کے پیروانے اور دیوانے بھی ہیں مترجم کی ہر جہد ہی کو شکر پیش رہی ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک ورق داناں باغبان اور کفِ گل فروش بن دیا جائے۔ لیکن احتیاط کے باوجود اگر ترجمہ اور تالیف میں کہیں کوئی خامی یا تشکی نظر آئے تو اندرِ راہِ شفقت مترجم کو معاف کر دیا جائے۔

نئے ہندوستان کے ہمارے میں سوامی جی کا نام سرفہرست آتا ہے، ان کی مختصر سی زندگی ہندوستان کو روحانی، اخلاقی، ذہنی، معاشرتی غفلت کی نیند سے بیدار کرنے میں گزری۔ وہ ایک روشن ضمیر عالم دین، پیکرِ ایمان، سالارِ انقلاب ہی نہیں، اعلیٰ ترین درجہ کے

دانشور اور صاحبِ طرز نثر نگار، شعبہ خطیب، روحانی تنظیم کے رہبر اور معاشرتی مصلح بھی تھے، سچ تو یہ ہے کہ ان کی ذات میں روحانیت، اخلاقیات، معاشرت اور علم و ادب کے سینکڑوں گوشے بجا ہو گئے تھے۔ ان کا اندازِ تکلم، ان کی عظمتِ افکار سے پوری طرح سے ہم آہنگ تھا۔ وہ کہتے تھے تو لفظ لفظ وقار، جادو اور محبت سے معمور ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے تو جواہرِ ریزِ دل کے سمندر میں جوار بجانا آجاتا تھا جیسی ان کی تحریرِ مرتع اور سحرِ طرز ہوتی تھی، اسی بنا پر ان کا لہجہ پر شکوہ اور جادو اثر ہوتا تھا۔

لیکن سوامی دو یکا تنہا شخص ہندوؤں یا ہندوستان کے لئے ہی پیغامِ انقلاب نہیں لائے تھے بلکہ ان کا دل پوری انسانیت کے لئے دھڑکتا تھا اور ان کا پیغامِ پوری انسانیت کے لئے یوہیہ حیات تھا آج ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے سامنے جو روحانی معاشرتی، اخلاقی اور دوسرے سائل اور معاملات ہیں سوامی جی نے ان کا بے خطا علاج برسوں پہلے تجویز کر دیا تھا، ان کی تحریریں اور تقریریں دل کو اندوہِ باس میں پیش کرنے کی اہم ترین غرض دعائیت یہی ہے کہ اُن کو دنیا کو سوامی جی کے اس پیغامِ حیات بخش کی انقلاب آفرینیوں سے روشناس کرایا جائے۔

آخرہ حق، جلد سوم میں سوامی دو یکا تنہا جی کی جن تقاریر و تصانیف کا ترجمہ شامل ہے ان میں دوسرے کے ہم "To a friend" ("مشرق و مغرب") (East and the West) "نیاستان" (Modern India) کے علاوہ Inspired Talks کو "غبارِ خاطر" کے زیرِ عنوان پیش کیا گیا ہے۔ Questions and Answers کو "نشاطِ روح" کے زیرِ بحث شائع کیا گیا ہے Memoirs of European travel کو "سفر نامہ یورپ" کے عنوان سے سجا یا گیا ہے۔ ان کے علاوہ سوامی جی کے چند دوسرے مضامین۔ دیانت اور ہندوستانی زندگی، ہندوستان کا مستقبل۔ ہم کیا کرنا ہے اور ہندوستان کا پیغامِ دنیا کے نام۔ "میل پیغام" کے زیرِ عنوان کیا کر دیتے گئے ہیں۔

امیدِ کامل ہے کہ یہ جلد بھی مقبول و ہر دل پر پذیر ثابت ہوگی۔

سوامی سواہ انند

سیکرٹری

شری۔ م۔ کرشن مشن، نئی دہلی

15۔ مارچ 1964

دوست کے نام

TO A FRIEND

جہاں اندھیروں کو کہتے ہیں روشنی اے دوست !
 مصیبتوں کا جہاں نام ہے خوشی اے دوست !
 مرضِ پھت کا کمر نے لگیں گماں جس حب
 جہاں دے گریہ مولودِ زندگی کا پیتا
 وہاں نہ ڈھونڈھ اے ہمدِ مستروں کا نشان
 یہاں خوشی کی توقع نہ کر خوشی اور یہاں ؟

جہاں ہو جنگ و تقابل کا سلسلہ اے دوست
 جہاں ہو باپ سے بیٹے کا معرکہ اے دوست
 مدامِ نفس پرستی کا غلغلہ ہو جہاں
 وہاں نہ ڈھونڈھ اے ہمدِ متلع امن و آماں

یہ ایک دوزخ و جنت کا نقشِ تابندہ
 ہے کس کے بازوئے پرواز میں یہ دم اے دوست
 کہ اڑ کے مایا کے سنسار سے نکل جائے
 کرم کی بڑی سے بوجھل ہیں یہ قدم اے دوست
 غلام کس طرح بھاگے کہاں شرنِ پائے

سوامی ویکاننک کی ایک بنگالی نظم کا منظوم ترجمہ

یہ رستہ عشرتِ دنیا کا شادمانی کا
یہ گھر گہشتِ جنہیں احتیاجِ دولت ہے
گھر یہ جادہٴ سنیاں زندگانی کا

بہاں یہ تیگ ہے عرفان ہے عبادت ہے
بہاں یہ ترکیہٴ نفس ہے ریاضت ہے

گزر چکا ہوں میں ان وادیوں سے اے ہمد
کہ جانتا ہوں سب ہی رستوں کا پیچ و خم

یقین کرے ہمد تمام راہوں میں
میں ڈھونڈھا یا مسرت کی اک کمرن بھی نہیں

تمام زندگی اک تلخِ حَم ہے ہمد
یقین کر کہ زمانہ کی عام راہوں میں
عظیم تر ہے فقط تیرا ایک قلبِ جنیں
وقف ہے جس کے لئے بیشترِ غم

کُشادہ قلب، محبت کا تو پُجاری ہے
 سمجھ کہ تیرا زمانے میں مرتبہ کیا ہے
 وہ چوٹ مر مر میں صورت میں جس کی تاب نہیں
 وہ چوٹ سینہ پہ فولاد اپنے بہتا ہے

کینگی و رذالت جو تجھ میں گھل جائے
 زبان ملیٹھی مگر نہ ہر جہرا ہو سینے میں
 غرض کا بندہ بنے اخراجِ سچ سے کرے
 مرے ندیم! تجھے تب ملے گا اپنے لئے
 ٹھکانہ محفلِ دنیا کے اس قرینے میں؟

حصولِ علم کا بیڑہ اٹھا کے اے ہمد
 گنہگار ہی میں نے نہا نے پس آدھی عمرِ حزنِ
 ملے ہیں پیادہ کی معصوم جستجو میں مجھے
 وہ ناپختہ ہوئے سائے کہ جن میں روح نہیں

تلاشِ حق میں چھانے ہیں اُن گنت مسک
 رہا ہوں غاروں میں اکثر تو مگر گھٹوں میں کبھی
 بسا ہوں گنگا کے ساحل پہ ایک مدت تک
 پوچھتا ہوں دوسرے دریاؤں کے کنارے بھی
 نہ جانتے بھکشا پہ کالے ہیں کتنے دن ساتھی

پھٹا لباس بے املاک بے رفاقت کے

کسی سے بھکشا میں جو مل گیا ہے کھایا ہے
 ہے چور چور بدن بوجھ سے ریاضت کے
 نہ پوچھ عمر میں اے دوست کیا کمایا ہے؟

ندیم بسن! میں کہوں تجھ سے اپنے دل کی بات

ملی ہے عمر میں اپنی مجھے یہ سچ پائی
 مجھرا ہے موبوں سے گردِ آبِ یہ بحرِ حیات
 بس ایک سچ کا سفینہ ہے جس میں اے زہرا
 جو تجھ کو لے کے چلی جائے گا سمندرِ پاد

عبادتوں کے طریقے ہیں مے دوست
 یہ علم فلسفہ سائنس اور جملہ علوم
 یہ ترک دنیا، یہ اہلاک، یہ حشمت اے دوست
 سراب فکر و تخیل ہے اور کچھ بھی نہیں
 بس ایک شے ہے ”محبت“ خزانہ معلوم

ہر ایک حیوان میں ہر ذی حیات میں ہمد
 پری میں دیویں طائریں اور حیواں میں
 خدائیں اور بہمن میں اور انساں میں
 دلِ طلحیدن گلِ کائنات میں ہمد
 ہے عشق جو ہر مطلق جو کار فرما ہے

بتا کہ کون خداؤں میں ہے خداے عظیم
 بتا کہ کون چلاتا ہے سارے عالم کو
 جو ان بیٹے پر مرتی ہے مادرِ مشفق
 متاعِ بیش بہا لوٹ لیتے ہیں ڈاکو

یہ دونوں باتیں الگ ہیں مگر اے میرے ندیم
 ہے ان میں روحِ محبت کا ایک ہی پہلو

بتا سکے نہ جسے عقل و لطف کی قوت
گرفتِ فکر سے انسان کی ہے بالا تر
حیاتِ موت کی شکتی کا ایک سرچشمہ
اسی سے آتا ہے ہر رنج اور ہر راحت
ہے آپ کالی بھی اور آپ مہرباں مادر

یہ زخمِ مفلسی، یہ رنج و غم، یہ بیماری
یہ دھرم جس کے مقابل ادھرم ہے اے دوست
یہ کچھ نہیں ہے مگر مختلف طریقے ہیں
اسی کی پوجا کے معبود جس کو کہتے ہیں
بتا کہ کتنا ہے کیا کوئی جیو اپنے آپ
نہیں ہے دہریس کچھ اختیار اے ساتھی

نخوتی کی جس کو طلب ہے فریبِ خود ہے
جو چاہتا ہے مصیبت ہے ایک دیوانہ
وہ سادہ لوح جسے آرزو ہے مرنے کی
حیاتِ جاوداں گویا خیالِ بے مضمی

بعید فاصلے تو چاہے جتنے طے کر لے
حسین و خوشنما ان حکمگاتی کاروں میں
سفر یہ ہوگا مگر زندگی کے ساگر میں
کہ پڑے ہیں یوں جس کی تیز دھاروں میں

پر تندرُوح کی آوازِ بال و پر سن کر
ذرا یہ سوچ بالِ حیات کیا ہوگا
نجات کا یہ طریقہ نہیں ہے اے سادھی
کرے گا دارِ زمانہ اجل کا پھر تجھ پر
جو تیرے بس میں نہیں اس کی جستجو کیسی
جو شے محال ہے اُس شے کی از رو کیسی

بھروسہ علم پر اپنے نہ کر فضول ہے یہ
بھروسہ کرنے عبادت پر اور نہ شکتی پر
نجات کا ہے زمانہ میں ایک ہی ذریعہ
تجھے پتہ لگا بتایا ہے مکتی کا راستہ
یہ دیکھ کس طرح شعلے سے لپٹا جاتا ہے

حقیر و ادنیٰ پتنگا نظر نہیں جس کی
جمال اس کا بڑھاتا ہے حوصلہ اے دوست
ہے مست رُوح تری جامِ عشق سے ہمدم
بدل دے عشق کو شعلہ سے بولا اے دوست
جو خاک کر دے خودی اور تری غرضمندی

مستیں کبھی آتی نہیں گدا کے قریب
ہے کوئی مقصد خیرات اس سے بھی اچھا
امیدِ اجر نہ رکھ دے کے کوئی چیز حبیب
خزانہ ہے تھے سینے میں ایک دولت کا

بے لاد وال کا تو جانشین اے ساتھی
ہے تیرے دل میں محبت کا بحر طوفانی
لٹا لٹا کہ طلب تجھ سے کون کرتا ہے
یہ ایک بوڑھو پھیلے تو ایک دریا ہے

ہر ایک شے میں نمایاں اسی کی صورت ہے
وہ برہمن ہو کہ ادنیٰ سا کوئی کیرا ہو
حسین بھول ہو یا وہ حقیر ذرہ ہو
ہے ہر جگہ وہی مضبوط جو محبت ہے
اسی کے قدموں پہ چھک جا ہی عبادت ہے

ہزار عکس ہیں اس کے ہزار پر تو ہیں
ہے ایک شمع مگر بے شمار پر تو ہیں
بتا کہ ان میں سے کس سے نگاہ موڑے گا
جسے بھی چھوڑے گا تو ایشور کو چھوڑے گا
وہ ایشور جو ہر اک شے سے پیلا کر رہے
وہی ہے تیری عبادت کا مستحق اے دوست
وہی ہے تیری محبت کا مستحق اے دوست

THE EAST AND THE WEST

مشرق و مغرب

مشرق و مغرب

صفحہ

19	گمہ دشن زمانہ
26	علم و عمل
32	قومی سیرت
37	رنگ و بو
42	پاکیزگی
50	حفظانِ صحت
58	صحت و غذا
64	پوشاک و لباس
68	اخلاق و آداب
71	پیرس میں
75	عریانی و فحاشی
31	ارتقاءِ تمدن
87	آریائی تہذیب
94	اقبال و زوال

گردشِ زمانہ

گمشادہ و قیامت، دھواں پُرا پُرا دُنیا، دُنیاؤں کے کناروں پر خوشنما اور سرت آفریں بانات جن پر سورگ سمانی تندلی کاغذ
کو بھی رشک آئے، اُن سرت آفریں بانات کے درمیان تنگ مَر مَر کے خوبصورت محلات کے سرِ فلک سینا سے جنہیں فونِ لطیفہ کے ماہرین کا چابکدہ
نے راستہ پر استہ کیا ہے، درانِ خوبصورت محلات اس پاس عقب و پیش قطارِ اندازِ قطارِ پُرا پُرا جن کی شکستہ و خستہ پھیتیں، اور درانِ پُرا پُرا
دلیلیں اور پھتوں کے نظر آتے ہوئے وہ بالِ جو بھوت پُرا پُرا کا کُل دھانچہ بنائے ہیں۔ اور ان بھوت پُرا پُرا میں گھومتے پھرتے نظر آتے اُسے کمزور
لاغر، چلیں پڑے لگائے ہوئے جوان اور بوڑھے جن کے ہر دہ پُرا پُرا دل میں پُرا پُرا ماضی اور ماضی کے ہرے نقوش لگائے ہیں اور ہر جگہ
بھینسیں اُڑ رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی دھجی دھجی دُوبی دُوبی — ان کے جسم بھی ڈھلے ہی دُوبی دُوبی — ان کے دُوبی دُوبی — راستہ پر پُرا پُرا
گوہر اور گندگی کے انبار — یہ ہے عہدِ آج کا ہندوستان!

محلات کے پہلو پہلو ڈھکی چھوٹی بھوت پُرا پُرا سار کے اعاطہ کے اس پاس گندگی کے ڈھیر شاندار پوشاک پہنے ہوئے لوگ ان کے اُٹل اُٹل
پوشہ شیر سے جلتے جلتے کپڑے کا محض ایک چھتیرا لگائے ہوئے چلتے پھرتے سنسائی، شکم میرا اور خوب کھائے پئے لوگوں کا خمر سے کھنکھاتی ہوئی
خاکہ کشوں کی تیز نظر — یہ ہے ہمارا وطن!

طاغوں اور بغیر کی پھیلائی ہوئی بھیانک تباہی، قوم کی ہڈیوں کو گھن کی طرح لگا ہوا میرا، خاکہ کشی اور نیم خاکہ کشی جو فطرتِ شامِ زینچی
موت سے شائبہ خط جو بالعموم اپنا بھیانک اور المانک ناچ ناچتا ہے مصیبت و یاس کا کور و کشیر (میدانِ جنگ) گم شدہ امید و عملِ بترتِ نشاط
اور تہمت و جرات کی مردہ ہڈیوں سے بھری ہوئی وسیع تریشٹان بھومی، اور ان ہڈیوں کے ڈھیر پر چھائے ہوئے ستارے کی حکمرانی، اور یوگی
روحانی شکتی کے ساتھ گہرے راقب میں گم، جس کی زندگی کا مقصد سچے موکش ہے اور کچھ بھی نہیں! — یہ ہیں وہ مناظر جو ہندوستان میں
یورپین سیاحوں کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔

تیس کروڑ آتماؤں کا ایک انبوہ جو محض مورتاں انسانوں سے مشابہ ہے اور جس کو خود اس کے اپنے لوگوں اور بدیشی قوموں نے کچل چل کر زندگی کھس پھول دی ہے، انسان لوگوں نے بھی پامال کیا ہے جو اس کے ہم مذہب ہیں اور ان لوگوں نے بھی جو غیر ملکی عقائد کے حامل ہیں۔ وہ محنت و مصیبت میں مارا ہے۔ اور محروم ہے ایک غلام کی طرح اس حق سے کہ اپنی مرضی کے مطابق قدم اٹھائے اس کا کوئی مانگی نہیں ہے کوئی مستقبل نہیں ہے وہ ہر صورت موجودہ زندگی کو برقرار رکھنے کی خواہش رکھتا ہے بچا ہے بہ زندگی کتنی ہی غلیظ کیوں نہ ہو اور چلا ہے وہ اپنی نوعیت میں اتنی خراب ہی کیوں نہ ہو جو غلاموں کو زیر دیتی ہے جسے اپنے ساتھیوں کی خوشحالی پر داشت کرنے کی تاب نہیں ہے ایک ایسے آدمی کی طرح جس کی تمام آسائشیں مر چکی ہیں۔ اس کی فردہا بھی فنا ہو چکی ہے۔ بے اعتماد بے اسرار ایک کومڑی کی طرح بھاری شام کی دھندلک میں اس کی راحت کا ہتھیار ہے جس نے غرضمندی و خود غرضی کا غول چڑھا لیا ہے جو طاقتور کے پاؤں کی دھول چاٹ رہا ہے اور ان لوگوں پر طاقت آفریں گھونسلوں کی بارش کر رہا ہے جو اس سے نسبتاً کمزور ہیں بدی بڑی بنائی سے معمور ان توہم پرستوں میں غرق جنہیں قدرتی طور پر دیوی لوگ بن جیتے ہیں جو کمزور اور مستقبل کی طرف سے یائوس ہوتے ہیں کوئی اخلاقی معیار اس کے پاس ہے نہیں جو اس کی زندگی کے ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کا کام لے۔ اس قماش کی تپیں کوڑا آتماں ہیں جو ہندوستان کی مریں پر پڑیں نہ غرق کیے ہوئے ہیں جیسے کسی مڑی ہوئی چیز میں کیڑوں کے چھتے ہوتے ہیں۔ اس تصویر کا ہم سے تعلق ہے اور یہی وہ تصویر ہے جسے انگریز حکام قدرتی طور پر پیش کیا کرتے ہیں۔

تازہ تازہ حاصل کئے گئے ہوتے ہادہ اقدار کے نشہ میں مدہوش، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے سے قاصر وحشی دیندوں کی طرح خوشوار زن مریہ، مریں غرق تھے ناب عبادت و پاکیزگی کے تصور ہی سے ناواقف دنیا آشنا نہ ہی عادات و اطوار میں صفائی، صرف مادیت میں عقیدہ اور وہ تمدن جس کی اساس مادیت اور مادیت کے مختلف مظاہر پر مبنی ہے نیز طاقت، بگاڑی اور شگرمی کے ذریعہ دوسرے ملکوں اور دوسروں کی دولت کا استحصال اور اسے خود غرضانہ استحصال سے کسب مسترات اور اس جہن کی بے حد جہن میں نہ کوئی اعتقاد نہ کوئی یقین جن کی نظریں یہ شرمیر ہی آتما بھی ہے اور جن کی پوری زندگی خلاصہ ہے حیوانی جبلتوں کا پس ہندوستان کی نظریں مغربی باشندے "اسمر" کا ایک روپ ہیں، ابلیس کی ایک صورت ہیں۔

جانبین کے مبصرین و مشاہدین کے یہ لفظ ہائے نگاہ ہیں۔ اور یہ لفظ ہائے نگاہ پیدا ہوئے ہیں باہمی رابطہ اور معنوی مملوآت یا لے جبری کی کوکھ سے۔ بدیشی باشندے یورپین ہندوستان آتے ہیں۔ اور ہمارے شہروں کی عالیشان عمارتوں اور صفا شہرے اور محبت مند کھڑوں میں قیام کرتے ہیں اور اپنے وطن کے صاف شہرے اور مشہور بند شہروں کے دلکش مکانات سے مقامی باشندوں کے مکانات کا مقابلہ اور موازنہ کرتے ہیں۔ اور صرف ان ہی ہندوستانیوں سے انہیں ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے جو ایک ہی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ان کے ماتحت کسی قسم کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور بلاشبہ کسی بگڑے ہوئی مصیبت، مایوسی اور نفسی کا اس طرح کا نہیں کیا گیا جس طرح ہندوستان میں بزمید بڑاں اس کھان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ لادگی ہی لادگی ہے۔ یورپین ذہنوں کے لئے یہ ناقابل فہم ہے کہ اتنی گھٹتی ایسی غلامی اور ایسی گراؤٹ کے درمیان بھی کوئی جھلائی اور جہنم کی ممکن ہو سکتی ہے۔

دوسری جانب ہماری نگاہیں یہ دکھتی ہیں کہ یورپین ہر چیز بلا پرہیز کیا کرتے ہیں۔ صفائی کا جو تصور ہماری دلہ سے اس تصور ہی سے ناواقف بنا آتا نہیں، ذات پات کی کوئی تیز نہیں کرتے، عورتوں سے آزادانہ طور پر ملنے جلنے میں شل نہیں ہیں۔ اور رقص گانہ میں دائر عورت ایک دوسرے کی باتوں میں باہمیں ڈال کر لے جاتی ہے۔ رقص کرتے ہیں۔ اور ہم تحریر زدہ ہو کر دل ہی دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ اس تماشا کی قوم بننے میں کوئی اچھا بھلا ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں نقطہ ہائے نگاہ سچی ہیں۔ اور ان کا موازنہ وہ شے ہے جو ملا ہے نہیں۔ ہم بدیشیوں کو اپنی سوسائٹی میں آمیزش کا موقع نہیں دیتے۔ اور ہم انہیں "طیغ" کہتے ہیں۔ وہ بھی بھان کی بادی آتی ہے تو ہم سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے علموں سے کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی ہمیں "کالا آدمی" کہنے لگتے ہیں۔ ان دونوں نقطہ ہائے نگاہ میں کچھ صداقت تو ضرور ہے ہونی چاہیے۔ لیکن جانبین سے ان حقیقی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ جو دونوں ہی کے لیے بہت قیمتی ہیں۔

ہر آدمی کے اندر ایک آدرش ہوتا ہے۔ آدمی کا ظاہر تو محض اس آدرش کی عکاسی ہے۔ ایک بدیہی کا ایک نقش ہے۔ لیکن اس کا حقیقی معنوم بیان کرنے والی اصل زبان تو آدمی کا باطن ہی ہوتا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک قوم بھی ایک قوی آدرش کی حامل ہوتی ہے۔ یہ آدرش دنیا بھر کے لئے عمل پذیر ہے۔ خاص کر فردی ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے۔ پس دنیا کا ایک آدرش کی ضرورت دنیا کے تحفظ کی خاطر ایک عنصر کے طور پر قائم ہو جائے گی۔ اسی روز اس آدرش کا حرف چکا پھور ہو جائے گا۔ خواہ یہ آدرش ایک حرکت کا ہو، خواہ ایک قوم کا۔

بے انتہا آباد، مہمبھت، مغلیں اور اندرونی و بیرونی تشدد اور کچلے جانے کے باوجود ہم ہندوستان کی ابھی تک زندہ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک قوی آدرش رکھتے ہیں۔ جو اب بھی دنیا کے تحفظ کی خاطر فردی ہے۔ یورپین بھی ایک قوی آدرش رکھتے ہیں۔ جو ان کا اپنا ہے اور جس کے بغیر دنیا کی گامی گے نہیں چلے گی۔ لہذا وہ اس قدر طاقتور ہیں۔ ایک شخص اگر اپنی مادی شہرت کو دیکھ کر ایک لمحہ کے لئے بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، ایک قوم سے افراد کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اگر ایک قوم کی حرکت و طاقت ضائع ہو جائے تو کیا وہ زندہ رہ سکے گی؟ یہ ہندو نسل کس وجہ سے فنا نہیں ہوئی؟ جبکہ اسے انہی مہمبھتوں کا سامنا ہوا۔ اور ایک ہزار برس تک شورش و جنگاں سے گزرنا پڑا۔ اگر ہمارے رواج و رسوم اتنے ہی خراب ہیں تو انہوں نے کس طرح ہمیں اس وقت تک چھوڑ دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہیں؟ میں سب سے بڑا کہہ کر ڈال دوں گا۔ کیا مختلف بدیشی فاتحین نے ہمیں کچل دالنے کے لئے کوئی کسر چھوڑی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ دوسرے غیر متحد ممالک کی اقوام کی طرح ہم صفحہ ہستی سے مٹ نہ سکے؟ کیوں ہندوستان کی آبادی نہ ہونے لگی؟ اور یہ ملک ویرانہ نہ بنا؟ پھر کیوں بدیشی باشندوں نے ہندوستان آئے اور یہاں آکر آباد ہونے کا کوئی موقع نہ چھوڑا؟ اور اس کی ترقی و ترقی میں بھی اس طرح حوصلہ شکنی نہیں کی؟ انہوں نے اسٹریلیا، امریکا اور افریقہ کی زمینوں کو چلے ہے، ہر حال میں سے بدیشیوں، آپ اپنا طاقتور نہیں ہیں جتنا آپ اپنی طاقت کا تجربہ نہ کرتے ہیں۔ یہ محض خام خیالی ہے۔ پہلے سمجھئے کہ ہندوستان بھی ایک تسکوت رکھتا ہے۔ اور اب بھی وہ اصل حقیقت بدستور باقی ہے جس پر اس کی اساس مبنی ہے۔ مزید برآں یہ سمجھئے کہ ہندوستان اب بھی زندہ ہے اس لئے کہ عالمی تہذیب کے ذخیرے میں سے اب بھی اپنا حصہ دیتا ہے اور آپ بھی یورپی طرح اور بخوبی یہ بات سمجھیں۔ میری مراد اپنے وطن کے ان لوگوں سے ہے جو اپنی ظاہری عادات اور اپنے خیالات و نظریات میں قطعی طور پر یورپین نہ ہوں چکے ہیں۔ اور انکھیں بھاڑ کر متواتر یورپیوں کی ڈھائی دے رہے ہیں۔ اور چھوٹا چھوٹا رنگ لے رہے ہیں کہ "وہ انہیں بچائیں"۔ ہم گمراہ میں مبتلا ہیں، اور اگر تے گرتے دہندگی کی سطح پر اتر رہے ہیں۔ اے یورپ کے لوگو! تم ہمارے سچا بہنرم

پوترس کھاؤ ہمارا ہاتھ تھامو اور ہمیں اس لپٹی کے غار سے نکالو۔ اور آپ بھی پوچھیں جو "ٹی ڈیس" (Te Deums) کا ترانہ
گایا ہے۔ اور پشور و عمل چاہیے نہیں کہ عیسیٰ مسیح کو ہندوستان آنا ہے۔ اور جو اس بات کے انتظار میں ہیں کہ مناسب وقت آئے پو
آسمانی فرمان پڑا ہی ہو گا میرے پیارے! نہیں! نہ عیسیٰ کو آنا ہے نہ موسیٰ کو، نہ نبی وہ آئیں گے، اس لئے کہ اس وقت تو وہ اپنے ہی
گھر وں اور اپنے ہی پیر و کاروں کو سنبھالنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا ان کے پاس ہمارے ملک آنے کے لئے وقت ہی
کہاں ہے؟ یہاں تو اب بھی ہمیشہ کی طرح وہی قدیم شیوہ چل رہا ہے جو بالذات ایک ہے اور وہی خود بخود "کالی مائی" پیکر کی جاتی ہے۔
جس کی ٹیپ جاہور ہی ہے اور وہی مرتفع بخت چرواہا ——— بڑی کرشن ——— ہے جو سردی بانسری بجا رہا ہے۔
ایک مرتبہ اس قدیم شیوہ نے اپنے بیل پر سوار ہو کر اپنا ایشوری قلعہ لے کر ہندوستان سے سفر کیا تھا۔ ایک جانب ہمارا ٹیپ
سیلکس آسٹریلیا، آڈامریک کے دور درازہ ساحل تک اور دوسری جانب ہی قدیم شیلونے بیل پر سوار ہو کر تبت، چین، جاپان اور
سائیریا سے بھی گئے گئے تھے۔ اور یہی سفر وہ اب بھی کر رہا ہے، کالی مائی اب بھی چین اور جاپان تک اپنی پستش کر رہی ہے
اور یہ دیوی دیوی تو ہے جسے عیسائی "اسٹارٹا" پاک مریم" کہا کرتے ہیں اور مادری عیسیٰ کے طور پر اس کی پستش کرتے ہیں۔
ہمارے لیے اس کے شمال میں کیلاش ہے، ہنگوکان شیوہ کی خاص جگہ گاہ، وہ تخت جسے دس سردوں اور دس ہاتھوں والا
رادن تک مجنش نہیں دے سکا۔ اب ہی کام شری بھی مرجم دینے کی کوشش کر کے دیکھ لیں! ایشوری آتما کو شانتی دے!
یہاں ہندوستان میں قدیم شیوہ اپنا قلعہ "ڈمرو" سدا بجا رہا ہے گا۔ کالی مائی جاؤں کی قربانی کے ساتھ اپنی ٹیپ جا کرتی ہے کی تو
پیلا بڑی کرشن اپنی بانسری بجاتا ہے گا، وہ کہ ہمارے لیے کی طرح گیتی ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، اور کوئی بھی انہیں اپنی جگہ سے
دینے کی کسی بھی کوشش میں کامیاب نہ ہو گا چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے دوسرے مذہب ہوں، اگر آپ انہیں گوارا اور برداشت کریں
— ہٹا دیجئے! لیکن آپ چند فرادیکھا ایک پوری قوم کے ہاتھ سے مبر و عمل کا دامن چھڑا دیں گے۔ اور کیا اسے مرجانا گوارا نہ ہو گا؟
آپ کیوں کسی دوسری جگہ نہیں چلے جاتے جہاں آپ کو میدان ملیں۔ اور آپ آزادی کے ساتھ انہیں چھو سکیں۔ سادی دنیا
آپ کے سامنے کشادہ پڑی ہوئی ہے، لیکن نہیں۔ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ تنگ ہے کہاں جو بہ کام کرے؟ وہ تو قدیم شیوہ
کا ملک کھائیں گے اور اسی سے ملک حرامی کریں گے، اس پر بہتان دھریں گے، جھوٹی باتیں گھڑیں گے اور ایک بدیشی میچا کی
غلامی کا گیت گائیں گے۔ میرے عزیز! ہمارے دیس کے ایسے لوگوں کی فطرت جو بدیشیوں کے دوبرو کر گئے ہیں، ان لوگوں سے ہمارا
بہت بہت پست نہیں بہت ذلیل نہیں بہت گرے ہوئے ہیں۔ ہماری ہر چیز خراب و خستہ اور ٹری ہوئی ہے۔ ان لوگوں سے ہمارا
کہنا ہے۔ ہاں! یہ سچ ہو سکتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ بس سچ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ آپ اپنی سچائی کا اعلان فرماتے
ہیں۔ اور آپ کے اس اعلان پر یقین نہ کرنے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن بڑے ہیرانی ہو رہا ہے کہ آپ "اس ہم"
کی ضمیر میں پوری قوم کو کس وجہ سے شامل کر لیا کرتے ہیں؟ فرمائیے جناب! یہ کس کس طرح کی طریقہ کی ایک قسم ہے؟
ادلا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھی صفات میں سے کوئی صفت نہیں ہے جو کسی ایک قوم کی جائز بن گئی ہو۔ بے شک

یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح افراد میں اچھی صفات کم دیش ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض اقدام میں بھی بعض صفت کی کمی دیشی ہو سکتی ہے یعنی یہ کہ ایک قوم میں ایک صفت زیادہ ہو سکتی ہے دوسری میں کم ہو سکتی ہے۔

جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارا نمایاں ترس آدرش ہے مکتی۔ لیکن مغربیوں کا برادرش ہے وہ ہے "دھرم"۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہے "مکتی" اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہے "دھرم"۔ یہاں لفظ "دھرم" ممالک کے مطلب میں استعمال کیا گیا ہے۔ "دھرم" سے کیا؟ دھرم وہ ہے جو اس دنیا میں اس کے بعد کی دنیا میں آدمی کے لئے حصولِ مسرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دھرم عمل پر منحصر ہے اور وہ ذاتِ آدمی کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ مسرت کی جستجو کی جائے اور حصولِ مسرت کے لئے کام کیا جائے۔

"مکتی" کیا ہے؟ وہ شے جو اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اس زندگی کی مسرت بھی غلامی کے مترادف ہے۔ اور اگلے والی زندگی کی مسرت بھی ایسی ہے۔ اس لئے کہ نہ دنیا قوانینِ قدرت سے ماورائے مدعی، اس دنیا کی غلامی اور عقلی کی غلامی میں اگر کوئی فرق ہے تو غیر اتنا جو ہے کہ رنج و آدوسونے کی رنج و آدوسونے میں ہو سکتا ہے۔ یہ یہاں مسرت جہاں کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ قوانینِ قدرت کے اندر ہی ہو سکتی ہے اور اس بنا پر خدا ہر جائے کی اور اسے ابدیت جاہل نہیں ہوگی۔ لہذا آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مکتی کے لئے جو دھرم سے ماوراء ہوتا چاہیے۔ غلامی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موش کی پرناہ صرف ہندوستان میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح بار بار کہی جانے والی یہ بات بھی سچ ہے کہ مکتی آتما میں صرف بھارت ہی میں ہوا کرتی ہے اور دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں ہوتی۔ لیکن اس سچ کے مساوی یہ بات بھی سچ ہے کہ مستحق میں دوسرے ملکوں میں بھی مکتی آتما میں ہوگی۔ یہ خوب اور بہت ہی اچھا ہے۔ اور ہم اسے لئے مسرت و خوشی کی ایک چیز ہے۔ ہندوستان میں ایک زمانہ تھا جب دھرم مکتی کا حریف تھا۔ جہاں جیشتر، اجنی، دیو دھن، ہیشتم، اور کرون جیسے دھرم کے پجاری تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ویاں، سکھا اور جیک جیسے مکتی کے پیروکار مظاہر بھی تھے، بدھ انرم کی ابتدا ہونے پر دھرم قطعی طور پر نظر انداز کر دیا گیا اور صرف موش کی راہ نے نمایاں حیثیت اختیار کر لی ہے اور اب پر غلبہ پایا چنانچہ اگنی پان میں ہم استعارات و تشبیہات کی زبان میں لکھتے ہیں کہ گئے اتر۔ یعنی بدھ نے سب لوگوں کو موش کا راستہ دکھا کر دنیا کو تباہ و برباد کر دینے کی کوشش کی۔ لہذا دیوس نے ایک نسل منعقد کی۔ اور پالا کی سے اسے ابدی زندہ رکھا۔ ہر حال بنیاد میں حقیقت یہ ہے کہ اسی دھرم کا بے پناہ فقدان ہمارے ملک کے اس زوال کی وجہ ہے جن کے بارے میں ہم اتنا بھلاؤنا کرتے ہیں۔ اگر پوری قوم موش کی راہ اختیار کرے اور اس پر چلتی ہے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ حصولِ نشاط و مسرت کے بغیر ترکہ دنیا آتما ہی نہیں پہلے نشاط و مسرت حاصل کیجئے تب ہی آپ تاک دنیا میں سکتے ہیں۔ دوسرے پوری قوم اگر ایک دم دنیا سے لے کر اس سے وہ نفع حاصل نہیں ہوگا جس کی وہ خواہش اور طلب رکھتی ہے کہ وہ فائدہ بھی کھوجانے کا جو اس نے حاصل کر لیا تھا۔ گویا ہاتھ کی چڑیا تو اڑ گئی اور بھائی کی چڑیا ہاتھ نہ آئی جب کہ بدھ انرم اپنے عروج پر تھا تو ان دنوں میں ایک ایک منڈپ میں ہزاروں منیاں کھڑی کرتے تھے اور یہی وہ زمانہ تھا جب ملک بربادی کے کنارے پر آ گیا تھا، بدھ انرم کو کھینچ کر سامان اور جینی کے لئے یکساں قانون اور یکساں ضابطہ تجویز کرتے ہیں اور یہی سب بڑی غلطی ہے تعلیم، عادات، رواج، قوانین اور ضابطہ مختلف لوگوں اور مختلف قوموں کے لئے مختلف ہونے چاہیے، جن میں ان کے مزاجوں کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے اور اس فرق سے مطابقت

پیدا کی جائے مگر کوئی شخص تمام لوگوں میں زبردستی کیسی انت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ بدحوالی کا یہ فعل ہے کہ زندگی میں موکش سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی طلب کی جائے۔ تم کوئی بھی بدحوالی موکش کے لئے کہتے ہو جو کہ درحقیقت اچھے اور بُرے کے امتزاج ہے۔ اگر تم کوئی شخص کہو کہ تم کو بہت زیادہ وابستہ نہیں کر سکتے پس آپ اپنا سودھرم کریں پس ہندو عقاید کی کتابوں میں یہ بات کہی گئی ہے اور یہی بات قطعی طور پر صحیح بھی ہے۔ ایک شخص جو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا ہو وہ ایک ہی جہت میں لٹکا کا منہ پرانہ کرنے کے لئے جھلنگ لگائے، یہ کوئی فرست ہے، کوئی دانائی ہے؟ آپ اپنے ہی گھر والوں کا پیٹ تو بھر نہیں سکتے، اپنے وطن کے دو بھائیوں کے لئے تو کھانے کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے۔ آپ دھرم کے ساتھ مل جل کر، مفاد عامہ کا معنی میں کام تک تو انجام نہیں دے سکتے۔ اور آپ دوسرے ہی مکتی کے پیچھے ہندو عقاید کی کتابوں میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ بلاشبہ موکش دھرم سے بہت زیادہ دور ہے۔ لیکن جسے پہلے دھرم کی تکمیل ہونی چاہیئے، بدحوالی ہے جو کہ محض موکش پر انحصار کیا۔ لہذا شرک کی تمام اقسام انہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، برداشت براتی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے لیکن ہندو شاستروں میں تعلیم دی گئی ہے کہ تو دنیا دار ہے اور اگر تیرے ہنر پر کوئی بلاناہی مال ہے اور تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ اور دانت کے بدلے میں دانت نہ لے تو بلاشبہ تو گناہ کرے گا اور گناہگار ہوگا۔ تو کوئی شخص ہے کہ ایک شخص چاہے وہ براہمن ہی کیوں نہ ہو اگر نہیں قتل کر دینے کی غرض سے ہے اور تم اسے مار ڈالو تو یہ کوئی گناہ نہیں (مذکورہ بالا) یہ قتل دھرم ہے اور ایسی بات ہے جو کہ ہم کو موکش نہ کرنی چاہیئے، صرف اہل جہت و شجاعت ہی دنیا کا لطف اٹھاتے ہیں، اپنی جرات و شجاعت دکھائیے، ریاست کے چار گروہیں۔ صلح، رشتہ، تفرقہ اور جنگ حالات کی مطابقت میں یہ چار گروہ متعامل کیجئے۔ اگر آپ اپنے ادا و مصائب پر غلبہ پا کر دنیا کا لطف اٹھائیں تب ہی آپ دھماکے میں گئے، اگر آپ اپنی توہین اور بے عزتی کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت ہی بدناما اور شرمناک ہو کر رہ جائے گی۔ اگر کوئی شخص آپ کو کچھ اور ٹھوک کر لے۔ اور ایسا کرنے پر اس کے سر میں جواباً کوئی ٹھوک نہ لگے تو آپ کی زندگی بھی بالیقین جہنم بن جائے گی اور اس کے بعد کی زندگی بھی جہنم ہی ہوگی یہ ہے وہ تعلیم جو عام شاستروں میں دی گئی ہے آپ سودھرم کریں۔ یہ سچائی ہے۔ سچائیوں کی سچائی ہے میرے عزیز ہم مذہب! آپ کے لئے میرا یہی شور ہے میری یہی صلاح ہے بے شک کوئی غلط بات نہ لیجئے۔ نہ کسی کو نہ سچی کیجئے نہ کسی کے لئے ظالم بنیئے۔ بلکہ دوسروں کے لئے سختی اور کساندگی کرنے کی کوشش کیجئے۔ مگر دوسروں کی کوئی غلط باتوں کے سامنے بلا غصہ نہ ٹھک کر دینا ایک گناہ ہے۔ اس کے لئے جو گروہی ہے دنیا دار ہے اس سے جیسا برا تو کیا جائے ویسا ہی برا تو اسے بھی کرنا چاہیئے۔ فوراً اور ایسی جگہ ایک گروہی کو کہے جسے جوش و خروش کے ساتھ اور زبردست محنت کر کے روپیہ کمایا چاہیئے۔ اور اس روپیہ سے اپنے اہل خاندان اور دوسرے لوگوں کی کفالت کرنی چاہیئے۔ اور ان کے لئے آرام و سائش کا سامان کرنا چاہیئے اور جہاں تک ممکن ہو سکے نیکی کے کام کرنے چاہئیں مگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو انسان ہونے کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جب آپ گروہی تک نہ ہوں تو آپ کچھ لئے موکش کی بات کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟

جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ”دھرم کا انحصار عمل پر ہے۔“ مٹن و مٹن کے ساتھ سچی پیہم و عمل مسلسل ہی دھرم کی بات

فطرت ہوا کرتا ہے اکثر ماسکوں تک یہ رائے کیوں ہے کہ دیدوں کے ان اجزاء کو جس میں عمل کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے اگر صحیح بات کہی جائے تو دید نہیں کہا جاسکتا۔ وہ بالیقین دید نہیں ہیں چنانچہ جیمز کے خیالات میں سے ایک خیال کا خلاصہ یہ ہے کہ

आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शनानाम्—

دیدوں کا اصل مقصد ہے — عمل کی تعلیم — اور دیدوں کے جن اجزاء کا تعلق عمل کی تعلیم سے نہیں ہے وہ اپنے معیار سے بہت ہیں اوم۔ اوم کی گردان سے اور اس کے معنی پر غور کرتے رہتے سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسٹور کا نام بچپن سے تمام باپ و ماں جانتے ہیں۔ جو لوگ خود کو ایسٹور کی مشیت پر پھوڑ دیتے ہیں اور اس کی مرضی کے ہر گے پر انداختہ ہو جاتے ہیں وہ بھی ان سب کو اپنا بنا لیتا ہے — ہاں! یہ نہیں شاستروں اور لادگیوں کے الفاظ اور بلاشبہ یہ الفاظ سچ ہیں لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہزاروں لوگ ہیں جو زندگی بھر اوم پر دھیان دیتے رہتے ہیں اور یہ جو شس انداز میں ایسٹور کے نام کی بالا جھپٹتے ہیں اور زبان سے جلاتے ہیں — ”بس تیری مرضی ہوگی۔“ نے خود تیری بردگی میں سے دیا ہے۔ لیکن اس سب کے بدلے میں حقیقتاً وہ پاکیا ہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں! آپ اس کی کیا وجہ پیش کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے اور اسے پوری طرح سمجھنا چاہیے، کس کا دھیان حقیقی و موثر ہوتا ہے؟ کون سچائی کے ساتھ ایسٹور کی مشیت کے ہر گے پر انداختہ ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جو بجلی کی کرک کی طرح ناقابلِ برداشت شکتی کے ساتھ ایسٹور کا نام پکارتا ہے۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جس نے ”چھٹ شدھی“ پر اپیت کر لی ہے، یعنی وہ شخص جس نے اپنے عمل سے تہہ کنیہ نفس کیا ہے — دوسرے الفاظ میں وہ شخص جو دھاراک ہے اودھاتی ہے۔

یہ تصویر ۱۸۹۸ء میں کشمیر میں لی گئی تھی (بائیں سے دائیں) مہاراجہ جے میکلوڈ (م) سوامی دوکیانند (د) بہن لویدرتا سوامی جی کے قدموں میں بیٹھی ہوئی — مسز اولے پل

علم و عمل

ہر فرد شکی کے ایک جہہ کے بڑے کاربند بننے کا مرکز ہوتی ہے اور یہ شکی جماعت سے سابقہ اعمال کے تجربے کے طور پر رکھی ہوتی ہے اور ہم میں
 شخص اس شکی کو اپنی پشت پر لے کر مڑتا ہوتا ہے جب تک کہ شکی خود ہی اپنے عمل کو نہ چھوڑے اس وقت تک کس کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اچھے
 دھرم پر چلے جائے اور کام چھوڑے لہذا جب تک شکی فعال و متحرک ہے گی ایک شخص اپنے اچھے یا بُرے اعمال کے تجربے کے طور پر آرام پائے گا یا
 ادبائیں مبتلا رہے گا اور بے اختیار کام کرنے کے لئے مجبور رہے گا جب اس شکی کے فعال و متحرک بننے کے وقت تک نہ سرت سے باز رہا جاسکتا
 ہے نہ کام ٹھیکہ دیا جاسکتا ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ بڑے اعمال کی بجائے اچھے اعمال کیے جائیں تاکہ ادبائیں مبتلا ہونے کی بجائے آرام کا لطف اٹھایا
 جائے بشری آرام پر مشاد کہا کرتے تھے — وہ دو لفظ بولتے ہیں — ایک شکی دوسرے بدی ان میں سے اچھا ہے کہ شکی کا کام کیا جائے۔
 اب سوال یہ ہے کہ کیسی ہے کیا ہے اختیار کرنا چاہیے اس شخص کو کش کا طالب ہے اس کے لئے ایک عمل نیکی ہے اور جو شخص ہر
 کا طالب ہے اس کے لئے دوسرا یہ بہت بڑی صداقت ہے جسے کشف گیتا بھگوان شری کرشن نے ذیل کے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش
 کی ہے ادبائیں عظیم صداقت پر وزن سترم کے نظام اور ہندو مذہب کے نظریہ سودھرم وغیرہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥

(گیتا — ادھیائے ۱۲ — شلوک ۱۳)

لے ایک بھگوان کی جو کالی دیوی کے پجاری اور بہترین شاعر تھے انہوں نے کالی دیوی کی تعریف و توصیف اور عقیدت میں بہت سے
 بھیجے ہیں جو بہت مقبول ہیں۔ ان میں انہوں نے دھرم کا مجرد صداقت کو بہت ہی سہل اور عام فہم سادہ الفاظ میں بیان
 کر دیا ہے۔

”تھیں کاکڑی دشمن نہیں ہے جو نیکے ساتھ راستی اور مہربانی سے پیش آتا ہے اور جو ”میں اور میرا“ کے احساس سے آزاد ہے۔ جو دکھ سکھ دونوں حالتوں میں ملتی رہتا ہے اور ضرور مہمان سے کام لیتا ہے۔ اس خوبی کے علاوہ جن میں ایسے دوسرے آدمیاں ہوا کرتے ہیں جو موکش یا پیچیدگی پر متصد حیات بنا لیتا ہے۔“

क्षैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्स्वयुपपद्यते ।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥

(گیتا۔ اڈھیا ئے ۶ - شلوک ۱۳)

”اے پرکھی کے فرزند! انسانیت سوزیوں کے سامنے گردن نہ جھکا اپنے دشمنوں کو جس نہس کر دینے والے! اس دولت آفرین بدلی کو پیچور کر کے چھوڑ جا۔“

तस्मात्स्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुञ्ज राज्यं समृद्धम् ।

मयैवेति निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन ॥

(گیتا اڈھیا ئے ۱۱ - شلوک ۳۳)

”پُرہ آٹھ اور ناموری ماحصل کر لیتے دشمنوں پر فتح پاکر اپنی فتح مندی کا وہ لطف اٹھا جس کا کوئی حریف اور تلوار قابل نہ ہو۔ لیکن کر کے سویرہ ساچی (جس) پیسے سے میرے سامنے ہوئے ہیں تو تو شخص ان کے قتل کا ایک ہتھیار ہے۔“

ان میں اور گیتا کے ایسے ہی دیگر شلوکوں میں جگہوں پر کش نے دھرم کا دامتہ دکھایا ہے۔ بے شک یہ بھی ایک صداقت ہے کہ عمل میں ہمیشہ ہی نیکی و بدی مخلوط ہوتی ہے اور عمل کرنے میں شخص کم و بیش گناہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا تو ہونے دیتے کی کچھ زبردستی سے کچھ ہونا بہتر نہیں ہے؟ کیا ناکافی خوراک کا ہونا خوراک نہ ہونے کے مقابل میں بہتر نہیں ہے؟ کیا کام کرنا حوالہ اس میں نیکی و بدی دونوں ہی مخلوط ہوں؟ اس بات سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کوئی کام نہ کرے سست و نا کاٹ اور غیر فعال زندگی بسر کرے لگے اور پتھر کی طرح بے حرکت و بے حس بن کر رہ جائے گا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتی اور پتھر کبھی چوری نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود گائے کاٹے لہتی ہے اور پتھر پتھر ہی رہتا ہے آدمی ٹھوٹ ڈالتا ہے آدمی چوری کرتا ہے گلبرگ کے بعد بھی برآمد می ہوئے ہو دیتا بن جاتا ہے سا لاک جو ہونے پر ایک شخص بے عمل بن جاتا ہے اور گہرے دھیان یا مراقبہ میں غرق رہ کر آرام پا لے لیکن راجس جو ہونے پر ایک شخص اچھے اعمال بھی کرتا ہے اور اچھے اعمال بھی کرتا ہے اور تاس جو ہونے پر مدہ پھر بے عمل ہو جاتا ہے اور اس میں عمل کی شکتی نہیں رہتی۔ اب مجھے بتائیے کہ عرف باہر سے دکھ کر کہ ۸ جمعیں کہ آپ جس حال میں یہ مدہ متو کا حال ہے یا تاس کا یا آپ اس منزل میں ہیں جہاں ایک شخص تمام اعمال افعال اور فہم کے دکھ سکھ سے بلند تر ہو کر سادگ سکھ سودی سکھن و لینا لیا لیتا ہے یا ہم تاسک حالت کی سہیت ترین منزل میں ہیں جیسے ایک شخص پتھر کی طرح جس میں جاتا ہے اس میں نہ زندگی کی کوئی علامت نہیں ہوتی اس پر فطرت و ہموطاسی ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی نام نہیں کرتا۔ اس لئے کہ اس میں کام کرنے کی کوئی شکتی نہیں ہوتی پس وہ اندر ہی اندر آہستہ آہستہ ٹپنے لگے لگتے لگتے اور اس کے اندر بدی و بد عزائی چپکے چپکے اپنی گنگنا لیتی ہے۔ میں منجیدگی سے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں اور اس کا جواب چاہتا ہوں آپ اپنے میں سے پھر چھنے اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے

سچائی کیلئے؟ لیکن جو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی کیلئے؟ دھت آپ سے پہلے جاتا ہے وہ شخص جو سزا کی حالت میں اپنے عمل سے وہ ملتا ہے اس میں ضمانت ہے، لیکن اس کی پر عملی اس بنا پر ہے کہ اس میں تمام بڑے شخصیات مجتمع ہو گئی ہیں اور اس کی ضمانت کی کو کھلے پناہ ملتی ہے جو ہم سے ہے، عظیم سزا کو شخص پر عظیم آغا اس بات سے ہے نیا نہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ہماری طرح اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں سے کام لے۔ اس کے لئے اس نے اپنی کافی ہنس بولے۔ جو کبھی لئے معذرت ہے کیا وہ گھر گھر جا کر ضد لگا لے اور دوسروں سے اپنے اعوان کی جھک مانگتا ہے، غائب کا ثبات لئے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پر نہرے خوف میں لکھ دیا ہے۔ ”اس کی سب پستیں کریں! عظیم انسان! یہ میرا فرزند! اور دنیا پر جو یہ چھٹی اور سنی ہے اور اس کے سامنے اپنا تسلیم و اطاعت تم کر دیتی ہے حقیقت میں یہ آدمی ہے۔“

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखदुःखः क्षमी ॥

(گیٹا۔ ادھیائے ۱۲ - شلوک ۱۳)

”وہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہے اور جو سب کے ساتھ دوستی اور مہربانی سے پیش آتا ہے جو اس اور میرا کے احساس سے آزاد ہے جو دیکھ سکے دونوں حالتوں میں ملتا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے۔“ اب اس بات کا آپ ان چیزوں سے موازنہ کیجئے جو آپ ہر دہل میں دیکھتے ہیں ان زخموں میں دیکھتے ہیں جو ہلے ہیں تو ان میں اور نہ لفظ چبا چکا کہ جن کی وار ایک ہفتے سے فائدہ کرنے والے کسی آدمی کی آواز کی طرح کر و اور دھیمی ہوتی ہے جو ایک پیڑ کے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کبھی کسی بات پر احتجاج نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو کہہ کر بھی مارے تو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ یہ باتیں تو بد نہیں نام کی علامتیں ہیں یہ موت کی نشانیاں ہیں یہ ستو کی نشانیاں ہیں ہیں۔ یہ سب کچھ بدی ہی بدی ہے کہ گڑب گڑب ہو گیا ہے، اب جن میں جو کلاس دوسرے کے لوگوں کی گڑب گڑب ہے۔ لہذا بھگوان نے گیتا میں ان تمام معاملات کی اس شدید امداد کے ساتھ وضاحت کی۔ کیا حقیقت میں ہے؟ بھگوان کی زبان سے سب سے پہلے جو الفاظ نکلے تھے ان الفاظ کو سنئے۔

— कृत्स्नं मास्म गमः पार्थ नैतत्स्वयुपपद्यते —

”باطل کے سامنے تم جھک جائے یا نہ جھکائے تم جھکنا نہیں دے گی۔“ اور اس کے بعد —

— तस्मात्स्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व

”پس تو اٹھ اڑنا موری ماضی کی“ جنہیں بدھوں اور دوسروں کے زیر اثر اگر کم لا ستن پر لپٹے گئے تو تمام لوگوں کا دانتہ ہے کہ شہر ہزار برسوں کی خدمت میں سارا ملک الشور کا نام کے کہ فضاؤں کو معذور کرتا رہا۔ اس کی جو کالہا ہا لیکن ایسا تو ہے کہ اس نے کبھی ان کی طرف کوئی ٹوہر نہیں کی، ان کی بھیان نہیں دیا اور ایسا تو نے آیا کیوں کیا؟ جب ایک عام آدمی کہ کسی بے وقوف کی پاد پر دھیان نہیں دیتا تو ایسا تو کسی بیوقوف کی آواز نہیں ملنے لگا، لہذا ایک ہی راستہ رہا ہے۔ کہ ہم گیتا میں بھگوان کے الفاظ سنیں۔

— कृत्स्नं मास्म गमः पार्थ —

”باطل کے سامنے مست ہجک اے پادھتھا“

— तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व —

پس تُو اُٹھ اور ناموری حاصل کر!

آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹ آئیں۔ ”مشرق اور مغرب“۔ پہلے تو یہ تضاد دیکھئے! یو یو پیس کے بھگوان یسوع مسیح نے تعلیم دینی کر کسی کو دشمن نہ بناؤ جو برائی کرے اس سے بھی بھلائی کرو، جو ہمارے ایک نکل پھٹا نچرے نمے اُپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو، سب کام چھوڑ کر اس آخرت کی تیاری کرو، قیامت کا دن نزدیک آ رہا ہے اور گیتا میں ہمارے بھگوان نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ سدا شوق اور جوش کے ساتھ کام کرتے رہو۔ اپنے دشمنوں کو تیس برس کر دو اور دنیا کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس کے بعد پوچھو، کیا یہ یسوع مسیح اور کرشن کی تعلیمات کا قطعی طور پر تبادلہ ہو گیا۔ یو یو پیس باشندوں نے کبھی یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کیا ہے؟ جسک مزاج و فطرت کی بنا پر وہ ہمیشہ منفعیل و شجک ہے اور انہوں نے دُور دست و پمت و طاقت و سکام لے کر دنیا بھر کے مختلف ممالک کا آرام و آسائش سمیٹ کر اپنے گرجے جمع کر لیا۔ اور جس طرح ان کا دل چاہا اسی طرح انہوں نے آرام و آسائش کی ان چیزوں سے لطف اٹھایا۔ اور ہم اپنا سادہ سادہ سامان سمیٹ کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے اور رات دن رکتے آدھے انتظار کرنے لگے۔ اور ہمارے لبوں پر یہ گیت گونجنے لگا۔

— नलिनीदलगतजलमतितरलं तद्वज्जीवनमतिशयचपलम् —

”زندگی اتنی بے باک اور عارضی ہے جتنی شبنم کی قطرہ، نہ تو جو کوئی کی تھی پر غرق تھا رہی ہے۔“ یہ عجیب و غریب نواک موت کے دیوتا ایم کے خوف سے ہمارا خون ٹھنڈا ہونے لگا۔ اور ہمارا گوشہ پھٹنے لگا۔ اور افسوس کہ ”ایم“ بھی ہماری زبان سے بکھرے ہوئے الفاظ کی تعمیل کرنے لگا، چنانچہ ہمارے شک میں طاغون اور قہم کی دیگر دہائیں پھیلنے لگیں۔ کن لوگ ہیں جو گیتا کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ — وہ یو پیس ہیں! اور کن لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ — کدھ شری کرشن کے پیر و کاد اور معتقد ہیں! یہ خوب سمجھنا چاہیئے، وہ دیکھ رہے ہیں جن میں موکش کی تلاش سب سے پہلے کی گئی ہے اور پہلے ہی موکش کے راستے کی جانب التجا کی گئی ہے۔ لیکن کاد اور ماخوذ ویر ہیں۔ اور کسی بھی تعلیم یا دسی سے چاہے وہ ہمارا ہر جہن یا ہے یسوع مسیح ہوں دیند کے بعد ہی اسی تعلیمات دی ہیں، عز و بزرگی و سلسلہ سی گئے، لہذا ان کا کوئی دشمن نہ تھا۔ اور وہ تمہارے ساتھ دوستی اور ہر مانی سے پیش آتے تھے۔

پران کے لئے خوب اور بہتر تھا، لیکن اس کی کیا دہر ہے پوری دنیا کو موکش کے اسی راستہ پر مدد دینی چلانے کی کوشش کی جاوے۔ کیا خوبصورتی! نگرانے اور پھیلنے سے بن سکتی ہے، کیا تو بڑا طاقت و استعمال کر کے کوئی شخص اپنے ہی جیسا کوئی آدمی بنا سکتا ہے؟ ہاتھ بڑھادو یسوع مسیح اس آدمی کے لئے کیا فرماتے ہیں۔ جو نہ تو کبھی نصب العین کا طالب بنا، نہ اسے حاصل کرنے کی اس میں اہلیت و استعداد ہی ہے؟ کدھ کچھ بھی تجویز نہیں فرماتے! ان کی نظر کے سامنے دو ہی شے ہیں، ایک موکش (حیاتِ جاوید) دوسرے فنا! یا تو آپ موکش پا جائیں یا فنا ہو جائیں، ان کے سامنے کوئی درمیانی راہ نہیں ہے، سوائے موکش کے اگر آپ کوئی دوسری چیز حاصل کرنا چاہیں۔ تو آپ اپنے اگلے پاؤں بندھے ہوئے بائیں گئے ایک لمحہ ہی کے لئے ہی۔ لیکن اس دنیا سے آپ کس طرح زیادہ نیچے اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ اس معاملہ میں وہ کوئی دنیوی نہیں کرتے، کوئی راستہ نہیں دکھاتے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسی دنیا سے لطف اندوز ہونے کی کوئی راہ نہ دکھائی، بلکہ انہوں نے آپ کا ایک تھیلی میں رکھ کر سر ٹھہر کر ڈالا۔

انتاہی نہیں بلکہ ہر قدم پر انہوں نے ایک ناکاوش بھی کھڑی کر دی یہ صرف ویدک دھرم ہے جو انسان کی زندگی کے چار دیوے دھرم، ارتھ، کام اور موکش متحرک کر کے ساتھ پھر ہر درجہ تک پہنچنے کے ذرائع متعین کر دیتے۔ اصول منطبق اور قوانین وضع کرتا ہے، نہایتا بدھ نے ہیں یہاں کہ ڈالا، اور اسے میچ نے اسی طرح لیان دروم کو بر باد کر ڈالا پھر وقت آیا اور یوپی میں خوش قسمتی سے یہ ڈسٹنس گئے اور انہوں نے یسوع مسیح کی تعلیمات کے متعلق لپٹائی اقتدار کی جانب سے ہونے والی تشریحات تعبیرات کا جوابی گہر کرنے سے انکار کر رکھا۔ اور اطمینان کا سانس لیا ہندوستان میں مکمل بھٹے نے ایک بار پھر کرم مارگ کی جانب رہنمائی کی یعنی انہوں نے اصل ایک بار کرم کی راہ اختیار کی جائے ششکر جاریہ اور راجا نے دھرم، ارتھ، کام اور موکش کو ان کی نسبت بھرتیت دے کر ایک توانائی قائم کیا۔ اور لاخانی ویدک دھرم کی پائیدار تجدید کی اس طرح پوری قوم کو اپنی گم شدہ زندگی دوبارہ حاصل کرنے کی راہ پر لایا گیا لیکن ہندوستان میں کئی کئی روہین، پنجہ، چنگا اور بیلا سکرتا ہے، لہذا تاخیر تو ہونا ہی ہے تیس کر ڈال کر انشا ثانیہ۔ کیا ایک دن کا کلم ہو سکتا ہے بدھ مت اور ویدک دھرم کے مقاصد یکساں ہیں لیکن بدھ مت نے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ درست نہیں ہیں اگر بدھ مت کے طریقے صحیح ہوتے تو ہم کہے کہ بالکل کمال انہیں بر ملا دہا ہوتے، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ وقت کے اثرات نے قدرتی طور پر پرزور ہی پھیلانی ہے۔ کیا وقت سبب و مسبب یا علل و معلول کے قوانین پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟

لہذا اس بات کے باوجود کہ اغراض و مقاصد یکساں ہیں، بدھوں نے صحیح ذرائع کے فقدان کی بدولت ہندوستان کو گڑھاؤں کے گڑھے میں گرادیا۔ غالباً میری یہ بات میرے بدھ بھائیوں کے لئے موجب غماش و تکلیف اور مباحثہ رنج و ملال ہوگی لیکن کوئی چالاک نہیں ہے سچائی تو کہنی ہی چاہیے۔ اور مجھے انجام کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک اور صحیح ذرائع تو بس ویدوں ہی کے ہیں۔ یعنی جاتی دھرم۔ گویا وہ دھرم جو مختلف جاتیوں کی فطرت کے عین مطابق ہو۔ سو دھرم یعنی ایک شخص کا ذاتی دھرم یا ان فرائض کا مجموعہ جو اس کی حیثیت و استعداد کو ملحوظ رکھ کر متعین کئے جائیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ویدک دھرم اور ویدک سماج کی اصل و اساس ہے، مزید برآں میں ان متعدد دوستوں کے جذبات کو بھی مجروح کر رہا ہوں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں اپنے اہلئے وطن کی مداحی اور محبت مند کر رہا ہوں۔ میں میں ہوں پر ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اس سماج کو جس قدر سے مجھے کیا فخر ہوتا ہے؟ کیا وہ ساز و سامان اور پچھلے پچیسے سے میری مدد اور میری حمایت کرتے ہیں؟ ہر علاقہ اس کے وہ تو اس کو یہ کبھی ہتھیار نے کی گھات میں لگے بہتے ہیں جو میں ہندوستان کے باہر سے چھک لگ لگ کر جمع کرتا ہوں۔ تاکہ میرے اسراؤ تو خطرہ زدہ لوگوں کا بیٹ بھروں اور اگر وہ مجھ سے یہودیہ نہیں پاتے تو پھر مجھے گالیاں دیتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اے میرے وطن کے تعلیم یافتہ لوگو! میرے وطن کے لوگ اسی تمنا کے ہیں انہیں محبوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ لہذا ان کو خوشامد سے کیا پاسکتا ہوں اور کیا توقع کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ان سے اسی طرح نہیں چاہیے اور ویسا ہی سکون کرا چاہیے جیسا کسی پاگل سے اور ہر معالج کو جو کسی دیوانہ کو دوا پلاتا ہے اس بات کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ دوا پلانے کے بدلے میں اسے دیوانہ بنو کر بھی مارے گا، اٹکے گا بھی لیکن سچا دوست وہی ہے جو ہر دوسری کے مرنے کے نیچے دوا تارے اور ہر بات کو صبر کے ساتھ برداشت کر لے۔

بہر طور یہی جاتی دھرم اور یہی سو دھرم ہے۔ جو ہر ملک میں تمام سوسائٹیوں کے لئے خالص کارنامہ بھی ہے اور بام آواز تک پہنچنے کی واحد طریقہ بھی ہے۔ اسی جاتی دھرم اور اسی سو دھرم کے زوال سے ہمارے ملک کو زوال کا ہنر دیکھنا پڑا ہے، لیکن موجود زمانہ میں اُنچی جاتیں جاتی دھرم اور سو دھرم کا مجموعہ بنو بہم سمجھتی ہیں۔ اسی مفہوم کو تو ایک نیا شروع اور ایک نئی بدی کہا جاسکتا ہے جس کی کڑی نفرت اور سخت نگہداشت ہونی چاہیے۔ ان کا خیال تو یہ ہے کہ وہ جاتی دھرم کے بلے میں کبھی جلتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں جاتے، اپنے یہی رواجوں کو دیدوں کے متعلق کہتے ہوئے لافانی رواجوں کے مطابق گردانا اور تمام مراعات اپنے ہی لئے محفوظ کر لینا، تباہ کن ہے اور دُعا پر برباد چم کے راستہ پر چلے رہے ہیں، میں جات بات کے اوصافِ نظام کے بلے میں بات چیت نہیں کر رہا ہوں۔ صرف وراثتی نظام کی بات کر رہا ہوں میں اقرار کرتا ہوں کہ جات بات کا اوصافِ نظام اہل شے ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بیوں کا جرم دو تین سلوں کے بعد ترک جلتا ہے، وہی دھرم ہے کہ ہماری قومی زندگی کی بنیاد کو صیر ہو گیا۔ ورنہ اس پستی میں ہمارے ڈوب جانے کی کیا وجہ رہتی ہے؟

—संकरस्थ च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः—

بڑھتے ہیں۔

”جب مجھے نسلوں کے اختلاط کا موجب ہونا چاہیے اور پس ان ذی دھروں کو فنا کر دینا چاہیے۔“

یہ بھلائی اور نیکو شکر کیسے ہوا؟ یعنی تمام جاتیوں کا یہ زوال اور تمام اوصافِ واقعہ کا زوال خاتمہ ہوا؟ ہمارے اباؤ ہمارے داداؤں کا ایک ایک کالہ کیسے ہو گیا؟ سونگن کی جگہ اس نام نے کیوں لے لی؟ جس سے ایسی کہیں بھی رہی ہیں جیسے اس میں راجس موجود ہے، یہی کہانی ہے اور میں اپنا جواب کسی دوسرے موقع کے لئے اٹھا رکھتا ہوں۔ فی الحال تو اسے ہی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جاتی دھرم کو ٹیک رکھا جائے تو پچائی کے ساتھ اس کا سخت لیا جائے تو پھر قوم بھی گرے گی نہیں اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمارے زوال کی وجہ ہے؟ ہمارا زوال ہی اس بات کی یقینی علامت ہے کہ جاتی دھرم کی بنیاد کو پھیر گیا ہے، توڑ پھوٹ کی گئی ہے پس آپ جسے جاتی دھرم کہتے ہیں وہ اس جاتی دھرم سے بالکل مختلف ہے جو ہمارے پہلے رائج ہے بلکہ آپ اپنے شاستروں کو سطر بہ سطر پڑھیں پھر آپ کو یہ بات آسانی سے نظر آجائے گی کہ شاستروں میں جاتی دھرم کی جو تعریف کی گئی ہے وہ جاتی دھرم ملک کے گوشہ گوشہ سے قریب قریب پایید ہو گیا ہے، لہذا سچ جاتی دھرم کو واپس لانے کی کوشش کیجئے تب ہی ملک کو ایک حقیقی اور پائیدار بنایا جائے گی میں نے جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اسے صاف صاف الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں کسی بدیش سے در آمد نہیں کیا گیا ہوں کہ میں آؤں اور آپ کو پھاؤں اور یہ کہ آپ کے احمقانہ رواجوں کو جاری رکھتے ہو اور مراہ کروں اور ان کی سائنسی پیرات دیتا رہوں اس کی ہمارے بدیشی دوستوں کے لئے کوئی وقعت نہیں ہے، اسے تو وہ بدیشیوں کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں خوش رو بیچئے، انکی بیع مرائی کیجئے اور پس ہی ان کی خواہش ہے آؤ اور تمنا ہے، لیکن آپ کی صورت پر اگر خاک دھول ڈالی جائے آپ پر کچھ ڈھسا جائے گی تو کیا وہ مجھ پر نہ گرے گی؟ کیا آپ یہ بات نہیں سوچتے، نہیں سمجھتے؟

حکومت میں سادھی جھڑکتے ہیں اور ہم اپنے سماج کے آزاد محافظ و پاساں ہیں۔ فرانسسی باشندوں کی سیرت کا یہ بنیادی اصول ہے، اس دنیا میں جو شخص بھی دُشمن کے گائے اپنے کچے پر کھیتنا پڑے گا۔

انگریز کی سیرت میں لین دین کی پالیسی کا فرواد کھائی دیتی ہے۔ ایک تاجر کا کاروباری اصول انہیں اپنی سیرت میں ورثہ کے طور پر ملائے۔ انگریز مساوات اور قوراند کے ذرائع و وسائل اور ملاقہ کی یکساں تقسیم ہی کو بنیادی طور پر اہمیت دیتے ہیں۔ ایک انگریز اپنے بادشاہ کے روبرو عاجزی سے سر جھکائے گا، ان کے حقوق و مراعات کو تسلیم کرے گا۔ لیکن اسے اپنی جیب سے اگر ایک پائی بھی دینی پڑے گی تو وہ اس کا حساب لینے کے لئے ہر وقت تیار رہے گا۔ بادشاہ ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ اس کی اطاعت اور اس کے احواز کے لئے ہر وقت خود کو تیار رکھتا ہے لیکن بادشاہ اگر روپیہ طلب کر لے تو اس کے جواب میں انگریز یہ بات کہتا ہے۔ ”اچھا، اگر بادشاہ روپیہ مانگتا ہے تو مجھے پہلے مجھے یہ سمجھنے دیجئے کہ روپیہ کی ضرورت کیوں ہے اور بادشاہ کو روپیہ دینے کا خیال کیا ہو گا، اس کے بعد یہ روپیہ جس طرح خیر کیا جائے اس میں برا مشورہ بھی ہونا چاہیئے۔ تب ہی میں یہ روپیہ دے سکوں گا۔“ ایک مرتبہ انگلستان کے بادشاہ نے جب انگریز عوام سے روپیہ دینی پڑے تو انہوں نے ان کی کوشش کی۔ تو وہ ایک عظیم انقلاب لے آئے انہوں نے بادشاہ کو مار ڈالا۔

ہندوؤں کا نقل بہ ہے کہ سیاسی و سماجی آزادی اچھی چیز ہے لیکن حقیقی چیز آزادی روحانی آزادی ہے۔ یعنی مکتی، مہاراجا قومی مقصد فریضہ آزادی ہے، آپ چاہے ویک ہوں، عینی یا بدھ ہوں، ادویتہ، وشتت ادویتہ یا دھرتیہ مول۔ لیکن ان سب کا ذہن المقصد ایک ہی ہے اس مقصد سے آپ قطع نظر کر لیں اور جو بھی منے کرتے ہیں جندو کو آپ کی کسی بات کی کوئی فائدہ نہ ہو گی۔ وہ چپ سادھے رہے گا لیکن آپ ان کے مقصد کے ساتھ فریب کر سکیں گے تو یاد رکھئے کہ آپ اپنی تباہی کو دعوت دیں گے اور اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے کھانا دے دیں گے اس کی ہر چیز لٹ لیجئے، اسے ٹھوک ماریں، اسے غارت سے کالا آدمی کیٹے، ایسی ہی نام سے مخاطب کیجئے، اسے ان باتوں کی زیادہ پرواہ نہ ہو گی کہ صرف ایک دروازے کو اندر چھوڑ بیٹھے۔ یعنی دھرم کے دھارے کو، اس دروازہ میں کوئی تو چھوڑ نہ کیجئے، کوئی دُشمن نہ بیٹھے، دروازہ خراب نہ ہو کہ ماضی قریب میں کتنے ہی پھان گھرانے آئے اور لگے لیکن وہ ہندوستان کی سر زمین پر اپنی سلطنت کی پائیدار بنیادیں دیکھ کر کہیں لگے کہ وہ سب سب ہندو دھرم پر بھی مملکت دیتے تھے لیکن اس کے بلکل دراصل سلطنت کی طرف دیکھئے کہ اس کی بنیاد کوئی پائیدار کوئی مستحکم نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ مغلوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا، واقعاً ہندو مغل سلطنت حقیقی ستون تھے، کیا آپ نہیں جانتے کہ جہانگیر شاہ جہان دارا شکوہ یہ سب ہندو ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے تھے باب یہ شاہد بھی کیجئے کہ جیسے ہی بالصب اور رنگ دیکھتے اس چیز کو چھوڑا دیسے ہی وہ مغل سلطنت اس طرح ختم ہو گئی جیسے وہ ایک خواب تھی کیا دھرم کے ہندوستان میں انگریز حکومت کی بنیاد اتنی پائیدار بنے اتنی مضبوط اور اتنی مستحکم بنے دھرم پر ہے کہ انہوں نے کسی طرح بھی ملک کے دھرم کو کبھی چھیننے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے حالانکہ اسلامی مشنریوں نے اس چیز کو ذرا سا چھیننے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کا نتیجہ قدرے کمزور اثرات کی صورت میں برآمد ہوا جب تک انگریز اس حقیقت کو پوری طرح سمجھتے نہیں گئے اور اس کے مطابق کام کرتے نہیں گئے اس وقت تک ہندوستان میں ان کے اقتدار کی بنیاد مضبوط نہیں ہو گی اور مزید نزل نہیں ہو گی۔ عاقبت آدریش اور عقل مند انگریز اس حقیقت کو محسوس کرتے ہیں۔ اور ان کا اقرار کرتے ہیں کہ لٹریچر کی کتاب

”فورٹی ون ایس این انڈیا“ پڑھئے۔

اب آپ ابھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پپی کی جان کہاں ہے؟ — وہ دھرم میں ہے چونکہ کوئی بھی اسے مٹا نہیں سکتا۔ ہمارا اور دنیا نہیں کر سکتا، لہذا ہندو قوم اب بھی زندہ ہے اور ان گنت مصائب اور زلزلوں سے گزرے بغیر ہندو دھرم سے خوب ایک ہندوستانی دانشور نے یہ سوال فرمایا ہے کہ ایک قوم کی روح کو دھرم کے خیر سے منہ کھٹے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دوسری اقوام کی طرح اسے سیاسی یا سماجی آزادی میں کیوں نہیں رکھتے؟ اس قسم کی باتیں کیا بہت سہل جوتائے۔ اگر محض دلائل و کی خاطر یہ فرض کر لیا جائے کہ دھرم روحانی آزادی، آتما، الشوری اور مکتی پر مشتمل تھی تو بھی آپ دیکھیں گے کہ اہل ہندوستان باقی رہتا ہے چونکہ ایک ہی سوز مختلف شکلوں میں بڑے کارہائے ایک ہی عظیم شکتی سے اپنے ایک روپ میں فراموشی یا ہندو کی سیاسی آزادی میں بڑے کارہائے ایک دوسرے روپ میں انگریزوں کی تاجرانہ ذہنیت اور حدود و رسالت کی توہین کے بذریعہ کار فرما ہے۔ اور اسی طرح ہندوؤں میں مکتی یا روحانی آزادی کی طلب و خواہش کی صورت میں موجود ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ اعلیٰ عظیم شکتی نے تقاریرات کے نشیث خزانہ کے ذریعہ صدیوں کی منت میں اپنے عمل کے ذریعہ انگریز اور فراموشی یا ہندو کی ہیرت تعمیر کی ہے اور یہی وہ عظیم طاقت ہے کبھی وہ انگریز نے ہزاروں صدیاں جملنے کے بعد ہندو قوم پر کتے کی حرکت پر پکڑی ہے، میں پوری شہید کی سے پوچھتا ہوں۔ اس کا کیا ہے؟ اس قوم پر کتے کو ترک کر دینا۔ جو ہزاروں صدیوں میں تعمیر ہوئی ہے اس پر ہیرت کو اختیار کر لیا۔ ہم کی عمر صرف چند سو برس کی ہے، اگر یہ کیوں اپنی جنگجو یا عادتیں فراموش نہیں کر دیتے اور کیوں جو تریزی اور جنگ سے باز نہیں جاتے اور کیوں آرام و سکون سے بچھڑکے اپنی مادہ شکتی اس بات پر نہیں لگاتے کہ دھرم ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ ایک دنیا جو اپنے پہاڑی منبع سے نکلی کہ ہزاروں میل دور بہا رہا ہے کیا وہ اپنے منبع کی جانب پلٹا ہے یا پلٹ سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے بہاؤ کو واپس اپنے منبع کی جانب پلٹا ہے کی کو شش کرے گا۔ تو اس کا سیدھا سادہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ادھر ادھر ٹھٹھ جائے اور مختلف سمتوں میں منتشر ہو کر کھوکھ جائے ایک دنیا جو اپنے پہاڑی اور خوبصورت میدانوں سے گزرے، اس طرح تفرق پر چلے گا کہ بڑھے۔ لیکن اس کے لئے یہ بات ہر طور پر یقینی ہوتی ہے کہ وہ جلد یا بدیر پتھر میں جا کر گے گا اگر ہماری اس ہزار برس کی قومی زندگی ایک غلطی ہے تو پھر اس کا کوئی نالہ نہیں ہے لیکن اب اس کی جگہ اگر ہم نئی ہیرت کو تعمیر کرنے کی کو شش کریں گے تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہوگا اور وہ یہ کہ ہم فنا ہو جائیں۔

لیکن میرا یہ کہنا محاف فرمائیے کہ ہمارے قومی اندیش کو ایک غلطی سمجھنا محض جہالت و بے خبری اور کم عقلی کا نتیجہ ہے، پہلے دوسرے ممالک میں جیسے انسان کے عادات و اطوار اور رسوم و رواج کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجئے۔ دوسروں کی آنکھوں سے نہیں۔ لہذا اگر آپ کے پاس غفلت ہو تو عادات و اطوار اور رسوم و رواج کا عقل کے ساتھ مطالعہ کیجئے پھر اپنی قدیم کتابیں اور اپنا قدیم ادب پڑھیے

پورے ہندوستان کا سفر کیجئے اس کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگوں سے ملئے، ان کے عادات و اطوار کا بیدار مغزی سے مطالعہ اور ایک عاقل کی نظر سے مشاہدہ کیجئے ایک بے وقوف کی بجگاہ سے نہیں تو آپ پر دوزخ کی طرح یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ اب بھی قوم کی زندگی کا شیرازہ بندھا ہوا ہے اور اس کی زندگی کی کنش اب بھی جلی رہی ہے، آپ خاکستر میں اب بھی دبی ہوئی چنگاریاں پائیں گے ہماری قومی زندگی کی آگ اب بھی دھک دھک رہی ہے۔ دھرم ہی اس قوم کی زندگی ہے اس کی زبان ہے، اس کا آدرش ہے اس کی سیاست ہے، سوسائٹی ہے، میونسپلٹی اور سلاطین کی ٹیم ہے قطعاً دونوں کی اصلاح کا کام ہے۔ یہ سب کام اسی طرح انجام دیئے جائیں گے جس طرح ہمیشہ انجام دیئے جاتے رہے ہیں یعنی دھرم کے ذریعہ و زور میرے دوست! آپ کی آواز صلاً بھرا ثابت ہوگی۔ اور آپ کا یہ بیخ و بطل بیکار جل جائے گا۔

اس کے علاوہ ملک میں ہر طور پر رائج توکیاں ہی ہو گئے ہیں یعنی یہ کہ چند مٹی بھرا باب اقتدار بان سے جو کچھ کہہ دیتا ہے پتھر کی لکڑی بناتا ہے اور باقی لوگ تو صرف بھڑوں کے گلے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اللہ اللہ خیر خدا! میں نے آپ کی پارلیمنٹ سینٹ اسکا ووٹ اکثریت سیٹ سب کچھ دیکھا ہے میرے دوست! ہر جگہ یہی چیز ہے، ہر ملک کے طاقتور لوگ سوسائٹی کی اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں جھڑ چلتے ہیں، صر جاتے ہیں اور باقی لوگ محض بھڑوں کا گلہ ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ طاقتور لوگ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں دھرم کی دنیا میں قومی دتلا لکھا جاتا ہے، یہی لوگ ہیں جو ہماری سوسائٹی کو چلاتے ہیں اور سوسائٹی کے قوانین میں سب ضرورت تیسرے تبدیل کرتے ہیں ہم ان کی بات دھیان سے سنتے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں ہمارے معان میں صرف اتنا سافرق ہے کہ ہم میں اپنی برتری کا کوئی طنطنہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اکثریت، ووٹ سیٹ اور اسی طرح کی دوسری کمکش و کشاکش کی چیزوں پر دوسرے ممالک کی طرح شورش مچاتے ہیں اکی اتنی سی بات ہے!

بے شک ہم وہ تعلیم نہیں پاتے جو مغرب کے عالم آدمی کو ووٹ اور سیٹ وغیرہ کے طریق کار کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے لیکن دوسری جانب ہمارے درمیان ان لوگوں کا کوئی طبقہ ہی نہیں ہے جو سیاست کے نام پر دوسروں کو لٹاتے ہیں۔ اور ان کے خون کو جو جس کو خود کو قومی دتلا بناتے ہیں جیسا کہ یورپ کے تمام ممالک کے قوم کی زندگی کے خون کو چوسا جاتا ہے میرے دوست! کیا آپ نے کبھی یہ پلٹ ناک نظر کیا ہے؟ جو ان سیاست دانوں کے اعمال و افعال کے پس پردہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ نے رشوت رسانی میں یہ حسد ملاحظہ کیا ہے؟ دوزخوں کی یہ دیکھتی دیکھی ہے آدمی کے اندر شیطان کا یہ قص دیکھا ہے جو ایسے مواقع پر نچ اٹھتا ہے۔ آدمی کے بالے میں آپ کو بالوں ہی ہوگی! دودھ کو کوئی ہتھ نہیں لگا تا جب کہ شرب خانہ کھجیا کھجھرا رہتا ہے ایک باہم صمت عورت کے لئے بے اوقات ستر لوشی نامکن ہوتی ہے جبکہ شہروں کی عورت اپنے جملہ لوازمات پر فخر و تکبر کرتے دکھائی دیتی ہے۔ ان کی حکومت کے ہاتھ میں جو وسیع ہے وہ لوگوں سے دوتا جا رہا ہے اور حکومت انہیں بطور سپاہی دوسرے ممالک کے سوجل پر لٹنے اور مرنے کے لئے بھیج رہی ہے تاکہ فتح ہونے کی صورت میں ان کے ثلوت اس ہونے سے بھر کر واپس آئیں جو ان کی حکومت دوسرے ممالک میں اپنی رعایا کا خون پیچ کر خرید رہی ہے۔ اور رعیت ہ وہ تو صرف اپنا خون بہانے کے لئے ہے! یہ ہے سیاست! میرے دوست! کیا آپ لڑہ لڑہ اندام نہیں دیکھتے؟ آپ سیاست کی ان جھول جھیل

میں گم نہیں ہو جاتے؟

نہیں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے! آدمی قانون بناتا ہے یا قانون آدمی کو بناتا ہے؟ آدمی کو پسیدہ آدمی کو بناتا ہے یا آدمی کو پسیدہ کو بناتا ہے عزت و شہرت آدمی کے لئے ہوتی ہے یا آدمی عزت و شہرت کے لئے ہوتا کرتا ہے؟

میرے دوست! پہلے آدمی بنئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پر سب چیزیں آپ کے لئے خود بخود موجود ہوتی ہیں، اس قدر عزت کو ترک کیجئے ایک دوسرے پر رکتے کی طرح جو کھانا اور کتنا چھوڑے۔ اور اچھے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، صحیح ذریعہ اختیار کیجئے، صحیح ہر اس شجاعت سے کام لیجئے اور ہمارے بنئے! جب آپ آدمی پیدا ہوئے ہیں تو اپنے پیچھے ایسے نقوش چھوڑ جائیے جو کہیں بھی نہ سکیں، مہینہ نمایاں رہیں۔ "تسلی" جب پہلے دن تو اس دنیا میں آیا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رہ رہا تھا، لیکن اب اس طرح زندگی بسر کر لو ایسے کام کر جا کہ جب تو اس دنیا کو چھوڑے تو سب روتے ہوں اور تو ہنستا ہو! اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آدمی کہلانے کے مستحق ہیں ورنہ آپ کا کیا فائدہ!

مزید برآں میرے دوست! آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ہم دوسری قوموں سے سیکھتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ اسے کچھ سیکھنا نہیں ہے وہ اپنے خاتمہ کی خبر پہلے ہی لانچ چکا ہوتا ہے، جو قوم یہ کہتی ہے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے وہ اپنی مرادی کے کہنا سے پر کھڑی ہوتی ہے جب تک اس میں زندگیوں کا اس وقت تک تحصیل علم کرتا رہوں گا، کچھ سیکھتا رہوں گا، لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لی جاوے کہ جب ہم دوسروں سے کوئی بات سیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے طور و طریق کے مطابق ڈھالیں۔ دوسروں سے ہم کچھ سیکھیں گے وہ ہمارے خزانہ میں اضافہ ہوگا لیکن ہمیشہ ہی یہ بات بھی پوری طرح اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے کہ کوئی چیز ہماری اپنی ہے مثال کے طور پر فن کیجئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رات کا کھانا یورپین طریقے سے پکایا جائے۔ یورپین گرمیوں پر بیٹھتے ہیں۔ اور ہم سپاٹ نہیں پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ یورپین باشندوں کی نقالی کرتے ہوئے اگر میں یہ بات کر دوں کہ میرا رات گھر پر یہ کھلا یا جائے اور میں ایک گرمی پر ایک گھنٹہ سے زیادہ دیر تک پاؤں لٹکا کر بیٹھا رہوں۔ تو ان کے قول کے مطابق میرے قدم موت کے دروازے تک پہنچنے کے لئے سارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اور میرے اس بات کی مجھے سخت مرادی چلائے گی آپ اس بات سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ لہذا یورپین کھانے کھاتے ہوئے بھی مجھے اپنے طریقہ کے مطابق سپاٹ نہیں پر بیٹھنا چاہیے، اسی طرح جب ہم دوسروں سے کچھ سیکھیں تو اسے اپنے فیشن اور اپنے طور و طریق کے مطابق ڈھال لینا چاہیے اور ہمیشہ اپنی قومیت کے اوصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مجھے پوچھنے دیجئے کہ لباس آدمی کے لئے ہوتا ہے یا لباس سے آدمی بنا کرتا ہے؟ دانش مند آدمی چاہے کوئی بھی لباس پہنتا ہو لیکن اس کی عزت کی جاتی ہے لیکن میرے میسے بے وقوف کی کوں پروا کرتا ہے۔ چاہے وہ اپنے پیٹ پر دھوبی کے گدھے کی طرح کپڑوں کا گھڑا اٹھائے پھرتے ہوں!

۱۔ ہندوستان کے مسلمان ہندو شاعر اور ایک الٹور بھگت ————— ہندی راہاجی کے شہرہ آفاق مصنف اس مقام پر انہوں نے خود اپنی ذات سے خطاب کیا ہے۔

رنگ و بو

تعارف کے طور پر یہ تعارف اور ابتدا تھیہ اگرچہ کافی طویل ہو گیا لیکن ان باتوں کے بعد ہمارے لئے دو قوموں کا موازنہ کرنا سنا ہو گا۔ وہ اچھے اور خوب ہیں۔ اور ہم بھی بہت اچھے ہیں، آپ نہ تو ایک کی تعریف کر سکتے ہیں نہ دوسرے کو برا کہہ سکتے ہیں، دونوں نیماے برابر ہیں، اگرچہ اچھائی کی اقسام اور درجہ بندی ضرور ہے اور اس کا اتنی ہی بات ہے!

ہمارے خیال کے مطابق آدمی تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جسم، عقل اور روح، پہلے جسم، ادنیٰ کے جسم کے ہمارے پس منظر سے دیکھتے ہو دیکھائی دینے والی ایک چیز ہے۔

پہلے تو یہ دیکھئے کہ آدمی کے جسم کی کتنی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، ناک، صورت، بال، رنگ، لمبائی، چوڑائی وغیرہ وغیرہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں!

علم الانساب کے جدید ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگوں کے فرق کی وجہ اختلاط و آمیزش خون ہوا کرتی ہے، اگرچہ کسی مقام کی گرم یا سرد آب و ہوا بھی، رنگ پر کسی نہ کسی حد تک اثر انداز ہوا کرتی ہے، لیکن رنگ کے تغیر و تبدل کا حقیقی ذہنی یا دہی سبب وراثت ہی ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے ہر درجہ مقامات میں بھی بالے رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح گرم ترین مقامات پر گیسے رنگ کے لوگ موجود ہیں، کتاؤ کے اصلی قبائلی لوگوں کا رنگ امریکیوں اور قطب شمالی کے علاقوں میں پائے جانے والے ایکسٹوڈس کا رنگ گولا نہیں ہوا کرتا، جب بعض جہاز جیسے لہر نیو اور ایلیس وغیرہ میں جو خط استوا کے منطقی واقع ہیں، مقامی لوگوں کا رنگ سفید یا گولا ہوتا ہے،

ہندو شاہیوں کے مطابق تین ہندو جاتیں، بلہمن، کشتری اور ویشی اور یہ دونی ہندو متعدد قسمیں ہیں، ہن، دار، پہلون، یو، ناو، کوش، ریشب کی سب آدمیہ ہیں، ہمارے شاہیوں کے مطابق یہ چھ آدمی وہ قوم نہیں ہے جسے اس زمانہ میں چینی باشندہ کہا جاتا ہے، عربیہ بلہمن اس زمانہ میں چینی باشندے خود کو کہتی ہیں، نہیں کہا کرتے تھے، یہ ایک ممتاز و طاقتور قوم تھی جو کشمیر کے شمال مشرقی علاقوں میں آباد تھی اور درود قوم و ملاحوں

میں رہتی تھی جہاں اُس ہندوستان و افغانستان کے درمیان پہاڑی تھا کہ آباد نہیں۔ قدیم چین قوم کے پیمانہ نگار اُس بھی بہت تھوڑی تعداد میں موجود
 نہیں آئے۔ اسی طرح درہستان بھی موجود ہے کشمیر کی تاریخ میں تو گنگی میں درہ کی طاقت اور برتری کے اکثر حوالے ملتے ہیں جنوں کا ایک قدیم قریب
 "دھت" و دیگر ملک ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں حکومت کرتا رہا۔ "پتھی" یا "پتھر" بھی خود کو "پس" کہتے ہیں لیکن یہ "پس" غالباً "پس" ہے واقعہ یہ
 کہ مٹو نے "پس" جنہوں کا تذکرہ کیا ہے وہ موجودہ زمانہ کے پتھی یا پتھر سے نہیں تھے تاہم یہ لگان اعلیٰ ہے کہ اس زمانہ کے پتھی باشندوں کی نسل قدیم
 آریائی "پس"وں اور بعض دیگر نسل تھا کہ اسے اختلاف کی پیداوار ہوئی جو وسط ایشیاء سے بہت سے گئے۔ "دوسری سیاح" پر "پس" کی اور "پس" کی سیاح
 ملک ڈی اور لینس Duc d' Orleans, Prijevalski کے بیانات کے مطابق پتھی قبائل کے بعض علاقوں میں
 اُس بھی آریائی نسل و شمال سے ملتی تھی۔ "پس" اور "پس" کی جاتی ہیں۔ "دھت" نام ہے جو یونانیوں کو دیا گیا تھا۔ اس نام کی ابتدا کیسے ہوئی اس بارے
 میں بہت اختلافات ہیں بعض کہتے ہیں کہ یونانیوں کے اس قبیلے کو "پس" کہنے کے لئے پہلے پہل یہ نام "یونہ" وضع کیا گیا جو ایک تمام "یونیا" میں آباد تھا
 "یونہ" ایک اسٹاک کی پالی زبان کی تحریر میں "یونہ" اور "یونہ" لکھا اور اس کے بعد اس لفظ "یونہ" سے "سکوت" کا لفظ "یونہ"
 بن گیا۔ اسی طرح آثار قدیمہ کے بعض ہندوستانی ماہرین کی رائے کے مطابق "یونہ" نام سے یونانی مراد نہیں ہیں لیکن یہ سب لائسنس لفظ ہیں۔ "یونہ"
 ایک مجرد لفظ ہے اور نہ صرف ہندو بلکہ عسری اور بائبل میں "یونہ" کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ "پس" سے مراد وہ قدیم پارسی میں جو "پس"
 نہیں ہوتے تھے۔ لفظ "پس" تک نیم تمدن آریائی قبائل کے لئے متعمل ہے جو جمالیہ اور دوسرے پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں جنہوں میں بعض ممکن
 ہیں کہ مطابق موجودہ "پس" باشندے انہی کشتوں کی اولاد قرار پاتے ہیں۔ یہ لفظ دیگر دور تمام آریائی قبیلے جو زمانہ قدیم میں غیر تمدن کشتے تھے لکھا کرتے تھے۔
 علماء عصر کخیال میں آریوں کا رنگ مرغی یا سفید ہوتا تھا۔ ان کے بال کالے یا سرخ ہوتے تھے۔ ستواں رنگ اور انکھیں بڑی ہوتی تھیں اور ان کے
 جسمانی ڈھانچہ میں بالوں کے رنگ کی مطابقت سے عمومی ثابت فرق ہوتا تھا جہاں رنگ کالا ہوتا تھا وہاں اس تبدیلی کی وجہ یہ ہوتی کہ آریوں کے خالص خون
 میں سیاہ فام نسلوں کا خون ملا جلا تھا۔ یہ لفظ ظہور کرتے ہیں کہ اس ہالیہ کے مغربی سرحدی علاقوں ہی میں کچھ ایسے آریائی قبیلے اب بھی موجود ہیں جو خالص
 آریائی خون رکھتے ہیں اور باقی کتب خون میں آمیزش ہو چکی ہے۔ "یونہ" کا رنگ کالا ہو جانے کی وجہ یہ نہیں ہے بلکہ اس کے لئے اس وقت تک کہ کم
 یہ بات معلوم ہی ہو جانا چاہیے تھی کہ اب بھی ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بہت کچھ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے بال سرخ ہوتے ہیں جو دو یا تین برس
 بعد کالے ہو جاتے ہیں نیز جمالیہ علاقوں میں اب بھی بہت لوگوں کے بال سرخ اور انکھیں نیلی یا گہری گہری ہوتی ہیں۔

خود علماء ہی کو اس بات پر اس میں شک نہ رہے۔ کہ یہ ہندو نہیں جو خود کو "پس" کہتے ہیں ان کا خون چاہے خالص ہو جائے نہ ہو لیکن یہ
 بات یقینی ہے کہ ہندو ہیں اور یہ! اگرچہ "پس" ہیں ہم آریوں کو "پس" کہتے ہیں اس لئے کہ ہمارا رنگ کالا ہے تو وہ اپنا کوئی دوسرا نام کو لیں گے اس سے
 کیا واسطہ ہے؟

رنگ چاہے کالا ہو چاہے گہرا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا بھر کی تمام قوموں کے مقابل میں ہندوؤں کے خود خال نہایت نفیس
 نہایت انوکھا اور نہایت دلکش ہوتے ہیں، میں نہ تو دلچسپی لے کر ہاں ہوں نہ اس بنا پر کہ یہ بات میں شک نہ ہو کہ وہ میری قومیت سے متعلق رکھتے
 ہیں۔ "یونہ" وہ قومیت ہے جسے ساری دنیا جانتی ہے، دنیا کے کسی حصہ میں جو بصورت مردوں اور خوش جمال عورتوں کا تناسب ہندوستان سے زیادہ ہے؟

عربوں کی بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ دوسرے ملکوں کی نسبت ہمارے ملک میں زینت و آرائش کا قیاس ہی اہتمام کیا جاتا ہے جب کہ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے سیم کا زیادہ حصہ کھلا رہتا ہے دوسرے ملکوں میں ہمیشہ ہی اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ صورت لوگوں کو کبھی خوبصورت پوشاک پہنائی جائے تاکہ وہ خوبصورت دکھائی دیں۔

بلاتشبہ مغرب کے باشندوں کی صحت ہم سے بہت بہتر ہے مغربی ممالک کے مرد چالیس برس اور عورتیں پچاس برس کی عمر ہوتے ہوئے بھی جوان لگتے ہیں۔ اس میں کسی تشبہ کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ انہیں کھانے کو اچھی غذا ملتی ہے انہیں پوشاک پہننے میں اور اچھی آب و ہوا میں رہتے ہیں اور ان سب کے علاوہ ان کی صحت کا دلنا اس بات میں ضرور ہے کہ وہ اوائل عمر میں شادی نہیں کرتے خود ہمارے یہاں جو طاقور اور توانا قبائل ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کس عمر میں شادی کرتے ہیں، پہاڑی قبائل، مثال کے طور پر گردکھوں، پنجابیوں، جالوں، اور آفریدیوں سے پوچھئے کہ وہ کس عمر میں شادی کرتے ہیں۔ اس کے بدلے شاستر پڑھئے۔ تو آپ کو معلوم ہو گا کہ براہین کے لئے شادی کی عمر تیس برس مقرر کی گئی ہے کثرتی کے لئے ۲۵ برس اور ویش کے لئے ۴۸ برس اور زنی عمر جسمانی و دماغی طاقت کے نقطہ نگاہ سے اور مغربی ممالک کے باشندوں کے درمیان بہت برفرق ہے جیسے ہی ہماری عمر چالیس برس کی ہوتی ہے تو اسے ہی ہمارے عوام اور ہمارے چھائی و دماغی طاقت کا غلط شروع ہو جاتا ہے جب کہ مغرب کے لوگ اس عمر میں جوان اور توانا ہوتے ہیں۔ ان کے دل عوام کی قدتوں سے معمور ہوتے ہیں اور سچ پوچھئے تو ان کی اصل زندگی اس عمر کو پہنچ کر شروع ہوتی ہے۔ ہم ہماری عورتیں ہم زیادہ تر مردے کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے بوڑھے مرد اور عورتیں امراض شکم سے مرتے ہیں جب کہ مغرب میں بوڑھے مرد اور عورتیں دل یا پھیپھڑوں کی بیماری میں مرتے ہیں۔ مغرب کے ایک فاضل ڈاکٹر کی پڑائے ہے کہ جو لوگ معدے اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں وہ اپنے دل کے اعتقاد سے عموماً ترک دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی طبیعت و جود طامس ہو جاتا ہے اور جو لوگ دل یا جگر کے اوپر ہی حصہ سے تعلق رکھنے والے کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی پریترک ہوتے ہیں اور ان کی ہمت آخری دم تک بندھی رہتی ہے، ہیضہ کا مریض مبتلا ہی سے ڈرنے لگتا ہے کہ اس کو مرنا چاہئے جب کہ آپ دق کے مریض کو آخری لمحہ تک اپنے صحت یاب ہوجانے کی توقع ہوتی ہے میرے ڈاکٹر نے اس تجربہ کی بنا پر یہ دلیل پیش کی تھی کہ ہندوستانی اس وجہ سے ترک دنیا کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ اور اپنی موت کے بارے میں سوچا کرتے ہیں اور بات چیت کیا کرتے ہیں چونکہ میرے پاس اس دلیل کا کوئی قطعی اور تشفی بخش جواب نہیں ہے۔ اس بنا پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ غالباً اس دلیل میں کوئی صداقت ہے اور یہ دلیل اس بات کی مستحق ہے کہ اس پر تحقیق کی جائے۔

ہمارے ملک میں بہت کم لوگ دانتوں اور بالوں کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں مگر مغرب میں قدرتی اور صحت مند دانت رکھنے والے لگتی ہی کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے لوگ بالعموم گنے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی عورتیں زیورات پہننے کے لئے اپنے کان اور اپنی ناک چھوڑاتی ہیں مگر مغرب کے علاطہ قاتل کی عورتیں بھی اس زمانہ میں پیسب کچھ نہیں کرتیں لیکن اپنے پستانوں کو کھٹ اور نوکدار دکھانے کے لئے اپنے سینے کو کس کر بانڈھتی ہیں اور محض اپنی حیثیت کو لڑائی کی نمائش کے لئے اپنے چکر اور اپنے پھیپھڑوں کی صحت

تھراپیسٹ کیلئے یہ اُدھو خود کو موت کے منہ میں بھونک دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ان پر لباس کا بوجھ لادیا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ اپنے جسم کے اعضا کی زیادہ سے زیادہ نمائش کرنے کی کوشش کرتی ہیں مغربی لباس بہر حال کام کرنے کے لئے توڑوں ہوتا ہے، دو ٹمنہ طبقات کی عورتیں موسمی میں جو لباس پہنتی ہیں اسے چھوڑ کر مغربی ممالک کی عورتوں کی پوشاک بالعموم بدنما اور بدصورت ہوتی ہے، ہماری عورتوں کی سادی، پوجھن، اچکن اور ہلے مردوں کے صاف کا لباس خوبصورتی کے نقطہ نظر سے کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تنگ لباس اتنے خوبصورت اور اتنے جامد زیب نہیں ہو سکتے جتنے خوبصورت اور جامد زیب وہ ڈھیلے لباس ہوتے ہیں جو جسم کی قدرتی ساخت کے مطابق ٹھیک ہوں۔ لیکن ہمارے ہر جملہ لباس جو ترقی میں وہ کام کرنے کے لئے مناسب و نوروز نہیں ہیں کام کرتے ہوئے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ان کے خوب ہونے کا احتمال بہت کم ہے۔ مغرب میں ایک ایسی چیز ہے فیشن کہا جاتا ہے ان کے لباس میں فیشن ہے اور ہمارے یہ رولات میں اگرچہ ان دنوں میں ہمارے لباس میں بھی تھوڑا تھوڑا فیشن چلا ہے، پیرس عورتوں کے لباس کے لئے فیشن کا مرکز ہے اور لندن مردوں کے لباس کے لئے، پیرس کی ایکریسیں بالعموم فیشن بھالتی ہیں، ایک مشہور ایکریس کہی فیشن کا جب کوئی لباس پہنتی ہے تو فیشن کی دنیا پر پھانڈ انداز میں اس کی نقائی شروع کر دیتی ہے پوشاک بنانے والی بڑی بڑی فیشن اس زمانہ میں فیشن ایجاد کرتی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مغربی ممالک میں کتنے لاکھ پونڈ ساؤنڈ صرف لباس پر خرچ کیا جاتا ہے، پوشاک تیار کرنے کے کاروبار نے ایک مستقل علم کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ایک لڑکی کے ذخائر اور بالوں کے رنگ کی مطابقت میں اسے کس رنگ کا صوٹ پہننا چاہیے، اس کے لباس میں سے اس کے جسم کے کون کون سے خاص اعضاء اپنے حسن کے ساتھ نمایاں طور پر نظر آنے چاہئیں، اس کے جسم کے کس کس خاص اعضاء کی مصنوعی طور پر ساخت بدلی جائے اور اس کے لباس کی خوشنمائی میں کتنی الامکان اضافہ کیا جائے یہ اور اسی طرح کے دیگر نکات ہیں جن پر آج کل پوشاک تیار کرنے والے ماہرین خصوصی طور پر توجہ دیتے ہیں، مزید برآں وہ لباس جو بہت اونچی پوزیشن اور بلند مرتبہ خواتین پہنتی ہیں، دوسری عورتوں کو بھی وہی لباس پہننا پڑتا ہے۔ ورنہ ان کی عزت کو بڑے لگ جاتا ہے اور ان کی وقعت کم جاتی ہے۔

— اس کا نام ہے فیشن!

اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہئے کہ فیشن ہر دن اُدلنا بدلتا رہتا ہے سال میں چار مرتبہ تو وہ موسم کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر تبدیل ہی جاتا ہے، ان چار موسموں کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی فیشن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جدید ترین فیشن کے مطابق افراد اور وقت مند لوگ اپنا لباس ان خرموں سے تیار کرتے ہیں جو فیشن کی ماہر بھی جانتی ہیں، دینیائی دہرے کے لوگ جدید ترین فیشن کے مطابق اپنا لباس بنا تو خود اپنے ہاتھ سے، سیتے ہیں یا ان عورتوں سے اپنے گھر میں تیار کرتے ہیں جو ہلائی کے کام میں مہارت رکھتی ہیں۔ مگر ایک حدیث کے چلتے ہی کوئی دوسرا نیا فیشن بھی شروع ہو جائے تو وہ فوٹو لہائی یا تو اپنا لباس بدل ڈالتے ہیں یا اپنے کپڑوں کو نئے فیشن کے مطابق درست کر لیتے ہیں۔ ورنہ وہ نئے فیشن کے نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، دو ٹمنہ طبقہ کے لوگ اپنے لباس جو فیشن سے خارج ہو جاتے ہیں اپنے طلاقین اور نوکر دوں کو بانٹ دیتے ہیں یہ نوکر چاکر ان لباسوں کو بیچ ڈالتے ہیں اور پھر یہ لباس افریقہ، ایشیا اور امریکہ کی مختلف نو آبادیوں میں بھجے جاتے ہیں جو یورپینوں نے قائم کر رکھی ہیں اور وہاں یہ لباس دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ دولت مند لوگوں کا لباس عام طور پر پیرس سے مل کر آتا ہے، ان سے کم دولت مند لوگ اپنا لباس اپنے ہی وطن کے درزیوں سے تیار کرتے ہیں لیکن

خودوں کی ٹوپیاں تو فرانس ہی کی بنی ہوئی چاہئیں، واقعتاً انگریز اور جرمن خودوں کا لباس اچھا نہیں ہوتا۔ چند دو تھنڈے اور اونچے طبقات کو چھوڑ کر انگریز اور جرمن عورتیں غویا پیرس کے فیشنوں کی پیروی ہی کر تیں، لہذا دوسرے ملک کی عورتیں اپنے طور پر ان کا مذاق اڑایا کرتی ہیں، لیکن انگلستان کے مردوں کا لباس بہت خوب ہوتا ہے، امریکہ کے مرد و زن بلا امتیاز بہت ہی فیشن ایل لباس استعمال کرتے ہیں، اگرچہ امریکن گورنمنٹ اپنے ملک کے بازاروں سے بدیشی مال کو دور رکھنے کی غرض سے پیرس اور لندن سے درآمد ہونے والے ہر قسم کے لباس پر بہت بھاری ٹیکس لگایا کرتی ہے، لیکن یہ سب ہوتے ہوئے بھی عورتیں اپنے لباس کی تیاری کا پیرس کو اور مردین ہی اور لندن سے اپنا لباس منگواتے رہتے ہیں، ہزاروں عورتیں اور مرد صرف اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ روزانہ مختلف اقسام اور رنگوں کے اتنی اور بدیشی کپڑے بازاروں میں پیش کرتے رہیں اور ان کے علاوہ مردوں کو لگ ہی جولن کپڑوں سے لباس تیار کرنے کے کام پر لگے ہوئے ہیں، جب تک کہ لباس بالکل ہی آپ ٹو ڈیسٹ نہ ہو، مرد اور عورتیں اس وقت تک سڑکوں پر چلتے پھرتے خود کو ان لوگوں کے فیشنوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے جو فیشن اسل ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے لوگوں پر اگرچہ اپنے لباس و پوشاک کے معاملہ میں اس حد تک فیشن زندگی طاری نہیں ہے، لیکن یورپ میں بے شک کسی نہ کسی حد تک فیشن کا دخل ہے مغرب میں لٹم، آئن، اور دوسری اشیاء کے تاہم وقت فیشن کی تبدیلیاں اپنی نظر میں لگاتے رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے کس قسم کی چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے، اودہ خود اپنے ذہن سے نیا فیشن ایجاد کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ایجاد کئے ہوئے فیشن کی طرف توجہ دیں، جب ایک ستارہ بازار میں لائے ہوئے اپنے خاص فیشن کی طرف لوگوں کی نگاہیں مرکوز کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس آدمی کی زندگی سن جاتی ہے، فرانس کے بادشاہ نیپولین سوم کے عہد میں اس کی ملکہ یو جین نامانہ بھر میں مغربی فیشن کی ادا تار مانی جاتی تھی، اسے کبھی شال بہت پسند تھے لہذا اس کے زمانہ میں لاکھوں روپیہ کی مالیت کے شال ہر برس کبھی سے یورپ بھیجے جاتے تھے، نیپولین سوم کے زمانہ کے بعد فیشن بدلا اور کبیری شالوں کی بکری ختم ہو گئی جہاں تک ہمارے ملک کے تاجروں کا تعلق ہے وہ ہمیشہ کے فیشن پر ہی رہتے ہیں وہ بدلے ہوئے حالات میں اپنے ذہن سے کوئی ایسا نیا طریقہ ایجاد نہیں کرتے جو مغرب کے ذہن کو اپنی جانب راغب کر سکے۔ ”تجربہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہر مندرجہ لگتی ہے کبھی کبھی متعدد بار زبردست دھچکے لگے اور اس کے دو تھنڈا اور بڑے تاجروں کا اچانک دلیالہ لکل گیا۔

اگر آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں تو یہ دنیا آپ کی ہے، نہیں ہیں تو یہ میری ہے، یہاں کو نہ ہے جو کسی دوسرے کا انتظار کرتا ہے۔

پاکیزگی

دنیا کے مختلف حصوں کے آدمی طلبوں اور عشرت پسندوں کو غمت دلانے کے لئے مغرب کے لوگ طرح طرح کے طریقے وضع کر چکے ہیں۔ نئے نئے ذرائع اختیار کر لے رہے ہیں وہ اس آنکھوں سے صورت حال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دوسرا ہاتھوں سے کام کرتے ہیں گویا یہ ان کا فریضہ ہے لیکن ہم ہرگز ہرگز کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو شائستہوں کے معنی میں لے لیاں میں نہیں لکھا ہے لہذا ہم کو اپنی پگڈنڈی پر چلے جا لے رہے ہیں اور کسی نئی بات اور کسی نئے آرام کی ہماری جانب سے کوئی کوشش ہی نہیں ہوتی، اور انجام کار ہم نہ رت و ایجاد کی ارتداد و اہت ہی کھو بیٹھتے ہیں، پوری قوم جھوک جھوک کی چٹخوں سے آسمان کو ہر پر اٹھائے ہوئے ہے اور خادہ کشی سے ہلاک ہو رہی ہے لیکن اس میں تصور کس کا ہے؟ ہمارا اور صرف ہمارا! ہم اپنی قوم اور ملک کو اس خوفناک اور دردناک حالت سے باہر نکالنے والا راستہ دھونڈنے کے لئے کونسا طریقہ اختیار کر لے رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے ”لفی“۔ بہت بڑا صفر، ہم بڑی اور کھو کھلی باتیں کرتے ہوئے صرف شور و غلہ کرتے ہیں کل اتنا ہی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنے تنگ گوشوں سے نکلتے کیوں نہیں اور اپنی آنکھیں کھول کر کیوں نہیں دیکھتے کہ دنیا کی طرح آگے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ تب دماغ کھلے گا سوچنے سمجھنے کی طاقت آئے گی اور خود بخود بروقت عمل کی اہلیت پیدا ہوگی۔ آپ لفظی طور پر دیووں اور انہروں کی کہانی کو بخوبی جانتے ہیں، دیووں کو اپنی آتما پر اعتماد تھا، انیشور پر اعتقاد تھا، اور وہ اس زندگی کے بعد کی زندگی میں عقیدہ رکھتے تھے جبکہ انہروں نے صرف اسی زندگی کو اہمیت دی تھی اور خود کو اس دنیا کا لطف اڑانے کے لئے وقف کر دیا تھا، اور وہ ہر ممکن طریقہ سے جسمانی آرام و نشاط حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ لے رہے ہیں کہ آیا دیو انہروں سے بہتر تھے یا انہر دیووں سے برتر تھے، لیکن یہ انہوں میں ان کے بارے میں تفصیلات پڑھنے سے لیا لگتا ہے کہ انہر بھی دیووں سے زیادہ آدمی تھے اور ان میں انسانیت و بشریت کے اوصاف دیووں کی نسبت کہیں زیادہ تھے، لہذا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دیو انہروں کے مقابلہ میں متعدد اعتبارات سے کمتر تھے، اب مشرق و مغرب کے فرق کو سمجھنے کے لئے اس سے بہتر مثال پیش نہیں کر سکتے کہ کس قدر

بہر حال دیکھنے کے ہم میں اور ان میں کتنا بھاری فرق ہے ہم بند و کس نے غسل کرتے ہیں؟ اس لئے کہ ہمیں پاپ کا ڈر رہتا ہے، مگر مغربی باشندے صرف جہانِ صفائی کے لئے اپنے ہاتھ اور منہ دھوتے ہیں، بدن پر چاہے تیل اور گدگد لگا رہ جائے لیکن بدن پر پانی ڈال لینے ہی سے ہمارا کام چل جاتا ہے اور ہمارے نزدیک ایسا نشان ہے ہمارے جنوبی ہند کے بھائی اتنا لمبا پوڑا تنگ لگاتے ہیں کہ اگر کچھ ترسے لگد لگد کر لیں اسے دھویا جائے تو اس کا صاف ہونا آسان نہیں ہوتا، مگر دوسری جانب ہمارا نشان بہت ہی سہل معاملہ ہے کہیں بھی ایک غوطہ لگا لیا اور کام چل گیا۔ مگر مغربی ممالک میں ایسا نہیں ہے انہیں اپنے کپڑوں کی پوری ایک کانٹھ آٹا نی پڑتی ہے جس میں نہ جانے کتنے بٹن لگتے ہیں اور کتنے کچ بڑتے ہیں، ہمارا بدن کھل جائے تو ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی لیکن انہیں اس معاملہ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے مردوں میں آٹھ ساٹھ اپنے کپڑے اتار کر اپنا بدن کھولا جاسکتا ہے مثلاً باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتار سکتے ہیں لیکن عورتوں کے سامنے انہیں سر سے پاؤں تک ضروری اور باقاعدہ لباس پہننا ہی پڑتا ہے۔

ظاہری صفائی کا یہ رواج دوسرے تمام رواجوں کی طرح بسا اوقات بڑھتے نہتے ایک طرح کا ظلم بن جاتا ہے۔ اور ایجادِ صفائی کا مقہوم ہی ہیٹ جاتا ہے۔ یورپین باشندوں کا قل ہے کہ جسم سے تعلق رکھنے والے سب ہی کام خلوت میں انجام دینا چاہئیں یہ بات بہت اچھی اور بہت ٹھیک ہے لیکن دھروں کے سامنے کھڑا کبھی بڑی بیہودگی ہے اور مجھے سامنے نہ دھونا اور کبھی کرنا بھی لوگوں کی انگشت نمائی کے ذریعہ دکھانا کھانکنا نہ تو منہ دھوتے ہیں نہ نکلی کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ دانت خراب ہوتے جاتے ہیں ہمارے یہاں سوسائٹی کے ڈر سے ہم صفائی کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، ہم لوگ مجھے سامنے نہ دھوتے ہیں کبھی کرتے ہیں مگر کچھ پیچھے کر منہ میں اس طرح لٹک کر منہ اور دانت صاف کرتے اور اس طرح کھٹکتے ہیں جسے ہم ہمارے کہتے ہیں۔ یہ بھی صفائی کے معاملہ میں انتہا پسندی ہے اور ایک طرح کا ظلم ہے، پرسکام، اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ تنہا میں ہونے چاہئیں اور خاموشی سے ہونے چاہئیں، لیکن صرف سوسائٹی کے ڈر سے صفائی کا ظلم نہ کرنا بھی بڑی غلط بات ہے۔

مزید برآں سوسائٹی ان باتوں کو خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کر لیتی ہے جو کسی خاص آب و ہوا میں ناگزیر ہوتی ہیں۔ اور پھر ان جاسی رکھنے کی گنجائش پیدا کر دیتی ہے ہمارے ملک کی طرح ایک گرم ملک میں ہم پانی کے گلاس پر گلاس چڑھا جاتے ہیں۔ اس لئے دکھا دکھانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن مغربی ممالک میں نکال لینا بڑی بدگیزبی ہے، لیکن کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر آپ رومل لے کر ناک پھینکیں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں یہ بڑی ہی گھناؤنی بات ہے ان کی طرح کے ٹھنڈے ملک میں تو مجبوری ناک صاف ہی کرنی پڑتی ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

ہم ہندو لوگ خیل کھیل سے بہت گھنی کھاتے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہے کہ ہم خود بسا اوقات بہت میلے ہوتے ہیں ہمیں میلے سے اتنی گھنی کھانے کے ہم میں سے کوئی بھی جب میلے کو پکھڑتا ہے تو وہ فوراً ہی اشتعال کرتا ہے لہذا ہم اپنے آپ کو میلے سے دور رکھتے ہیں اور اسی لئے پائے گھر کے نزدیک میلے کے ڈھیر کو گلے سرٹنے دیتے ہیں لیکن ایک ہی بات کا ہمیں دھیان رہتا ہے اور وہ یہ کہ میلے کو چھونا نہیں ہے مگر اس کے برعکس ہمیں کیا کبھی بھی اس بات کا دھیان ہوتا ہے کہ ہم سچ مجھ جیہتم میں زندگی بسر کر رہے ہیں

ایک چھوٹے سے انا چار سے اکٹھے موٹر کریم دوسرا اُدبہت بڑا لگا پیداکر لیتے ہیں ایک پاپ سے بچنے کے لئے دوسرے پاپ کھم دیتے ہیں جو اس سے بھی بڑا اُدبہت بڑا ہوتا ہے ایک شخص جو اپنے گھر میں میٹل کے انبار اکٹھا رکھتا ہے وہ چابی بے گنا بھجوا دے اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پاپ کی نذر بھگتنے کے لئے سے دوسرا جہنم لینا پڑے گا اور اس زندگی میں بھی تادیب قیام کرے اسے پاپ کا گھر اپنے سر پر اٹھانا ہوگا!

کشتی (خوش نصیبی اور دولت و ثروت کی دلیوی) اور سستی (علم و فضل کی دلیوی) دونوں کی کربیا اور کرم کا آفتاب مغربی باشندوں کے سر پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے وہ صرف حصولِ مسرت پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہر قسم کا تسنن اور شان بھی حاصل کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں اپنے کھانے پینے میں اپنے گھروں اور اپنے گرد پیش غرضیکہ وہ ہر چیز میں ایک غرضبندی اور کشتی چاہتے ہیں کسی زمانہ میں ہماری بھی یہی خواہش رہتی تھی لیکن یہ وہ وقت تھا جب ہمارے ملک میں بھی خوشحالی اور دولت تھی اب تو ہمارے یہاں بے انتہا غریبی ہے لیکن غریبی میں اور زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے اس لئے کہ ہم اپنی تباہی کے دہستوں پر چل رہے ہیں ایک یہ کہ جو چیزیں ہماری اپنی ہیں ان کو کھلے کھلیک لے رہے ہیں دوسرے یہ کہ ہم آدمیوں کی عادتیں اور ارزش اختیار کرنے کی سعی راہنکار کر رہے ہیں وہ قومی قدریں جن کے ہم لوگ حامل تھے بتدریج فنا ہو رہی ہیں اور مغربی اقوام کی قومی قدریں ہی سے کوئی بھی تعلق نہ رہ گیا ہے نہ ہم با لے رہے ہیں نشست و برخاست اور گفتا و درخائیں ایک زمانہ تھا جب ہمارا اپنا خوبصورت ڈھنگ تھا لیکن یہ خوبصورت ڈھنگ اب ہے نہیں یہ فنا ہو چکا ہے۔ اور مغربی طرز اور ڈھنگ اختیار کرنے کی ہمیں اہمیت و اصرار کی ابھی تک کسی نے فہم نہ پائی یہاں تک قوم اور رواج و رسوم وغیرہ ہمارے پاس رہ گئے تھے اپنے دریا کی طوفانی موجوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں کہ وہ انہیں خس و فاش کی طرح بہا لے جائیں اور ان کی جگہ کوئی نئی چیز جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو ابھی بن نہیں رہی ہے اور ہمارے درمیان کوئی نیا لوہا ابھی لگ نہیں رہا ہے اور ہم میں اس کی جڑیں مضبوطی اور پائیداری کے ساتھ نہ ہم ہیں نہ نہیں رہی ہیں ہماری موجودہ دلیوی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان لاشوں کے درمیان تعلق ہیں بنگال جس کی بنیاد مضبوط و پائیدار تھی کی ترقی حقیقی ابھی تک وہ بھی اپنی پائیداری نہ دینے پا سکا ہے ہمارے سنوئی سب زیادہ ہمارے کا نشانہ بنے ہیں ہماری ہمدردی اور غریبوں کی چادر کی لپی بنا کر اپنے گھروں کا فرش دیواریں اور دروازے رنگا رنگی نقوش ان پر تصویریں بنا کر کہتی ہیں اور مختلف اقام کے خوبصورت نقش و نگار بناتی ہیں وہ خوبصورت اور ڈھنگ ڈھنگ سے کیلے کے پتے کاٹی تھیں اور ان سے ہمیں پروسی تھیں پلٹوں وغیرہ پر پائدار مسالوں سے نقاشی و مقدوری کے فن کا شاندار مظاہرہ کرتی ہیں لیکن ان دنوں میں ہر تمام فنونِ اہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں یا ختم ہو جانے والے ہیں۔

بلاشبہ نئی چیزیں سکھنی چاہئیں انہیں رائج کرنا چاہیئے اور ان پر بحث کرنی چاہیئے لیکن یہ کام کیا صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ان چیزیں بانی میں ہا دی جائیں اور صرف اس تصور میں بہا دی جائیں کہ وہ پسلی ہیں وہ کیا نئی چیزیں ہیں جو آپ کو سکھائیں ہاس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہیے کہ ”کوئی بھی نہیں“ اور خود کو الفاظ کی جادوگرسی سے بچا لیجئے جبکہ زندگی سے محفوظ رکھیے حقیقتاً آپ کو کوئی مفید سائنس اور فائدہ بخش فن سکھائے وہ اب بھی دور افتادہ دیہات میں جا بیٹھے اور دیکھتے لکھتے کے قلم اور عمارت سازی کے قدیم فن کو آپ کے

ان سے بہتر تو مجھے پوہ کی بھرک دار تصویریں اور دُرگادیدی کا چل چتر ہے جو نہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ یورپین فنِ مصوری و سنگ تراشی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار میں کسی دوسرے سے توقع یہ کر دوں گا یہ بہت وسیع موضوع ہے اور یہاں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کی جاسکتی۔

اب تخت و دتر کے مغربی فن کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کھانا پکھانے میں پاکیزگی اور صفائی کا جتنا خیال رکھا جاتا ہے، دنیا بھر میں کسی جگہ بھی اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن دوسری جانب اگر تیزی میں جتنی صاف ستھری ہوتی ہے، ہمارے یہاں کھانا کھانے اور کھانے کا طریقہ اتنا صاف ستھرا و منظم اور بہتر نہیں ہے، ہمارے یہاں کھانا لانے والا، دونا نہ پہلے، انسان کو اپنے پھر لباس بدلتا ہے تب ہی رسی کے اندر قدم رکھتا ہے، وہ تمام برتنوں کو ہٹی اور رکھ سے اچھ کر خوب اچھی طرح صاف کرتا ہے، ادنیٰ سے خوب دھوتا ہے اور اگر کھانا بنا تے ہوئے وہ اتفاقاً اپنے ہاتھ سے پانی نہ، ناک یا بدن کے کسی حصہ کو کچھ لیتا ہے تو کھانے کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ پانی ہاتھ دھوتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی ممالک میں کھانا بنانے والے اور چر بہت کم غسل کرتے ہیں، مزید برآں وہ جس عجیب و غریب کھانا بنانے کے کام میں استعمال کرتا ہے، اسی عجیب سے بننے والی چیز کو کھاتا جاتا ہے، اور پھر اسی عجیب و غریب کھانے کی سی ڈال دیتا ہے، پانا تو مال بکال کر وہ نورور سے چھینکتا ہے اور پھر اسی ہاتھ سے سیدھا گورہنے لگتا ہے، وہ جب باہر سے آتا ہے تو سب پانا ہاتھ دھونے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ہاتھ دھوئے بغیر فوراً ہی کھانا بنانے کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے کپڑے اور ٹوپی ہدف کی مانند سفید ہوتے ہیں وہ میدان گورہنے سے سیا لگتا ہے، جیسے کوئی راجہ ہو، اپنے بدن کا پورا وزن میرے پر ڈال دیتا ہے اور اس کے بدن کے پسینے کی بوئیں میرے پر گرتی ہیں، نیکل سے اس بات کی کوئی پروا نہ نہیں ہوتی کہ اس کا پسینہ بھی میرے میں شامل ہو رہا ہے (خوش قسمتی سے ان دنوں میدان گورہنے کا کام شیڈوں سے لیا جانے لگا ہے) اس نیلے کچیلے ڈھنگ کے بعد جب اس میدان کی روٹی تیار ہوتی ہے تو اسے دو دھو جیسے لٹوہ کے اوپر چھانی کی ٹیٹ میں بھی کر کھاف پادار بھی ہوئی ٹیٹیل پر صاف کپڑے پہنے ہوئے، کبھی تک ہاتھوں پر دستا نہ چڑھائے ہوئے ایک لڑکے لڑکھانے رکھ دیتا ہے۔ ذرا اس دستانہ کو دیکھئے، کہیں لیانا ہو کہ ذکر کی چیز کو اپنے ہاتھ سے چھو لئے کھانے کی کسی چیز میں اس کا گھلا ہوا ہاتھ لگ جائے۔

اب ہمارے یہاں دیکھئے، ہمارے یہاں برہمن رسوئیا پہلے تو انسان کر کے خود کو پاک کرتا ہے۔ تب صاف ستھرے برتنوں میں کھانا بناتا ہے، لیکن وہ کھانا پڑے گا تو گورہ سے پہلی پرتی نہیں پر ایک تھالی میں رکھ کر! اور اس کے کپڑے اگرچہ وہ دونا نہ دھوتے ہیں، پھر وہ اتنے نیلے دکھائی دیتے ہیں جیسے برسوں سے نہ دھلے ہوں! اور اگر کیلے کا پتہ ہو کبھی کبھی ٹیٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کسی جگہ سے پھٹ جاتا ہے۔ دستانہ کے شور بے میں زمین کی سیلن اور گورہ نہ لی جائے اور کھانے کا ذائقہ بالکل ہی عجیب نہ ہو جائے۔

بہترین انسان کے بعد بھی ہم میدان دکھائی دینے والے کپڑے پہن لیتے ہیں جو تیل میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن مغرب کے

لوگ انسان کے بغیر ہی اپنے نیلے کچیلے بدن پر خوب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بات عجیبی سمجھ لینے چاہئے، اس لئے کہ یہ بات مشرق و مغرب کے درمیان بنیادی فرق کی حیثیت رکھتی ہے، ہندو کی نگاہ سیرت اور جوہر کو دیکھتی ہے، لیکن مغربی باشندوں کی نظر صرف صورت کو دیکھتی ہے، ظاہر میں جس تک محو و درستی ہے، نظر کا یہ فرق، ان کے تمام رسوم و رواج میں دکھائی دیتا ہے، ہندو واپس نہ بلبل کو دیکھتا ہے اور مغربی باشندے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہندو گورہ میں لعل لپیٹ کر کہتے ہیں اور مغربی باشندے مٹی کا دیا،

سورنے کے فالوس میں رکھتے ہیں ہندو اپنے بدن کو صاف نہ کھنے کے لئے نشان کرتا ہے اسے اس بات کی پختا نہیں ہوتی کہ اس کے کپڑے جلتے نیلے چمکانی دیتے ہیں لیکن مغربی باشندے صاف ستھرا لباس پہننے پر بڑا دھیان دیتے ہیں حالانکہ بدن میلانے کی صورت میں صاف کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہندو اپنے شکر کے اندر کھانے کے خرچے صاف ستھرا رکھتے ہیں لیکن وہ اس بات کی کوئی پختا نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں داخل ہونے والے دروازے کے باہر نیلے کا کتا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے مغربی باشندے ایسا لگاتے ہیں کہ اپنے گھروں کے خرچے کو خوبصورت ٹالوں سے سجایا جاتا ہے۔ لیکن ان قالینوں کے نیچے کتنی ہی گرگھچی ہوتی ہیں اس بات کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ گوڑا کرکٹ اگر ٹھپ جانے سے کام چل جائے تو بس سب کچھ ٹھیک ہے ہندو اپنے گھروں سے کچل کر کھڑے ہونے والی نالیوں کو پھوڑتے ہیں جن سے ہر وقت بدبو آتی رہتی ہے لیکن وہ بڑے سے اسے کٹی گزر رہے محسوس نہیں ہوتی مگر مغربی ملکوں میں نالیوں بالعموم زیر زمین ہوتی ہیں جنہیں باغیچہ یا دیگر جگہ پر لگا کر پھونکا جاتا ہے ہندو اندرونی صافائی کرتا ہے اور مغربی باشندے بیرونی!

چاہئے کیا؟ صاف بدن پر صاف کپڑے، ہنڈ دھونا، دانت دھونا، یہ سب ضروری ہے لیکن یہ کام اکیلے میں، علیحدگی میں ہونا چاہئے۔ گھر بھی صاف ستھرا ہونا چاہئے، کھانے کی کچے اور عام کڑیاں بھی اسیوٹیا کو اپنے بدن کی طرح اپنے کپڑے بھی صاف ستھرا رکھنے چاہئیں، مزید برآں صاف ستھری نگہ پر بھی کمرہ صاف ستھرا اور بے داغ پلیٹوں اور پیالوں میں کھانا کھانا چاہئے، اکیلا یا فرنگی میں عمل کرنے کے مروج اصول اور ضابطے کی پابندی کرنا، دھرم کی راہ پر پہلا قدم پھالنے کے مترادف ہے مزید بھل جھم و داغ اور ہر چیز کی صفائی کو دھرم کے معاملہ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے جو شخص بھی اپار سے ہندو مڑے گا وہ کبھی بھی دھماک نہیں ہو سکتا کیا آپ کی نظر کے سامنے ان لوگوں کا ادبار نہیں ہے جو آپار سے اعتراف کرتے ہیں دیکھئے اور سب سے لیجئے کہ آپار سے اعتراف کی ہیں کتنی گراں قیمت دینی پڑ رہی ہے ہندوستان میں سفینہ، طیارہ، اور طاعون سے مستحق گھر بنایا ہے اور لاکھوں لوگ ان بیماریوں کے مہ کے تحت مر رہے ہیں یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا! یقین کیجئے ہمارا اور صرف ہمارا قصور ہے ہم نے ہمت ہی اٹھنا کہ غریب پر آپار سے گریز کیا ہے؟ اعتراف کیا ہے؟

ہندوؤں کے تمام طبقات مغربی کی اس گہاوت کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں۔

—आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः—

’اچھی اور پاک غذا سے دل میں نیکی آتی ہے اور نیک ہونے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور روحانیت کی تکمیل سے ماضی بڑھتا ہے اور خدا کی قوت میں قیام و دوام پیدا ہوتا ہے۔ شکر، آچاریہ کے خیال کے مطابق آچاریہ کا مطلب ہے جو اس قسم کی دانا کی لڑائی میں بلا غلط غذا کے ہم معنی ہے۔ لیکن حلی کیلئے سب طبقات یہ مانتے ہیں کہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں اور دونوں ہی چیزوں پر دھیان دینا چاہئے۔ حالانکہ غذا کے اجزاء اعضائے ٹیسٹس کس طرح اپنا ٹھیک ٹھیک عمل جاری رکھ سکتے ہیں؟ سب ہی لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ ناقص غذا قوت باہ کو گھٹاتی ہے اور اعضائے ٹیسٹس کا عمل آدمی کی مرضی کے خلاف ہونے لگتا ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بدھمتی سنے کی صورت میں آدمی کی آنکھوں کو ایک منظر کی جگہ دوسرا منظر اور ایک چیز کی جگہ دوسری چیز دکھائی دینے لگتی ہے اور غذا کی احتیاج و ضرورت ہی کی بنا پر آدمی کی

بینائی بھی کر رہا ہوتا ہے اُردو دوسرے حواسِ خمسہ بھی مائل پڑ جاتے ہیں، اسی طرح بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی خاص قسم کی غذا آدمی کے جسم اور اس کے دماغ کی حالت ہی کو بدل دیتی ہے اس کے دماغ کی حالت کوئی خاص شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کے جسم کی کوئی خاص صورت پیدا ہو جاتی ہے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ان تمام ضوابط کی نظر اُردو بنایا دے ہے جن پر ہندو سوسائٹی میں سنجی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے یعنی یہ کہ کھانے کی ایک قسم ہیں لینی چار میٹھے اُردو ایک قسم سے ہیں پر ہرگز بنا دیا نہیں، اگرچہ ہم بہت سے معاملوں میں اصل حقیقت کو پس پشت ڈال کر صرف ظاہری سوال پر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں اور ہماری سادھی اچھل کود لبر و لعلی بحث تک محدود رہتی ہے اصل حقیقت سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

سوامی جی اپنے گرو بھائیوں کے ساتھ (یہ تصویر فروری ۱۹۵۱ء میں کلکتہ میں کھینچی گئی تھی)

حفظانِ صحت

کھانے پینے کے مسئلہ میں رہائی یا تیار کرنے سے صرف تین باتوں سے بچنے کی ہدایت کی ہے جو ان کے خیال میں نفع کو ناقص اور عذاب بنا دیتی ہیں۔ ان میں باتوں میں سے پہلی بات ہے جاتی دوش۔ یعنی وہ نقص جو کھانے میں پیاز، ادورک، ادریس وغیرہ شامل ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے کھانے سے آدمی کے مزاج میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور یہ حرارت دماغ میں پہنچنے پر کڑی جھنجھٹ پیدا کرتی ہے۔ یہ الفاظ دیگر عقل و ادراک پر ان چیزوں کے کھانے کا عذاب اثر کرتا ہے۔ دوسری بات ہے آشریہ، یعنی اس آدمی کی قدرت پس سے کھانا ملے، ایک عکاس و چالاک آدمی جب کھانا پیش کرتا ہے تو اس کے دماغ میں گشت کرنے والے برے خیالات کی وجہ سے وہ کھانا بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی اچھا آدمی کھانا دیتا ہے تو اس کے اچھے خیالات کی وجہ سے وہ کھانا بھی خالص اور بہتر ہو جاتا ہے۔ تیسری بات ہے نسا دوش، یعنی کھانے میں گرد و دھول، کڑا کھڑا، یا مٹی وغیرہ کے شامل ہوجانے سے مزاجی یا نفسی پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی ان تین اقسام کے نقص کھانوں میں سے جاتی اور نسا کو تو بسانی بھگ جاتا ہے لیکن اس کے لئے آشریہ سے بچنا بہت مشکل نہیں ہوتا، یہی آشریہ دوش ہے جس سے بچاؤ کی خاطر چلے گئے ہیں، اس زور شور سے ہیئت پھیلاتی ہوئی ہے، لیکن بسا اوقات اس کا انا مطلب لیا جاتا ہے، اور اس اصول کو سمجھنے میں غلطی اور غلط فہمی ہوتی ہے۔ اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب نہ سمجھنے کی بنا پر یہ اصول ایک طرح کی ہلکی سی کڑی لگتا ہے، ان معاملوں میں لوگ بجاووں کی بجائے تسلسل انسانی کے ادنیٰ پھینکا، آچاروں کے تیار ہونے پر اعتبار کرنا چاہیں، یعنی وہ رواج و رسوم جو عام لوگوں میں رائج ہوں، شخص کو شرعی تسلیم دینا چاہیے، عظیم شخصیتوں کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس معاملہ میں اپنے اہل وطن کے ساتھ کیا کیا اور وہ کھاتے بہانے کھاتے ہیں جاتی دوش کا اعلق ہے ہندوستان سے زیادہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تمام قوموں میں صرف ہندوستانی ہی ہیں جو خالص ترین غذا استعمال کرتے ہیں کسی بھی ملک میں ہم سے زیادہ وسالت پر ہشیانہ نہیں دیا جاتا، کہ خود رک میں کسی ایسی چیز شامل نہ ہو جو طبیعت و مزاج میں اشتعال پیدا کرے اب ہندوستان میں نسا دوش کی طرف بھی میں پہنچ کر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، اس لئے کہ یہ چیز ہم سے لئے ایک مصیبت بن گئی ہے، یہ عام بات کہ لوگ بازار میں جاتی کی دکان سے کھانے کی چیز خرید لیتے ہیں جو بالعموم بغیر کسی دکان کے کھلی ہوئی رکھی ہوتی ہے، آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ

نماد دوش کے نقطہ نظر سے یہ سب چیزیں کتنی ناقص ہوتی ہیں، اور ان میں کتنی بلاؤں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیزیں بغیر دھکن کے کھلی رکھی رہیں گی ان سے مرکل کی دھول بھی اڑا کر پڑے گی اور مردہ کرے کو کھٹے بھی جاس گئے۔ بس اوقات یہ چیزیں کتنی کٹی مٹی ہوتی ہیں، آپ ہر گھر میں یہ بات دیکھیں گے کہ لوگوں کو ہضمی کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور اس کی شہروں اور قصبوں کے باشندے بالعموم ذیابیطس میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے جس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے بازار ان کے نزدیک نہیں ہیں، جہاں سے انہیں اپنا سونپا پے پتہ کچور سی سی لہریلی چیزیں۔ غذائیں۔ خریدیں۔ میں اس موضوع پر پھر کسی وقت ذرا تفصیل سے لکھ کر دوں گا۔

مختصر یہ ہے کہ ان سے متعلق ہمارا قدیم ضابطہ، لیکن اس بارے میں ماضی میں بھی بہت کافی اختلاف ملتا تھا اور اب بھی ہے۔ مزید یہ جانور کا گوشت کھانا اچھا ہے یا برا، ہمیں صرف بسری کھا کر ہی بسر کرنی چاہیے یا گوشت خوردی کا بھی نسخہ اٹھانا چاہیے، یہ سوال جس طرح ماضی میں متنازع رہی تھا۔ اسی طرح آج بھی ہے آیا جانور کو مارنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ سوال بھی ہمیشہ ہی بدرفتار کے کامیاب بنا رہا ہے۔ ایک فرق کا یہ کہنا ہے کہ جانور کو مارنا ہمارا پائے اور کبھی کسی جانور کی جان لیننی چاہیے، لیکن دوسرا فرق یہ جواب دیتا ہے کہ آپ کی عقل پر تو پتہ چڑھے ہیں جان دلیا اور زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے شاستروں میں بھی اختلاف ہے بلکہ اس مسئلہ پر شاستروں میں ایک طرح کا اہتمام اور تضاد پیدا ہو گیا ہے، ایک تمام پر شاستروں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جیگر بھیومی میں جانوروں کی ہتیا کرو (دلی دوم) اور دوسری جگہ یہ بدایت کی گئی ہے کہ "جیگر ہتیا مات کرو"۔ ہندوؤں کا بدھانت یہ ہے کہ سوائے قربانی کے جانوروں کی ہتیا کرنا ہمارا پائے، لیکن جیگر بھیومی میں جانور کی قربانی دینے کے بعد گوشت خوردی کا لطف اٹھایا جاسکتا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ گریستوں کے لئے ایسے متعدد ضابطے اور قاعدے ہیں جن کے تحت خاص خاص مواقع پر جانور کا مارنا ان پر لازم آتا ہے جیسے شہادہ اور اسی طرح کے دوسرے خاص مواقع، اگر ان مواقع پر بھی وہ جانور کی قربانی سے پہلے ہی کھائے تو اسے پانی اور گہنگار کا جانا ہے اور اس کی رسوائی کی جاتی ہے، جنمو کا قتل ہے کہ اگر وہ لوگ جو شہادہ اور ایسی ہی بعض دوسری تقاریب میں مدعو کئے جاس اور جانور کا گوشت بطور غذا استعمال کرنے سے انکار کریں تو وہ اپنے دوسرے جنم میں جانور کی صورت میں پیدائیں گے، اس کے برعکس جینی بدھئی اور ویشنومت والے احتیاجاً یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہندو شاستروں کی ان تعلیمات میں غلطی نہیں کرتے، کسی وجہ سے بھی جو یہ تعلیمات ہندو شاست نہیں کی جاسکتی، ہم پڑھتے ہیں کہ ہندو دھرم کا یہ بادشاہ سمرٹ اشوک ان لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا، جیگر بھیومی میں جانور کی قربانی دیتے تھے اور کسی تقریب کے مدعوین کو گوشت بطور غذا پیش کرتے تھے، اس زمانہ میں ویشنومت والے خود کو جس پرورش میں پاتے ہیں وہ بہت ہی مشکل ہے۔ تاہم ان اور ہابھارت میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور کرشن نے شراب بھی پی اور گوشت بھی کھایا، ویشنومت والے رام اور کرشن کی انہوں نے ہتھیار سے پیرتے

کرتے ہیں

1 सोतामादाय बाहुभ्यां मधु मैरेयकं शुचि ।

पाययामास काकुत्स्थः शचीमिन्द्रो यथामृतम् ॥

मांसानि च छसृष्टानि विविधानि फलानि च ।

रामस्याभ्यवहारार्थं किकरास्तूर्णमाहरन् ॥

سیٹا جی نے پخت مانی تھی کہ وہ لگتا جی پر گوشت چاول اور شراب کے ایک برابر اگڑے بطور غذا چھائیں گی
سیٹا جی کو پیار سے اپنے دونوں بازوؤں میں لیتے ہوئے کوکشا (رام) نے انہیں خالص شراب پیے کے لئے پیش کی، انہیں طرح
جیسے اندر نے اوجیات شامی پیتا تھا، نوکروں نے دم کو کھانے کے لئے مختلف اقسام کے گوشت اور پھل پیش کئے!

۲) भौ मध्वासवक्षीवावुभौ चन्दनरूपितौ ।

चग्विनौ वरवच्चौ तौ दिव्याभरणभूषितौ ॥

زمن نے دیکھا ان دونوں نے (کرشن اور ارجن) شہد سے بنی ہوئی میٹھی دوحائیت آفرین شراب پی، دونوں نے ہاتھ پر چندرکا
تھک لگایا، ہار پہنے قیمتی پوشاک زیب تن کی اور قیمتی زیورات پہنے۔ (ادیوگ ۷/۱۱۱۔ ۵)

۳) दराघटसहस्रेण मांसभूतौदनेन च ।

”اے دیوی مجھ پر کیا کرے؟ میں تب اپنے گھر لوگوں کا قہری پوجا کروں گا۔ اور تجھے سب ایک برابر اگڑے اور وہ چاول حبثت لوگوں
جس میں بہترین گوشت شامل ہوگا۔“ (رامائن)

مغربی ممالک میں موجود کھدایت یہ ہے کہ آیا جانور کا گوشت بطور غذا کے استعمال کرنے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا!
ہماری کے مقابلہ میں گوشت زیادہ ممتی غذا ہے یا نہیں، دغیر وغیرہ ایک فرق کیا کہنا ہے کہ گوشت کھانے سے ہر قسم کے جسمانی روگ پیدا
ہو تے ہیں۔ دوسرا فرق اس دلیل کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب افسانہ ہے۔ ”اگر یہ بات درست ہوتی تو ہندوئیں سب سے زیادہ
صحت مند اور توانا قوم ہوتی، اگر یہ اور امر کسی اور امر کی طرح دوسری قسمیں جو گوشت خور ہیں اب تک تو ہر قسم کی بیماریوں سے مبتلا ہو کر خفا ہو
جوتیں ایک کہتا ہے کہ کب سے گوشت کھانے سے آدمی کی عقل بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسی عقل بکرے کی ہوتی ہے۔ بطح گوشت کھانے
سے بطح کی افہمکی کا گوشت کھانے سے مچھی جیسی عقل ہو جاتی ہے، دوسرا فرق اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہی دلیل ٹھیک ہے تو آؤ
کھانے والے کی عقل آؤ بن کر دیکھ جائے گی اور ہماری خور و کاغذ گھاس پھوس جیسا ہوگا۔ یعنی بے سن اور مردہ کیا بہتر نہیں ہے کہ مردہ
دماغ کی جگہ آدمی کو کم سے کم اتنی عقلی تواضع ہی ہو جائے جو زندہ جانور میں ہوتی ہے، ایک فرق کہتا ہے کہ گوشت میں جو کیمیاوی عناصر ہوتے
ہیں وہ سب سادہ پورہ سبزیوں میں بھی موجود ہیں، دوسرا فرق اس دلیل کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کیمیاوی عناصر تو لہرا
میں بھی موجود ہیں تب تو صرف ہوا کا کھیر بھی زندہ رہا جاسکتا ہے، ایک فرق یہ دلیل دیتا ہے کہ ہماری خور و کاغذ جیسی عقلی اور جانور ہوتے ہیں اور
تا دیر بحث سے سخت محنت کر سکتے ہیں دوسرا فرق اس کا جواب دیتا ہے کہ اگر یہی دلیل ٹھیک ہے تو پھر ان قوتوں کو ہماری خور و کاغذ
سب قوتوں کا دماغ یا لہر چاہیے نہ لاکھ واقعہ اس کے خلاف ہے اور وہی قوتیں سب سے زیادہ لہر اور قوتوں کا دماغ ہی ہیں جو
گوشت خور ہیں جو لوگ گوشت خوری کی تہذیب دیتے ہیں وہ اس بات پر امر کرتے ہیں کہ ہندوئیں جنہوں کو دیکھتے تو وہ کس قدر غریب
اس لئے کہ وہ گوشت نہیں کھاتے اور صرف چاول اور تمام اقسام کی سبزیوں ہی بطور غذا استعمال کرتے ہیں، ذرا دیکھئے کہ ان کی حالت کتنی دندناک ہے

جہانگیر کی حالت بھی اتنی ہی دُردناک تھی لیکن جب انہوں نے گوشت خوردی شروع کر دی ان کی زندگی کی کتاب کا ورق اُلٹ گیا اور ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ ہندوستانی ریجنٹوں میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ مقامی سپاہی ہیں ذرا دیکھتے کہ ان میں کتنے ہنری خور ہیں؟ ان سپاہیوں کے سبک بہر خنہ خور تھے سکھ اور گورکھے ہنری خور نہیں ہیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ گوشت کھانے سے بدبغی ہوتی ہے دوسرا کہتا ہے کہ یہ سب حماقت کی باتیں ہیں اس لئے کہ امراض شکم میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہنری کھاتے ہیں بہر حال یہ کہتا ہے کہ ہنریاں ہضم کے نظام میں چل کر کام کرتی ہوں لیکن محض اس وجہ سے آپ سادی دنیا کو کس طرح ہنری خور بنا سکتے ہیں؟

ہنری خور اور گوشت خور ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کہتے ہوں اس سے قطع نظر یہ واقعہ ہے کہ جو قومیں گوشت خوردی سے دُور نمایاں طور پر جدا ہو رہی ہیں وہ بالکل مندرکھائی دیتی ہیں گوشت خوردی میں اس بات پر بھی امر لگتی ہیں کہ جس زمانہ میں گیارہویں صدی سے دھواں بھرنے ہندوستان کے اُفق پر چھلکا کرتا تھا اور ہندو قربانی کے جانور کا گوشت کھا کر تے تھے صرف اسی زمانہ میں ان کے درمیان مغربی ادبی و سنی اور وہ شخصیتیں پیدا ہوئیں جو اپنی ذہانت و فراست کی بنا پر سادی دنیا میں عظیم ترقی جاتی ہیں لیکن جب انہوں نے گوشت خوردی چھوڑی اور بابائی کی ہنری خوردی اختیار کی تب ان کے درمیان ایک عظیم شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ اس خیال کے پیش نظر ہمارے ملک کے وہ لوگ جو گوشت کھانے کی عادت لکھتے ہیں گوشت خوردی چھوڑنے میں ایک انڈین محسوس کرتے ہیں اس مسئلہ میں آدیہ سماج بھی دو حصوں میں بٹ گئے ہیں ایک ان کے درمیان بھی اس سوال پر تنازعہ پیدا ہو گیا ہے اور بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے ایک پلانی کہتی ہے کہ گوشت کھانا اعلیٰ فردوسی ہے دوسری پلانی اس بات کی مذمت کرتی ہے اور اس بات پر امر لگتی ہے کہ گوشت خوردی بہت بُری عادت ہے اور جانوروں پر لڑنے کے بے جا ظلم کے مترادف ہے یہ اختلاف رائے ایک تنازعہ عمری صورت میں برہمن بڑھتے بدکلامی دشنام ملائی اور لڑائی کھگڑنے کی حرکت پہنچ جاتا ہے اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کا بظور جانزداری اور غور کے اس نازک مسئلے سے ہر قسم کے اشتعال اور ہر طرح کی ضد کو الگ لکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں میری رائے اس زاویہ نگاہ پر مبنی ہے کہ ہندو بہر طور ٹھیک ہیں میرا مطلب ہے کہ ہندو شاستروں نے دوسری صدی ہجریوں کی طرح کھانے پینے کے بھی ضابطے مقرر کیے ہیں۔ اور یہ ضابطے پیشے اور جنم کے اختلاف کی لحاظ میں مختلف ہونا چاہئیں یہ محسوس اور صحیح نتیجہ ہے جو میں نے اخذ کیا ہے لیکن موجودہ زمانہ کے ہندو تو اپنے شاستروں ہی پر عمل کریں گے ہی اپنے عظیم آجادیوں کی تعلیمات پر دھیان دیں گے۔

گوشت خوردی بلاشبہ برہمنیت ہے اور ہنری خوردی یعنی طور پر سادگی و پاکیزگی کی علامت ہے۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے جو شخص روحانی زندگی بسر کرنے کا عزم لکھتا ہے اسے تو قطعی طور پر اپنی غلامی مرف ہنری ہی استعمال کرنی چاہیے لیکن جو شخص اپنی زندگی کی کشتی اپنی محنت و مشقت کی تہوار سے کھیر رہا ہے اور جو موت و حیات کی کشمکش سے گزر رہا ہے اور جسے اس دنیا کی مقابلہ بازی کا سامنا ہوتا ہے اس کے لئے گوشت کھانا فردوسی اور بہت فردوسی ہے حسب تک انسانی سماج میں یہ چیز ہے کہ طاقتور کمزور پر غلبہ پانے کی خواہش رکھتا ہے اس وقت تک جانور کا گوشت بطور غذا استعمال کرنا آدمی کی ایک ضرورت ہے۔ ورنہ کوئی ایسی چیز دریافت کرنی چاہیے جو گوشت کا متبادل بن سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ لوگ قتل کی طرف

طا قور لوگوں کے پاؤں تلے کھل کر یہ جائیں گے جو کہ دور ہی ہنری خودی نے ایک یا چند مخصوص انڈوں پر کیا اثرات مرتب کیے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے اکا دکا مثالیں پیش کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک پوری قوم کا دوسری قوم سے موازنہ کیجئے اور پھر کوئی نتیجہ اخذ کیجئے!

اسا ہی نہیں بلکہ ہنری خودیوں میں بھی شدید ترین اختلاف پائے پایا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاول، آلو، جو، مکا (کئی گہوؤں) دوسری لیس دلیہ چیریں بطور غذا قابل استعمال نہیں یہ چیزیں آدمی پیدا کرتا ہے اور وہ ہر قسم کی بیماریوں کا گھر ہیں لیس دار غذا جس سے ہاضمہ کے دوران میں بے چینی پیدا ہوتی ہے صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، گائے اور گھوڑے کو اگر چاول اور گہوؤں کھلا جائے اور ان کو مصلیٰ میں بند رکھا جائے تو یہ خوراک کھا کر یہ مالدرد تک بیمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہیں گھاس چرنے کے لئے اگر گھیرائیوں میں چھوڑ دیا جائے تو ان کو لگی ہوئی بیماریاں تک دور ہو جائیں اور وہ صحتیاب ہو جائیں گے گھاس اور بھمبہ جو جانے والی دوسری ہری چیریں میں بہت کم لیں ہوتا ہے بنائیں یا بغیر دم دلا بڑا بندر گھاس اور دھنن کے بیج یا پھل کھاتا ہے وہ عام طور پر آلو اور گہوؤں نہیں کھاتا اور اگر کبھی یہ چیریں اسے کھانا ہی نہیں تو وہ ان کے پکٹنے سے چنے کھاتا ہے ایسی اس وقت جب ان میں زیادہ لیس پیدا نہیں ہوتا، اس کے برعکس بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھنا ہوا گوشت کثیر پھل میوے اور دودھ کا بطور غذا استعمال، عمر بڑھانے کے لئے بہترین چیز ہے یہ خصوصی بات ہے کہ جو لوگ پسوں کا استعمال باقاعدگی سے جاری رکھتے ہیں ان کا شباب تادیر باقی رہتا ہے، اس لئے کہ یہ پسوں کی تیزابیت اس رنگ کو تحلیل کر دیتی ہے جو پٹلیوں پر جمنا بہتا ہے اور بڑھاپا لانے کا موجب بنتا ہے۔

ان تمام دلائل کے خاتمہ کی کوئی حد نہیں ہے اس مسئلہ میں متصفانہ نقطہ نظر سے سب ہی تسلیم کرتے ہیں یہ ہے کہ ایسی خوراکانی چاہیے جو غذائیت سے محروم ہو، صحت بخش ہو، سلسلہ قہری ساتھ خود ہضم ہو، اور آسانی سے ہضم ہو جائے کھانا ہر قسم کا ہونا چاہیے کہ اس کی کم سے کم مقدار میں زیادہ سے زیادہ غذائیت ہو اور جلد سے جلد ہضم ہو جائے ورنہ فرد ہی پر کا کہ زیادہ مقدار میں کھانا کھایا جائے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا دن اسے ہضم کرنے کے کام میں لگ جائے گا۔ اگر ہماری ساری شقی، صرف کھانے کے ہاضمہ پر صرف ہو جائے تو پھر دوسرے کاموں کے لئے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا؟

سب سمجھتی ہوئی چیزیں حقیقت میں نہر ہوتی ہیں، علوانی کی دکان کا دوا دوا نہ موت کا دوا دوا ہے گرم ممالک میں تیل اور مکھن یا گھی کا کم سے کم استعمال ہی بہتر ہوتا ہے، گھی کی نسبت مکھن زیادہ دھم ہوتا ہے، ہدف کی مانند سفید آٹے میں غذائیت کا جزو نہایت کم ہوتا ہے غذا کے طور پر گہوؤں کا بھوسا بلا آہی اچھی چیز ہوتا ہے، جنگل میں کھانا بنانے کا طریقہ لڑائی ہے اور وہ درآقاہ دیہات میں دکھائی دیتا ہے مستحق تعریف ہے کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ جنگل کے قدیم شاعر دن نے لپٹی اور کچوری کی تعریف میں کوئی قصیدہ تصنیف کیا ہے؟ جنگل میں یہ لپٹی کچوری شمال مغربی صوبوں سے آتی ہے، لیکن ان صوبوں کے لوگ بھی یہ چیزیں کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہر شخص روزانہ بس گھی میں لی ہوئی چیزیں ہی استعمال کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، مگر اس کے

چولے پہلوان بلاشبہ لوجی اور مٹھائی کے بٹے شوقین ہوتے ہیں لیکن چند برس کے اندر ہی ان کا ہنر خراب ہو جاتا ہے۔ اُدھر کچھ مکلیات
تیار کی ہوئی دوائیں نہیں چورن وغیرہ کہا جاتا ہے استعمال کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں

غریب بھوکے مرتے ہیں اس لئے کہ انہیں کھانے کو کوئی چیز ملتی نہیں لیکن اگر کچھ بھوکے ہی مرتے ہیں اس لئے کہ کچھ کچھ کھاتے
ہیں ایسے ”غذا“ نہیں کھا سکتا۔ کوئی بھی چیز جو کھائی جائے، غذا نہیں ہوتی، حقیقی غذا صرف وہ چیز ہوتی ہے جو کھانے کے بعد خوب اچھی طرح
ہضم ہو جاتے، اہم علم سے پیٹ بھرنے کی نسبت چھوکار بہا ہی اچھا، خلایوں کی کانٹوں میں گندگی کی بدولت شاید ہی کئی چیز ہر جگہ
صحت بخش کہا جاسکے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سب چیزیں — ذہن ہر جگہ ہوتی ہیں انہیں پہلنے زمانے کے لوگ ان قدر سال چیزوں کو سلا
نادی استعمال کرتے تھے، لیکن اس زمانہ میں شہروں کے لوگ خصوصاً ریت سے ڈھ لگ جو دیہات شہروں میں رہنے کے لئے آئے ہیں اس
معاہدہ میں بٹے پانی ہیں اس لئے کہ وہ دروازہ ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں لہذا اس بات پر صریح ظاہر کرنے کی کوئی
وجہ نہیں ہے کہ وہ بد ہضمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وقت موت کے ہنر کا دالہ بن جاتے ہیں اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو مٹھائیوں
اور گھی میں تلی ہوئی چیزوں کو کھو کر مایہ آدھ ایک پیسے کے مرمرے خرید لیجئے، وہ سستے بھی ہوں گے اور ان میں غذائیت بھی
ہوگی، چاول، دال، بھوسی، گندوں کے آٹے کی چٹائی، پھلی، سبزی اور دودھ پس یہ غذا آپ کے لئے کافی ہوگی، لیکن دال ہی
طرح استعمال کرنی چاہئے جس طرح جنوبی ہندوستان کے لوگ استعمال کرتے ہیں یعنی برف دال کا پانی باقی جو بچے، وہ موشیوں کو کھلا
دیجئے اور شفع گوشت بھی کھا سکتا ہے جو کھا سکتا ہے لیکن گوشت تیار کرتے ہوئے اس میں بہت زیادہ بھنے ہوئے مسالے شامل کرنا
چاہئے، جیسا کہ شمال مغربی علاقوں کے لوگ کرتے ہیں مسالے قطعی طور پر غذا نہیں ہیں ان کا کثرت استعمال محض سرسی عادتوں کا نتیجہ
ہے، دال بہت اچھی غذا ہے لیکن وہ بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہے، مگر کاشورہ جو پسے ہوئے سرے سے تیار کیا جائے اور وہ ہضم بھی ہوتا
ہے اور ذائقہ دالہ بھی ہو لہذا بیکرس میں بہت ہی مرغوب کھانا ہے، پختہ کر دھوب ابل لیجئے پھر انہیں پین گندمی بنا لیجئے اور
اس گندمی کو پھر پانی میں گھول دیجئے پھر گچھے سے اس مرکب کو پلاتے پیجئے، جس طرح آپ دودھ کو اُباتے ہوئے گچھے سے پلاتے تھے
پین مگر کاد پری چھلکا اس طرح پانی کے اوپر تیرتے لگے کا ۱۰ سے نکال کر کھنک دیجئے اس کے بعد کافی رنج ذریعہ وغیرہ حسب ضرورت
شامل کر دیجئے اور ایک چمچے میں گھی گرم کر کے اس مرکب کو بگھار دیجئے۔ اس طرح بہت ہی ذائقہ دار خالص دال تیار ہو جائے گی
گوشت کھانے والے اس دال میں بکرے کی سری یا بھٹی ڈال کر سے اور زیادہ لذیذ اور ذائقہ دار بنا لیتے ہیں

ہندوستان میں اس کثرت سے دیا بیٹس کے جو ریفن پائے جاتے ہیں اس کی حقیقی وجہ ہضم کی خرابی یا بد ہضمی ہے
بلاشبہ اس قسم کی بھی آکا دکائیاں ہیں کہ بہت زیادہ دماغی محنت کرنے کی بنا پر ذیابیطس کا مرض لاحق ہو گیا۔ لیکن زیادہ تر
مثالیں اس بات کی ہیں کہ یہ مرض بعضی کی بنا پر لاحق ہوتا ہے گھرے کی طرح پھولا ہوا پیٹ، بد ہضمی کی علامت ہے، کیا کھانے کا مطلب
یہ ہے کہ جیسے کہ لورسی کی طرح بھر دیا جائے، پھر ہضم کیا جاسکتا ہے اس اتنا ہی کھانا جس قدر کہ لورسی اور مٹھائی دونوں ہی
چیزیں بد ہضمی کی بدولت ہوتی ہیں اگر آپ میں ذیابیطس کی بیماری کے آثار دکھائی دیں تو اس پر یا اس سونے کی مٹی وجہ نہیں ہے

ہمارے ملک میں یہ کوئی اندھی بیماری نہیں ہے اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں لیکن اپنے کھانے پر زیادہ دھیان دینے والا بہتر ہے
سے بچنے کی سعی الامکان کرنا چاہئے جس آہستہ ہی کافی ہے !

حق الامکان صاف اور تازہ ہوا میں رہنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تبدیل چلنے اور زیادہ سے زیادہ محنت کیجئے یا اول کے
پہلے جسے کیا نہ سوخت ہوئے چاہیں اگر آپ ملازم ہیں تو جب بھی موقع پہنچتی ہے لیجئے اور کہہ ہمالیہ میں بددیہاتی ناخاکہ کے اثر کم کی ترکتہ یا تر کیجئے
اگر دوسو میل کا یہ آٹا چڑھاؤ کا سفر آپ نہیں ہی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ مرض دیا ہی نہیں رہے ہو گیا ہے ڈاکٹر کو اپنے قریب رکھنے
دینے اور خانہ کی دیگر زیادہ تر نقصان کا موجب بنتے ہیں کئی دوا نہ لیں خود ایک آدمی کو قتل کرنے میں ملوث رہا ہے ایسی اس سے پہلے ہی ماہ
ڈاکٹر ہی ہو جائے اس قدر تعظیلات کے زمانہ میں اگر ممکن ہو سکے تو آپ اپنے گاؤں سے پیدل چل کر ہی شہر آیا کریں ہمارے ملک میں اب یہ ہونے کا یہ
مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ہاں کا ہمتہم کر دیا جائے اور اپنا کام دوسروں پر چھوڑ دئے ایک آدمی جسے چلنے میں دوسرے لوگ ہمالیہ میں
ہیں کئے منہ میں دوسرے لوگ کھانے کے لئے رکھیں وہ بہت ہی دردناک حالت میں مبتلا ہوتا ہے عملاً وہ ناکارہ ہو کر دیا جاتا ہے شخص اس
دور سے کہ پورے کوچی کہیں اسے نقصان نہ دے صرف کوچی کا دیر کا پھیکا کھا کر یا سٹوہ کوچی بوندہ بہت ہوئے بھی مر چکا ہے اسے کیا
کہنا چاہئے آدمی یا بڑا جو ایک سال میں اپنے پاؤں سے پس میں کا حاصل بھی لئے نہیں کر سکتا جو شخص اپنے ہتھ سے موت اور بیماری کو اپنے پاس
آنے کی دعوت دیتا ہے اسے کون بچا سکتا ہے ؟

جہاں تک ہمیر کی ہوتی دوڑتی کاعلق ہے یہ بھی نہ ہوتی ہے اسے ہاتھ بھی نہ لگائیے جس آٹے میں نمیر شامل ہو وہ صحت کو نقصان
پہنچاتا ہے کوئی بھی چیز جس میں نمیر ہو مت استعمال کیجئے ہمارے شاستروں میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جس قسم کا کھانا ہرگز
ہرگز استعمال نہ کرنا چاہئے کوئی بھی پھٹی جس میں کھٹاس آجاتے ہمارے شاستروں میں مٹوہ قرار دی گئی ہے اور اسے شکت کہا گیا ہے
اس قسم کی چیزوں میں صرف وہی کھانے شاستروں نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور وہی کا استعمال اچھا اور صحت کے لئے
منفید ہوتا ہے اگر آپ ذیل دو ٹی کاٹو سے استعمال کریں تو اسے خوب اچھی طرح سلینکا چاہئے !

جو کھانا اہل پانی خالص نہ ہو ہمیشہ ہی بیماریوں کا گھر ہوتا ہے امریکہ میں آج کل یہ علاج ہو گیا ہے کہ وہ پینے کے پانی کو صاف
کرتے ہیں وہ زمانہ اب بیت چکا ہے جس میں پانی کو چھان کر پیا جاتا تھا اس لئے کہ جس چیز میں پانی چھانا جاتا تھا اس میں سے پانی کاڑھ
پڑنے پر ہسٹہ اور طاعون وغیرہ کے براہیم نکل جاتے تھے اور پھر یہ چیز جس میں پانی چھینا تھا ان بیماریوں کا گھر بن جاتا تھا اس پر
پر بٹے بٹے فلوئروں میں پانی چھاننے کا دلچ ختم ہو گیا ہے اب یہ سیدھا سادہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ مٹی کے تین گھڑے تیلے اوپر
رکھے جاتے ہیں نیچے کے گھڑے کو خالی رکھا جاتا ہے جس میں چھینا ہوا پانی جمع ہوتا ہے بیچ کے گھڑے میں ریت اور کوئلہ کا چھوڑا
جھریا جاتا ہے اس میں سے ہو کر پانی نکلتا ہے اور ایک سولنج سے سب سے نیچے رکھے ہوئے گھڑے میں گرتا ہے سب سے اوپر کے
گھڑے میں وہ پانی بھر جاتا ہے جس کو چھاننا مقصود ہوتا ہے لیکن ہر دوسرے یا تیسرے دن یہ ریت اور کوئلہ کا چھوڑا بدل دینا چاہئے
اگر اسے بدلنے میں دشواری ہو تو اسے ایک بار اگر کم کر کے لٹکا لینا چاہئے وہ پھر قابل استعمال بن جائے گا مگر اس کے طرح میں کہ

کے ذریعہ پانی چھانسنے کا طریقہ گنگا جی کے کناروں پر دکھائی دیتا ہے وہ سب اچھا ہے اس طریقہ سے پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس میں سے ہر انیم وغیرہ بالکل نکل جاتے ہیں بدیشی فطرانوں کے مقابل میں یہ سیدھا سادہ طریقہ بہت اچھا اور مفید ہے مرید بلساگہ پانی کو ابال لیا جائے تو یہ سب اچھا ہے اور اس کے استعمال میں پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا پانی کو ابال کر چھان لیجئے اور اسے استعمال کیجئے اور ان فطرانوں اور دوسری چیزوں کو ٹھوکر مار دیجئے آج کل امریکہ میں پینے کے پانی کو پہلے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعہ ابال کر کھاپ بنا لیا جائے پھر کھاپ کو ٹھنڈا کر کے اسے دوبارہ پانی بنا لیا جاتا ہے اور پھر دوسری مشین کے ذریعہ اس پانی پر خالص ہوا کا دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ہوا جو پانی کو کھاپ بناتے وقت خارج ہو گئی ہے اس میں دوبارہ شامل ہو جائے یہ پانی بہت صاف اور خالص ہوتا ہے اور آج کل ہر گھر میں یہی صاف اور خالص پانی استعمال کیا جاتا ہے

ہمارے ملک میں صاحبان دوسرائے اپنے بچوں کو رقم کی مٹھائیاں اور گھسی سیٹی سوتی چیزیں کھلاتے ہیں شاید انہیں اس خیال سے سرم آتی ہے کہ ان کے بچوں کو صرف چاول اور چچاٹی کھاتے رہتے جب دیکھا جائے گا تو کیا لگائیں گے؟ جن بچوں کو اس طرح کی غذا پر پالا جائے گا ان سے آپ سولے اس کے اور کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ان کے جسم کی ساخت بگڑ جائے گی ان کے اعضاء غیر متناسب ہوں گے اور وہ سست و کلام ہوں گے وہ بے وقوف و احمق ہوں گے اور ان کے پاس اپنے پاؤں پر آپ کھڑے ہونے کی عقل نہیں ہوگی سنگریز اتنی مقبوضہ قوم ہے وہ ذات دن اتنی محنت و مشقت کرتی ہے اس کا وطن اتنا سرد ملک ہے لیکن اس قسم کے لوگ تک مٹھائیوں کے نام سے لڑتے ہیں اور کھن میں ملی ہوئی چیزیں بطور غذا کھانے سے لڑتے ہیں لیکن ہم لوگ جو آگ کی طرح گرم کھتے ہیں لیتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے ہلنا چلنا تک پس نہیں کرتے اپنی غذا میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ہیں لوچی کچوری مٹھائی اور دوسری چیزیں جو سب کی سب گھی یا تیل میں لی جاتی ہیں۔ ابتدا میں ہمارے بنگال کے زمینداروں کے لئے تیل میں پیدل چل لینا معمولی سی بات تھی وہ دس بیس کوئی چھٹی کلوٹ اور کاتوں سمیت چیا جاتے تھے اور ایک سو برس تک نہ بدلتے تھے اب ان زمینداروں کے بیٹے اور پوتے کلکتہ آکر آباد ہو گئے ہیں انھوں نے چشمہ لگا کر پانی انارکلی میں پوتی مٹھائیاں کھاتے ہیں ایک مرگ سے دوسری مرگ تک جانے کے لئے گاڑی کر لیتے ہیں اور ذرا بیٹھیں ہیں بتلا ہو جاتے ہیں ان کی عمر گھٹ جاتی ہے اور یہ وہ پھل ہے جو ان کلکتہ زدہ لوگوں کو اپنی نیت کے درخت سے مل رہا ہے ڈاکٹر اور ویدان کی صحت کو اور بھی برباد کر دیتے ہیں وہ بڑے عالم خالص بنتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہر مرض کا اپنی دوا سے علاج کر سکتے ہیں دوا کی کوئی شکایت ہوتی اور انہوں نے فولہی کوئی دوا جو یہ کر دی افسوس کہ ان دیدوں اور ڈاکٹروں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ انہیں دوا کے استعمال سے دودھ پینے کا مشورہ دیں اور یہ بات کہیں کہ انہیں روزانہ چار پانچ میل پیدل چلنا چاہیے!

صحت و غذا

میں نے متعدد ممالک میں کھانا تیار کرنے کے مختلف طریقوں کا مشاہدہ کیا ہے کیونکہ ہمارے بنگال میں کھانا بنانے کا جو قابل تعریف مہارت تھا ان ممالک کے طریقے اس حیار تک برگزینہ نہیں پہنچتے۔ اور اس بات پر بہت زیادہ اصرار کرتے ہوئے زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس حیار سے فائدہ اٹھانے کی خاطر سے دوبالا حجم دیا جائے جو حیرانہ کی قسم آگے ۱۰۰ واہ لا لے ہو یا ہی چاہئے اس میں کھنے کی کیا بات ہے یہی کھانے یا فوس کی بات ہے کہ جن کو قدرت نے دانت دیتے ہیں وہ ان کی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں غذا کے معاملہ میں اہل مغرب کی نقالی کیوں کرنی چاہیئے ہمیں سے کہتے ہیں جو اس نقالی کے خواجہات کو برداشت کر سکتے ہیں ہر ملک کے جس حصہ میں ہم رہتے ہیں اس میں مناسب ترین غذا خاص بنگالی کھانا ہے مشرقی بنگال کے عوام کی خوراک کی مانند یہ کھانا سستا بھی ہوتا ہے ذائقہ دہ بھی ہوتا ہے اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے اور وہ صحت بخش بھی ہوتا ہے جس حد تک آپ چاہیں اہل مغرب کے کھانے کی نقل اتاریں لیکن آپ ان کے کھانوں کی بجائے قنا ماناں ہوں گے اُنہا ہی آپ غیر متدین بننے جائیں گے آپ کلکتہ میں غیر متدین و اہل مذہب ہیں اور اس طاقت آفریں دہ کی سرنگوں نے آپ کو کھو دیا ہے جو خود آپ ہی نے اپنے پیادوں طرف پھپھا رکھا ہے یعنی باڈا رسی مٹھائیں کا جال۔ اب بنگال نے اپنا اہل سونا چاندی دامور زردی میں اچھال کر کھینک دیا ہے کھٹی دال یا میٹھیک دی ہے۔ ڈھاکہ اور دیکم پور نے اپنے قدیم کھانے کو نڈوں کے آگے رکھ دیئے ہیں۔ گویا بالفاظ دیگر وہ مذہب و متدین بن گئے ہیں اور پُرسو بانی لوگ اس قدر بے وقوف ہیں کہ وہ کلکتہ کا سارا آخو رکھائیں گے اور خود کو بدھ متی اور جین متی کہیں گے لیکن اس کے باوجود وہ یہ بات تسلیم نہیں کریں گے کہ اس آخو رکھانا ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کے برعکس وہ اپنی مہارت میں یہ بات کہیں گے کہ کلکتہ کی آپ دہر و اہل مذہب بنے اور بہت سیلی ہوئی ہے انہیں پر پیکر اور ہر اعتبار سے اس کے لیے قسم کا "شہری" ہونا چاہیئے۔

غذا کے اوصاف اور دوسرے راجوں کے بارے میں اتھاراً آنا کچھ کہا گیا ہے۔ اس میں اس مسئلہ کے متعلق کچھ کہیں کہ اہل مغرب بالعموم کیا کھاتے ہیں اور اس میں تبدیلی کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے۔

تمام ممالک میں غریب لوگ مختلف عورتوں میں استعمال کرتے ہیں زمین کے اندر پیدا ہونے والے پھل، جیسے آلو وغیرہ اور سبزیاں ان کی خاص غذا ہیں مچھلی اور گوشت لذت کام وہیں کے لٹھے اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی چٹنی کھاتے ہیں جو فصل اخراط سے جوتی ہے اور جسے ایک ملک پیدا کرتا ہے وہ غریب طبقات کی غذا ہوتی ہے جیسے بنگال، اتریشہ مدراس اور مالابار کے سواہل کے لوگوں کی خاص غذا چاول، دال، ادرہ سبزی ہے اور کبھی کبھی مچھلی اور گوشت بھی پس چٹنی کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے کھاتے جیسے گجرات میں پھننے ہوئے گہوں کے آٹے کی چپتیاں اور چاول استعمال کرتے ہیں اور عام لوگوں میں جوار، باجرا، کھٹی اور دوسرے موٹے اناج کی روٹی کھائی جاتی ہے۔

پورے ہندوستان میں سبزی، دال، مچھلی، اور گوشت وغیرہ محض روٹی یا چاول کو لذت لانے کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے اسی کو بے سندسکرت میں اسے "وینجی" کہتے ہیں۔ یعنی لذت غذا پنجاب، راجستھان اور دکن کے امرا اور شہزادے اگرچہ ہندو انواع و اقسام کا گوشت استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی خاص غذا روٹی یا چاول ہی ہوتی ہے وہ شخص جو روزانہ آدھ میر گوشت کھاتا ہے وہ قدرتی طور پر پاس گوشت کے ساتھ میر بھر روٹی بھی کھاتا ہے۔

اسی طرح مغرب میں غریب ممالک کے عام لوگوں کی خصوصیت دو متعدد علاقوں کے غریب لوگوں کی خاص غذا روٹی اور آلو ہے گوشت شاذ و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کبھی استعمال کیا جاتا ہے تو پس چٹنی کی طرح اسپین، پرتگال، اٹلی اور ہسپانیہ کے غریب ممالک میں انکو افراط سے ہوتا ہے اور انکو رکی قرب بہت اڑنا ہوتی ہے ان ترالوں میں نشہ نہیں ہوتا مطلب یہ کہ شب تک یہ شراب بہت کافی مقدار میں نہ پی جائے اس وقت تک نشہ نہیں ہوتا اور یہ شراب بہت زیادہ صحت بخش ہوتی ہے لہذا ان ممالک کے غریب لوگ انکو راکس، مچھلی اور گوشت کی بجائے استعمال کرتے ہیں لیکن یورپ کے شمالی حصوں میں، مثال کے طور پر روس، سویڈن اور ناروے وغیرہ میں غریب لوگوں کی خوراک میں راتی کی بنی ہوئی روٹی، آلو اور خشک مچھلی ہوتی ہے۔

یورپ کے دولت مند طبقات اور اہل ریکہ کے تمام طبقات کی خوراک بالکل مختلف ہے یعنی یہ کہ ان کی خاص غذا مچھلی اور گوشت ہے اور وہ روٹی، چاول اور دال اور دوسری شیاں پس چٹنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، امریکہ میں روٹی بہت کم استعمال کی جاتی ہے جبکہ مچھلی ہوتی ہے تو پس مچھلی ہی کھائی جاتی ہے گوشت ہوتا ہے تو پس گوشت ہی کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ روٹی یا چاول استعمال نہیں کیا جاتا۔ لہذا پلٹ کر دیکھیں اگر وہی ہوتی ہے اگر اس اقسام کے کھانے ہوتے ہیں تو دس باپلیٹ بلیٹی ہوتی ہے کاش یہاں بھی اسی طرح کھانا کھایا جانے لگے۔ فرض کیجئے کہ جب شکست (مریج دارشورہ) کھایا تو ایک پلیٹ میں اور جب دال کھانے کی فہمت آئی تو پہلی پلیٹ بلیٹ کر دوسری پلیٹ لے لی، اسی طرح چاول یا لوبی کھانے کے لئے دوسری پلیٹ لے لی، اس طریقہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مختلف اقسام کے کھانے ہوں تو ہر قسم کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا جاتا ہے اور ایک شخص اس بات سے بچ جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو زیادہ کھائے فرانسیسی باشندے صبح کے ناشتہ میں کافی، مکھن کے ساتھ ڈبل روٹی یا ایک یا دو سلائس، مچھلی اور گوشت وغیرہ لیتے ہیں دوپہر میں تھوڑی بہت غذا لے لیتے ہیں لیکن ان کا اصل کھانا رات کے وقت ہوتا ہے پسین اور ٹلی کے باشندوں میں بھی

یہی دواج ہے جو برسن باشند سے زیادہ کھاتے ہیں، دن میں پانچ چھ بار اور ہر مرتبہ ان کے کھانے میں گوشت ہوتا ہے اگر بزرگوں میں تو تین بار کھاتے ہیں، ان کا صبح کا ناشہ مختصر ہوتا ہے بس چائے یا کافی، امریکن بھی تین ہی بار کھاتے ہیں لیکن مراد ان کے کھانے کی مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ان کھانوں میں گوشت کی مقدار بہت کافی ہوتی ہے ان تمام ممالک میں ہر حال ڈنر (DINNER) خصوصی کھانے کی حیثیت رکھتا ہے، امریکہ کے گھرانوں میں خرابیسی، بشنہ، باد پچی کا کام کرتے ہیں اور ان کے کھانے خرابیسی ڈھنگ سے تیار کئے جاتے ہیں، ان کے کھانے کی ابتدا بھی ہوتی، ٹیکنیک بھی ایسی ہی، کسی قسم کی چٹنی سے ہوتی ہے یہ چیزیں درحقیقت ایک طرح کا چورن ہیں، چٹنی، چٹنی، اور چورن ہی کام کرتی ہیں، اس کے بعد شوربہ کا نمبر آتا ہے پھر پھل وغیرہ ملتے ہیں جو آجکی کا فیشن ہے، اس کے بعد پھر مچلی کا نمبر آتا ہے پھر گوشت کا سالن، اس کے بعد جتنا سوگوشت اور اس کے ساتھ ترکادی، اس کے بعد پرنڈ کا گوشت، وغیرہ پھر کوئی میٹھی پیر اور آئفر میں لذیذ آئس کریم، ان کے گھرانوں میں کھانے کی میز پر جیسے جیسے کھانے بدلتے جاتے ہیں ایسے ہی ویسے کھانوں کا ذائقہ بدلنے کے لئے شراب بھی بدلتی جاتی ہے، ایک کلیئرٹ اور بریس کی ہوتی، شیشین، انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ ساتھ پیش کی جاتی ہے، چوتھی طرح ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک کے بعد دوسری شراب پیش کی جاتی ہے، پلیٹ کے ساتھ ہی ساتھ چمچے، کائٹے اور بھری بھی بدل جاتی ہے، ڈنر کے بعد دودھ کے لیٹر کافی اور بہت ہی بھرتے ساغروں میں شراب آتی ہے، اور سب کے آخر میں سیکرٹ پیش کیا جاتا ہے، انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ بتنی زیادہ مقدار میں شراب پیش کی جائے گی، بیزبان کو اتنا ہی امیر وغیرہ تصور کیا جائے گا۔ یہ اس کی دولت مندی کی ایک علامت ہوگی، ان کے یہاں ڈنر پر جتنا دیر نہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو درمیان درجہ کا دولت مند آدمی دیر نہ خرچ کرنے پر کنگال ہو کر رہ جائے گا۔

دین پر بھی ہوتی پھونٹی سی چکی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا، اور ایسی نشست ایک لکڑی کے بنے ہوئے آٹے سے ٹیک کر، دھات کی بنی ہوئی تختی میں جو چھوٹے سے سٹول پر لٹکتی ہوتی تھی، ادیاؤں کے کھانا کھانے کا طریقہ تھا، پنجاب، مہاراشٹر، راجستھان اور گجرات میں اب بھی یہ طریقہ رائج ہے، جنگل، اڈیس، تنکانہ اور مالابار وغیرہ میں لکڑی کے سٹولوں پر تھال رکھ کر کھانے کا رواج نہیں رہا ہے بلکہ یہ لوگ تھال ایکیلے کے پتے زمین پر رکھ کر کھانا کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے میٹروں میں بھی یہی تھال رکھ کر کھانا کھاتے ہیں، مسلمانوں میں دسٹر خوان بچھنے کا رواج ہے، وہ دسٹر خوان کے ارد گرد بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، برمی اور جاپانی باشندے بھی اپنے کھانے کی تختی زمین پر رکھ کر کھاتے ہیں اور ان کے دل سے بھٹتے ہیں، وہ ہندوستانیوں کی طرح آلتی پالتی مار کر نہیں بیٹھتے، چینی کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ان کا کھانا میز پر چنا جاتا ہے، وہ کھانا کھانے کے لئے چمچے کی جگہ لکڑی کی تیلیں استعمال کرتے ہیں، نہ مائے قدیم میں دومی اور یونانی کوچ پر بیٹھتے تھے، اور میر پر کھانا کھاتے تھے، لیکن کچھ کاروں میں نہیں تھا، وہ اپنی انجلیوں سے کھانا کھاتے تھے، یورپین کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور میر پر کھانا کھاتے ہیں، وہ ہاتھ سے بھی ایک نہ مانہیں کھانا کھا کر کھاتے تھے، لیکن اب چمچ، کاٹا اور پھری استعمال کرتے ہیں، چینیوں کے کھانے کا طریقہ ہے، اس میں سچ مچ بری ہمارت کی ضرورت ہے، جس طرح ہمارے یہاں کے بنو لی اپنے باہر ہاتھوں سے لوہے کی دوپٹیاں تیلیوں سے پان کے پتے کترتے ہیں، اسی طرح چینی بھی دو تیلیاں اپنی دو انگلیوں میں اور سپٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے درمیان دبا کر ایسا عمل کرتے ہیں، جیسے کسی کی زبان

بڑی کراس کے حلی تک پہنچا ہے، اسی طرح چاول کا پیالہ اپنے منہ کے قریب لاکر وہ ان دونوں تیلیوں سے چاول کو اس طرح اٹھالتے ہیں کہ ان کے منہ میں چاول کی بارش می ہونے لگتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ برقوم کے اباؤ اجداد وہ سب چیزیں کھا لیا کرتے تھے جو انہیں سیر آتی تھیں، جب وہ کسی بڑے جانور کو مار لیا کرتے تھے تو اس کا گوشت ایک ماڈنگ استعمال کرتے بہتے تھے، اور اگر یہ گوشت سرد بھی جاتا تھا۔ تو بھی وہ اس کے کھانے سے بے پیر نہیں کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ تمدن و مہذب ہوتے گئے۔ اور انہوں نے کاشتکاری سیکھ لی، ابتدا میں شکار وغیرہ کے ذریعہ نہیں روزانہ کھانا نہیں ملا کرتا تھا۔ ایک دن انہیں لکڑی کا ٹوکڑا ملا جس میں ایک کڑی لگا دیا تو انہوں نے پیٹ بھر لیا پھر تین تین چار چار دن کا ذکر کرتے ہوئے سر ہو گئے، انہیں ہر شے چار چار پانچ پانچ دن کا ذکر پڑتا تھا لیکن جب انہیں کاشتکاری آگئی تو انہیں اپنی آگاہی ہفتیوں کی وجہ سے روزانہ غذا ملنے لگی، لیکن وہ اس زمانہ میں بھی ماضی کی یاد کا ذکر کرتے ہوئے گوشت اور اسی طرح کی دوسری چیزیں کھا کرتے تھے، پہلے پہلے تو سرد سرد گوشت غذا کا ضروری جزو سمجھا جاتا تھا، اب اس کی جگہ چٹنی یا اسی طرح کی کسی دوسری لذیذ چیز نے لے لی ہے، ایک برفانی علاقوں میں کہتے ہیں جہاں ابج کی کوئی فصل نہیں ہوتی، لہذا ان کا روزانہ کھانا یا تو چھلی سے یا گوشت سے، جب ان کے ہنہ کا ذائقہ کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس ذائقہ کو ٹھیک کرنے کی غرض سے سرد سرد گوشت استعمال کرتے ہیں، اس زمانہ میں بھی بویہیں باشندے پرندوں کا گوشت فوراً کھا کر نہ کھاتے، بلکہ کھاتے ہوئے پرندوں کو دھوپ میں لٹکا دیتے ہیں اور جب ان کے گوشت میں بڑے کی تھوڑی سی بویہا ہو جاتی ہے تو اسے استعمال میں لاتے ہیں، کلکتہ میں ان کا سرد سرد گوشت بھیسے ہی بازار میں آتا ہے، فیصہ ہی خرچت ہو جاتا ہے، اور لوگ اس چھلی کو خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو تھوڑا سا رنگی ہو، یورپ کے بعض علاقوں میں اس پر کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو تھوڑا سا لہو دار ہوتا ہے، اس پر کو بہت لذیذ تصور کیا جاتا ہے بڑی خوراک تھوڑی سی بنیاد اور ادک کا استعمال پسند کرتے ہیں جنوبی ہندوستان کے بلہ میں تک ان چیزوں کو اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہندو شاستروں میں ان چیزوں کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے اور پیلا وغیرہ کے استعمال کو اس حد تک پاب قرار دیا گیا ہے۔ خصوصیت سے ایک جاتی پرانوں کے لئے کہ اس کے استعمال سے اس کی جاتی تک ختم ہو جاتی ہے لہذا اکثر ہندوؤں نے پیلا، لہس وغیرہ کا استعمال ترک کر دیا۔ اور ان کی جگہ زبرد وغیرہ کا استعمال شروع کر دیا، جس کی زبان دونوں چیزوں کی دے بھی کھجڑا بد مزہ ہوتی تھی، لہذا علاقوں میں کہنے والے بلہ ہنوں نے ایک طرح کی خشک گھاس ادک کی جگہ استعمال کرنی شروع کر دی جس کی بو بہت تیز ہوتی ہے اس میں بڑائی بھی کیہ ہے، قدیم کتابوں میں ان چیزوں کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں ہے،

برہمن میں کھانے پینے سے متعلق کچھ ضابطے ہیں، کچھ کھانوں کی اجازت دی گئی ہے کچھ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اس معاملہ میں صرف عیب ہی سب سے الگ ہیں۔ ان کے ہاں کھانے پینے کی چیزوں پر کوئی پابندی عاید نہیں کی گئی ہے، چینی اور بڑے کسی حال میں بھی گوشت اور چھل نہیں کھا سکتے، چینی اور شکر قدر اور اسی طرح زین میں پیلا ہونے والا کوئی بھی چھل نہیں کھا سکتے، اس لئے کہ ان کو کھوئے وقت کسی چیز کی ہتیا ہونے کا درد رہتا ہے وہ ملت کے وقت کھانا بھی نہیں کھاتے مبادا ان کے ہنہ میں اندھیر ہونے کی بنا پر کوئی کڑا درد چلا

یہودی وہ چھلی نہیں کھاتے جس پر خالص نہ ہوں وہ سور کا گوشت بھی نہیں کھاتے اور ان جانوروں کا گوشت بھی نہیں کھاتے جو جنگلی نہ
 کرتے ہوں، مزید یہ کہ جس باورچی خانہ میں چھلی تیار ہوتی ہو اس میں اگر وہ دھوا دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز لانی جائے تو یہودی کسی چیز پر
 اٹھا کھینک دیں گے تو یا کوئی بھی چیز ان کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہودی دوسری اقوام کے اٹھ کا ہانا یا جو کھانا
 استعمال نہیں کرتے، ہندوؤں کی طرح یہودی بھی عام ذبیحہ کا گوشت نہیں کھاتے، وہ صرف قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، پنجاب اور بنگال میں
 دیوتاؤں کو کھینٹ پر چائے پائے والے گوشت کا دھوا نام "ہا پر ساد" ہے یعنی عظیم تبرک، یہودی وہ گوشت نہیں کھاتے جو عظیم تبرک
 کی تعریف میں نہ آتا ہو، مطلب یہ کہ اس جانور کا گوشت جس کی خدا کے نام پر قربانی نہ کی گئی ہو لہذا عام ہندوؤں کی طرح یہودیوں کو بھی
 برعکس اور ہرکان سے گوشت خریدنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی ہر قسم کے ضابطہ نہیں ہے جو یہودیوں کے ضابطوں سے ملنے
 جلتے ہیں لیکن یہودیوں کی طرح مسلمان انتہا پسند نہیں ہیں وہ بے شک دودھ پھلی یا گوشت ایک ساتھ نہیں کھاتے، لیکن ایک ہی باورچی خانہ
 میں پر سب چیزیں رکھی ہوں یا ایک چیز سے دوسری چیز چھو جائے تو اس میں کوئی مہرج نہیں ہے۔ یہودی اور ہندو جن وجود سے کھانے
 بیکار اور ناقابل استعمال قرار دیتے ہیں ان وجود میں کیسایت پائی جاتی ہے، یہودی جنگلی سور کا گوشت نہیں کھاتے، جو ہندو کھالتے
 ہیں۔ پنجاب میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ببردست تنازعہ ہونے کی بنا پر جو عام ایک کرتا ہے وہ دوسرا نہیں کرتا، چنانچہ ہندوؤں
 کی غذا میں جنگلی سور بہت ضرور چیزیں کر دی گئے ہیں، چوتھا نام میں سور کا شکار اور اس کا گوشت کھانا ایک طرح سے دھرم کا پتہ
 بن کر رہ گیا ہے، سونے پر ہمیں کے دکن کے تمام طبقات میں پالتو سور کا گوشت کھانے کا بھی رواج ہے، ہندو جنگلی مرغ بھی کھاتے
 ہیں لیکن پالتو مرغ کا گوشت نہیں کھاتے۔

بنگلہ سے نیپال تک اور ہمالیائی علاقہ میں ہر کثیر تر تک ہندوستانی عوام میں جہاں تک خوراک کا تعلق ہے یکساں طریق پائے
 جاتے ہیں، ان حصوں میں آج تک بھی زیادہ تر وہی ضابطہ مروج ہیں جو مرنے وضع کیے ہیں، لیکن کمایوں کے کثیر تر کے علاقوں میں
 ان ضابطوں کی پابندی بنگال، بہار، اتر پردیش اور نیپال کی نسبت زیادہ کی جاتی ہے، مثال کے طور پر بنگالی مرغ یا مرغی کا انڈا انہیں
 کھاتے، لیکن وہ بطحاً انڈا کھالتے ہیں، اسی طرح نیپالی بھی، لیکن کمایوں سے اوپر کے علاقوں میں بطحاً انڈا کھانے کا بھی رواج
 نہیں ہے، کثیر تر جنگلی بطحاً کا انڈا بڑی خوشی سے کھاتے ہیں لیکن پالتو مرغی کا انڈا نہیں کھاتے، اتر پردیش سے شروع ہونے والے علاقوں
 میں برائے ہمالیائی علاقوں کے وہ سب ہی لوگ جو بکرے کا گوشت استعمال کرتے ہیں مرغ کا گوشت بھی کھالتے ہیں۔

خوراک کے معاملہ میں پر سب ضابطے اور لائق احکام اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابھی محکمہ نظر بنگال کے تابع
 ہیں اور ایک ایک چیز کے بارے میں قطعی طور پر فیصلہ کرنا یقیناً بہت دشوار ہے کہ کوئی چیز محبت بخش ہوتی ہے اور کسی چیز
 نہیں ہوتی۔ بطحاً اور مرغ ہر طرح کی چیز کھالتے ہیں۔ اور بہت ہی غلط سمجھتے ہیں لہذا ان کو ممنوع قرار دیا گیا۔ کوئی شخص بتا دیکھتا
 نہیں کہ دشتی جانور جنگلوں میں کیا چیز کھاتے ہیں، لہذا ان کا گوشت کھانا ممنوع نہیں کیا گیا۔ مزید یہ کہ پالتو جانوروں کی
 نسبت جنگلی جانور زیادہ محبت مند ہوتے ہیں اور کم ہمارا ہوا کرتے ہیں۔ دودھ بڑی مشکی سے منہم ہوتا ہے خصوصیت

سے جب کسی شخص کے بعد میں تیرا میت پیدا ہو رہی ہو تو وہ دودھ کا عرف ایک گلاس ڈگر ڈگر کر پی لیا اس کو نہ ملے گا تو اس وقت اس شخص کو مل دیتا ہے دودھ کا
 طرح پینا چاہیے جسے بچہ ماں کی گھاتی سے پیتا ہے یعنی بچہ کی لے لے کر اس طرح اگر بہتر آہستہ دودھ پیا جائے تو اس کا جسم کو آسان ہوگا اور نہیں
 ایک تو وہ خود پیہم ہوتا ہے لیکن جب گوشت کے ساتھ لے بھی کھایا جائے تو وہ زیادہ پیہم ہو جاتا ہے لہذا اگر بچہ یوں گوشت کے ساتھ
 دودھ کا استعمال قطعی طور پر منع ہے۔

بے دُوب اور جال ہاں ہونے کے بعد بچہ کو زیادہ سی زیادہ سے زیادہ دودھ پلاتی ہے چند ہی ماہ بعد ہی بچہ اس قدر سے کوٹنے لگتی ہے
 کہ اس کے بچے کی زندگی خطر میں پڑتی ہے اس زمانہ کے بچے میں بچہ کی عمر کے لوگوں کے لئے بھی تجویز کرتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ایک پینٹ
 دودھ استعمال کرنا چاہیے اور وہ بھی جب ایک پینٹ دودھ پی لے ہو تو اسے آہستہ آہستہ بچہ کی لے لے کر پیسے! بچوں کو دودھ پلانے کا بہترین طریقہ
 یہ ہے کہ انہیں دودھ کی شیشی کے ذریعہ دودھ پلایا جائے جسے یہاں بکری سے یا بکری سے جو کچھ اور خانہ داری میں بے معروف رہتی ہیں لہذا اکثر
 ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کے لئے رشتے ہوئے بچوں کو ملا نہ نہ پانی گود میں لے لیا اور اسے گچھ کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ ملا دیا دودھ پلا
 دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کی ہڈیاں لختی ہو جاتی ہیں اور ان کی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ یہ دودھ ہی بچے کے لئے صحت کا بہتر ہوتا
 ہے، اگر بچہ میں جینے کی غیر معمولی دفاعی طاقت نہیں ہے تو اس کا دنیا محال ہو جاتا ہے اور اس خطرناک طریقہ پر غدار لے کر وہ تب ہی زندہ رہتا ہے
 جب اس میں زندہ رہنے کی بے پناہ توانائی ہوتی ہے نہ کہ قدیم طرز کے ان زچہ خالوں کو دھیاں لائے بچہ میں بچوں کی مائیں بچوں کی مائیں اور
 سیکائی کیا کرتی تھیں اور اسی طرح کے فطری علاج ہوا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی نیرتاک طریقہ تھا، اور اسے زچہ اور بچہ دونوں کے لئے
 ایسا زور کا گرم سمجھنا چاہیے کہ وہ سخت ترین آزمائش سے گزر کر بھی مستحضر اور توانا باکرتے تھے۔

پوشاک و لباس

ہر ملک و قوم میں ایک شخص کی عزت کا دار و مدار برہمنی ملک اس کی پوشاک پر ہوتا ہے۔ جھانک کے دیہی باشندوں کی کھلاوت ہے کہ جب تک یہ پتہ نہ چلے ایک آدمی کے پاس کتنا پیسہ ہے اس وقت تک ایک شریف کو ایک بڑیل ستیر کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور نہ صرف وہ بلکہ ایک شخص کی ترافت کو پہچاننے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کیسا لباس پہنتا ہے۔ ساری دنیا میں کم و بیش ایسی ہی بات پائی جاتی ہے۔ جنگل میں بعض دھوتی پہنے کوئی شخص ہر گزوں پر غوم پھر نہیں سکتا۔ ملک کے دوسرے حصوں کے لوگ ہر پرگڑی کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے، مغرب میں فرانس کے لوگ ہر چیز ہر کام میں پیش قدمی کرتے ہیں ان کے کھانے اور ان کے لباس کی دوسرے لوگوں میں نقل و آوری جاتی ہے اب بھی اگرچہ یورپ کے مختلف حصوں میں اپنی اپنی خاص وضع اور خاص خاص طرز کی پوشاک پائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود جب بھی ایک شخص کے پاس کافی پیسہ آجاتا ہے تو وہ منٹل میں تیا ہے تو اپنی مقامی وضع کی پوشاک اتار چھینتا ہے اور اس کی جگہ فریسی وضع کا لباس زیب تن کر لیتا ہے۔ "جس کا جس کا مقامی لباس کا بلبلوں یعنی بیٹھانوں کی خواہش سے ملتا جلتا ہے تو نا تو جاپور میں سکوت پہنتے ہیں روسی میں کا لباس تلتی فیشن سے مشابہت ہے جسے "ہیٹل" کہتے ہیں ویسے ہی فریسی وضع کا کوٹ اور پٹوکان پہنتا شروع کر دیتا ہے۔ انگریزوں کے متعلق تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے جیسے ہی ان کے پاس دولت آتی ہے ویسے ہی وہ اپنا لباس بدل میں تیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگتی ہیں۔ امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور ہر مری مغرب میں دولت مند ملک ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں فریسی فیشن پر مرتے ہیں اور یورپ کے ہر حصہ میں آہستہ آہستہ فریسی فیشن فروغ پا جاتا ہے۔ پورا یورپ فرانس کی نقالی میں مبتلا ہے اور اس کی ایک نقل دکھائی دیتا ہے۔ ہر حال مردانہ لباس پیرس کی نسبت اب لندن میں زیادہ بہتر طریقہ پر تیار ہونے لگے۔ لہذا مردوں کو لندن میں "لباس" استعمال کرنے کے لئے دستیاب ہو جاتا ہے اور گورٹس پیرس کی وضع استعمال کرتے ہیں جو لوگ بہت امیر ہیں وہ ان دونوں مقامات سے اپنا لباس منگواتے ہیں۔ امریکہ پیشی لباسوں پر کڑوٹس لگاتا ہے لیکن اس کے باوجود امریکن غورٹس پیرس اور لندن سے اپنا لباس منگوا کر ہی پہنتے ہیں یہ صرف

امریکی برداشت کرنے کی تاب لا سکتے ہیں۔ اس لشکر ان دنوں امریکہ دولت کے دیوتا "کوئیر" کے لئے خصوصی وطن کی حیثیت رکھتا ہے۔
 تھوکر اور دھوٹی اور چادر پہنتے تھے بکثری میدان جنگ میں باجیہ اور کوٹ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن روزمرہ زندگی میں دھوٹی اور چادر کو استعمال میں لایا کرتے تھے اور سر پر گڑھی باندھتے تھے یہی لباس اب بھی رائج ہے، سوائے بنگال کے ملک کے باقی تمام علاقوں کے لوگ اپنے لباس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت اپنی گڑھی کو دیتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں مردوں، دونوں میں ایسی ہی طرح تھا کہ گڑھی کے ہمراہی جوڑیاں یا سنگ تراشی کے ٹوٹے ملتے ہیں ان کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اور مرد بچے کا محض ایک ٹکڑا بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے، ہاتھ باندھ کے والد تک اگرچہ وہ راجہ تھے، بعض پتھر کی بنی ہوئی تصاویر میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے دکھائے گئے ہیں لیکن وہ بھی ایسا ہی لباس پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ باندھ کی مال بھی اسی لباس ہی میں ملے دکھائی دیتی ہیں۔ بے شک وہ کچھ زلیخا وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہیں لیکن لباس کیسا ہے البتہ ان پتھر کی تصویروں میں حقے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں وہ بکے سب اپنے سروں پر پگڑھی باندھے ہوئے ہیں بدھ شہنشاہ انوک کو پتھر کی بنی ہوئی ایک تصویر میں نقاد کی ساخت کی ایک شست پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس کا لباس برہمنہ کو دھوٹی باندھے ہوئے ہیں اور اپنے کندھے پر ایک چادر ڈالے ہوئے ہیں ان کے روبرو قاصد لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور وہ ناچ دیکھ رہے ہیں یہ ناچنے والی لڑکیاں بہت ہی مختصر لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کے لباس میں نہایت باریک ترین کپڑے کے ٹکڑے استعمال ہوئے ہیں جوڑھیلے ڈھالے انداز میں ان کے سینہ پر پڑے ہوئے ہیں لیکن نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے سروں پر بھی گڑھی موجود ہے اور یہ گڑھی ہی ان کے لباس کا خصوصی جزو ہے، شاہی دربار کے اعلیٰ افسر بہر حال بہت ہی شاندار باجیہ مائل اور چوٹوں یا لمبے کوٹوں میں ملے کس ہیں، جب راجہ "نل" نے رتھان کا بھیس بدل کر راجہ ریتوپرن King Rituparna کا رتھ چلایا تھا تو اس نے اس تیزی اور اس رفتار سے رتھ چلا کا

رتھ چلایا کہ رتھ پرن کے کندھے پر پڑی ہوئی چادر لڑکھڑکھ رہی تھی اور وہ چونکہ اپنی شادی کے لئے ایک سوئمہ میں شرکت کی غرض سے جا رہے تھے، لہذا یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ سوئمہ میں چادر کے بغیر ہی شریک ہوئے تھے، دھوٹی اور چادر اس زمانہ کے معرذ آدیں کا لباس تھا، چنانچہ اب تک کسی دھارمک تقریب کے وقت ہندو راجا دھوٹی اور چادر ہی استعمال کرتے ہیں۔

تھیم یونانیوں اور رومیوں کا لباس بھی دھوٹی اور چادر ہی تھا۔ دھوٹی کپڑے کا ایک لمبا ٹکڑا اور چادر اس سے نسبتاً چھوٹا ٹکڑا جوڑا کا کہلاتا تھا، اور شاید اس لفظ کو گاسے پورے بھلائے بسا اوقات وہ قمیض بھی پہنتے تھے مگر لڑائی کے میدانوں میں وہ باجیہ اور کوٹ پہنا کرتے تھے، عورتوں کا لباس ایک لمبا اور کافی پٹہ کپڑا ہوتا تھا، بالکل اس قسم کا جیسے لمبا اور پٹھان ہر ایک کے

کے دھوٹی چلایا، گڑھی کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے جو ہندوستانی باجیہ یا جین غریب کی طرح استعمال کرتے ہیں اور نیمہ ناف کو چھپانے کے لئے اسے اپنی کمر میں پہنتے ہیں تاکہ ناگس اور لائیں وغیرہ ٹھپ جاسں چادر میں گڑھے کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے جو اسی حصہ پر ڈالی جاتی ہے۔

لئے دو کپڑے برابر سے جی لئے جائیں۔ اس کپڑے کو دوسرے پر ڈالتی تھیں اور ایک بار سے اپنی کمر سے باندھتی تھیں اور پھر اسے دوسری بار اپنے گولہوں پر باندھتی تھیں۔ اس کے بعد وہ اپنے اوپر سی چتر پر جو کھلا ہوا تھا، یہ کپڑا باندھتی تھیں خصوصیت اپنے دونوں ہاتھوں پر اس کپڑے کو تیری بڑی پنوں (pins) کی مدد سے باندھتی تھیں، حتیٰ کہ کمر کا لباس اب بھی شمالی ہمالیہ کے پہاڑی قبائل کی عورتوں میں رائج ہے اور وہ اپنے کمر، اس انداز سے استعمال کرتی ہیں، اس لیے لباس پر ایک چلا بستی ہوتی تھی اور یہ لباس بہت ہی سادہ اور سخی مناسبت تھا۔

صرف ایرانی لوگ ہیں جو نامزد قدیم سے وضع کردہ لباس استعمال کرتے ہیں، لباس کی یہ وضع انہوں نے غالباً چینیوں سے کھینچی، لباس کی تہذیب وضع اور تراش تراش کے فن میں چینی پہلے معلم کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہی میں جو آدم و آسائش اور زینت و آرائش کی کوری چیزوں کے بھی پہلے استاد کہے جاتے ہیں۔ قبل از تاریخ کے زمانہ سے چینی باشندے کمر کیوں کیوں پہنٹھ کر یہ لباس کھانا کھانے کے وقت ڈرتے وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ وہ مختلف انداز کے لباس استعمال کرتے تھے، جن میں کوٹ، ٹوپی اور پاجامہ وغیرہ شامل تھا۔

ایران فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم نے بھی ایران کی قدیم طرز کی دھوتی پہننا ترک کر دی تھی۔ اور اس نے دھوتی کی جگہ پاجامہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اس بات پر اس کے یونانی سپاہی اس قدر ہماؤ و خیر متوئے کر قریب تھا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کر دیں لیکن سکندر ایسا آدمی نہیں تھا کہ وہ اس سے دبا جاتا چنانچہ اس نے اپنے اقتدار کی طاقت کے بل پر پاجامہ اور کوٹ بطور فیشن رائج کر دیا۔

گرم آب و ہوا میں لباس کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، محض کپڑے کے ایک ٹکڑے سے نفاست پسندی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے دوسرے لباس تو بر شان و شکست کے اظہار کے لئے ہوتے ہیں مرد ممالک میں لباس ایک ناگزیر ضرورت ہے جس زمانہ میں مرد مالک کے لوگ متمن و مہذب نہ تھے اس زمانہ میں وہ اپنے جسم جانوروں کی کھالوں سے پھیکا کر کے تھے لیکن جیسے جیسے وہ متمن و مہذب ہوتے گئے وہ کمر استعمال کرنے لگے اور تہذیب و وضع اور لباسوں کا رواج تر فرغ ہوا جیسے پتلون اور کوٹ وغیرہ! ٹھنڈے ممالک میں زیورات کی خوبصورتی کی نمائش، اگر وہ تنگے بدن پر پہنے جانیں تو شاید ممکن ہی نہیں ہے، اس لئے کہ سردی کی وجہ سے زیورات بیکھڑھنڈے ہو جاتے ہیں اس لئے زیورات کا شوق لباس کے شوق سے بدلی گیا ہے جس طرح ہندوستان میں گاہے بہ گاہے زیورات کا فیشن بدلتا رہتا ہے، اسی طرح مغرب میں لباس کا فیشن لمحہ بہ لمحہ بدلتا رہتا ہے۔

لہذا مرد ممالک میں رواج کے طور پر کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے سامنے اس وقت تک نہیں آتا، جب تک کہ وہ ہر سے باقی تک باقاعدہ لباس میں ملوکس نہ ہو، لندن میں ایک شخص ایک عورت اس وقت تک باہر نہیں جاسکتی جب تک کہ اس کا لباس سائیلی کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک نہ ہو، مغرب میں ایک عورت کا جواب نہ پہننا، موسائیلی میں بغیر حجاب پہنے چلے آنا، اور اپنے عیاں پاؤں دکھانا تہذیبی و بے حیائی سمجھا جاتا ہے لیکن رقص کے دوران میں اگر ایک عورت ایسا چڑا اپنے بازو اور اپنا سینا کھول دے تو یہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ملک میں ایک عورت کابلے کھڑکھٹیلے نقاب ہونا بہت ہی محبوب سمجھا جاتا ہے عورت کے پاؤں عریاں دکھانی دین یعنی ان پر حجاب نہ ہو تو ہمارے یہاں یہ بات معتدب نہیں ہے، مرد یہاں راجہ زمانہ اور ہمالیہ میں عورتیں اپنا سارے تر کھینچاٹے رہتی ہیں، لیکن ان کا سینہ اوپر ڈھکھلا رہتا ہے۔

مغرب میں اداکارہ، ایڈیٹر، اور نقادوں کی ایک بڑی تعداد ان کی جانب مائل و متوجہ ہوں ان کے ایچ پی مطلب ہوتا ہے کہ موسیقی کی لئے کے ساتھ ساتھ ناچ کے دولہاں میں ان کے بدن کے اعضا طریاں منہ جاتیں لیکن ہمارے ملک میں شریف النسب تین خواہ اپنے لباس کا اتنا زیادہ خیال نہ رکھیں لیکن ناقص لڑکیوں کا ہجم ہر سے پاؤں تک لباس میں پوشیدہ ہوتا ہے، مغربی عورتیں ان کے اوقات میں دوسری طرح طبع سے ہوتی ہیں لہذا ان کی سادگی تو یہ اس بات پر لگی رہتی ہے کہ وہ مختصر سے مختصر لباس پہنیں۔ ہمارے یہاں کی عورتیں ہر وقت گھروں کے اندر رہتی ہیں اور بالعموم بہت زیادہ لباس استعمال کرتی ہیں لہذا ہماری سادگی دکھائی اس بات پر منحصر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لباس پہنا جائے۔

مالا باد میں مرد اور عورتیں دونوں نصف لنگی استعمال کرتے ہیں بنگال میں بھی دھاتی ہی لٹچ ہے لیکن مردوں کے سامنے عورتیں گورگٹ پہناتی ہیں اور اپنے ہجم کو لباس کے اندر پوشی طرح پوشیدہ رکھتی ہیں۔

مولائے چین کے تمام ممالک میں جہاں تک سرپرستی اور نرم و حجاب کا تعلق ہے، میں نے کچھ ایسی انوکھی باتیں محسوس کی ہیں جنہیں ایک متحکم کہا جاسکتا ہے بعض اوقات میں تو نرم و حجاب کی کوئی حد ہی نہیں رہتی لیکن ان باتوں کے برعکس دوسری باتیں میں زیادہ نرم و حجاب کیا جانا چاہیئے بالکل ہی نرم نہیں کی جاتی چین میں مردوں و عورتوں ہی کے لباس میں سر سے پاؤں تک ہر وقت لباس پہنتی ہیں، کنفیڈیشن کے پیرو ہیں یا تو کم ہار کے سامنے فالے ہیں اور ان کے اخلاقی قواعد بہت سخت اور بہت انقباض ہیں زیادہ گوشتی، فحش لباس یا تصویروں اور کم سے کم عزائیت بھی چین میں سوجھ بوجھ کر لے لے اور ان باتوں کے ترکیب کو فدا کر دیتی ہے سادگی میں شریلوں نے چینی زبان میں بھی بائبل کا ترجمہ کر لیا ہے، لیکن بائبل میں بھی متشددوں کے پیشروں کی طرح بعض اجزاء استعمال ہوئے ہیں جن پر شرم دلائی جاتی ہے، چنانچہ ان کے معیار سے گئے ہوئے اہم نام کو پڑھ کر چینی باشندے عیسائیت کے خلاف اس قدر برا فرقتہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر ڈالا کہ وہ اپنے ملک میں بائبل کو شائع کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیں گے سوائے پڑھنا کہ یہ کہ مشنری عورتیں اپنے رات لباس میں جنرل سے بہت گھٹن کر لیں کہ تائیں کرتی تھیں جہاں کے یہاں مدعو کیے جاتے تھے، اس بات پر سادہ لوح چینی باشندے بہت برا سمجھتے اور انہیں نے یہ شور مچایا کہ اگر مصیبت کیلئے ہے تو یہ دھرم ہمارے دوزخوں کے لڑکوں کے اخلاقی دنیا کو ڈالے گا، ان کو پٹھنے کے لئے اگر یہ بائبل دی گئی ادا لے گا ان ہم عریاں چلا کر عورتوں سے ملنے جلنے کا موقع ملا تو وہ آسانی سے ان کے کٹھن و جمال کا شکار بن جائیں گے، یہی وجہ ہے کہ چینی باشندے عیسائیت سے اس قدر بیگانہ و بے پروا ہے کہ وہ بالعموم دوسرے مذاہب کے ساتھ بڑی رواداری سے پیش آتے ہیں اب میں نے سنا ہے کہ مشنریوں نے بائبل کا نیا ایڈیشن چھاپا ہے جس میں سے وہ جتنے حذف کر دیئے گئے ہیں جن پر اعتراض کیا جاتا تھا لیکن ان کے اس عمل سے چینیوں کے شبہات میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔

برہمنوں میں خیر کے مختلف ممالک میں تریج تہذیب و تمدن کی قدر میں فرق دکھائی دیتا ہے۔ اگر برہمنوں اور امریکائیوں میں اخلاق و تہذیب اور شائستگی کی قدریں اگرچہ ایک سی ہیں لیکن فرانس کی قدریں کچھ اور ہیں تو جرمن کی قدریں کچھ اور ہیں روسیوں اور تاتاریوں میں بہت کچھ مشترک ہے لیکن تم کوں کی اخلاقی قدریں بالکل ہی جدا گانہ اور مختلف ہیں۔

اخلاق و آداب

یہ سب اور امریکہ کے لوگ ہماری بہت پانچ تہی زندگی میں بہت زیادہ لذت داری بہتے ہیں ہم ہماری خود میں لہذا ایک مقدار میں نہیں دیکھو
 کھا لیتے ہیں اور چونکہ گرم ملک کے باشندے ہیں لہذا ایک وقت میں پانی کے دو-دو تین تین گلاس پی جاتے ہیں۔ بالائی صوبہ جات کے کسان دو دو پیک باجر
 کے ساتھ ایک لیتے ہیں اور تب کنزس سے پانی کا ڈول کچھ کر ملدیر پر پانی پینے کے لئے میٹا جاتے ہیں اور جب بھی انہیں پیاس لگتی ہے وہ خوب ٹٹ کر پانی پیتے
 نہیں گرمیوں کے موسم میں ہم پیاسوں کے لئے اپنے گروں کے سامنے پیاف یا سیل لگاتے ہیں اور بانس کے ٹل سے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ سب باتیں
 غلویت میں کیسے ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہم اے یہاں صلیب پندری کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھائیں گروں کے پھروں کا گوشالہ اور گھوڑوں کے صطل سے موازنہ کیجئے!
 نکتے کا بکری سے مقابلہ کیجئے مغربی باشندوں کی خاص غذا گوشت ہے اور مرد مالک کے لوگ غذا ذرا داری پانی پیتے ہیں اشرف بالعموم چھوٹے
 چھوٹے گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی ٹراپ یا کر لے ہیں غرض اسی باشندے تو پانی سے نفرت کرتے ہیں البتہ امریکن لوگ وافر مقدار میں پانی پیتے ہیں اس لئے
 کو ان کا ملک بھی موسم گرمیاں کافی گرم رہتا ہے تو یارک نسبتاً کلکتر سے زیادہ گرم رہتا ہے۔ بحر میں ٹیر کافی مقدار میں پیتے ہیں لیکن کھانے کے ساتھ نہیں پیتے!
 مرد مالک کے لوگ ہمیشہ اس انداز میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں سردی نہ کھا باتیں لہذا ان کے لئے چائے کی شراب پیتے ہیں تاکہ سردی
 لیکن گرم ملک کے لوگ کھا کھا تے وقت کافی مقدار میں پانی پی لیتے ہیں لہذا ڈکار کا نا اقداری بات ہے اب تیز داری اور شائستگی کی
 بات لیجئے اگر آپ کسی مغربی سوسائٹی میں ڈکار میں تو آپ کا یہ قصور اتنا بڑا ہوگا کہ کبھی عاف نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ اپنی جیسے اپنا دوا مل کے کر نہ در
 زور سے ناک چھینکیں تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے جہاں جہاں جب تک آپ کو دکھ نہ آجائے اس وقت تک میزبان اس بارے میں مطمئن نہ
 ہوگا کہ آپ نے پیٹ بفر کر کھا کھا لیا ہے لیکن آپ دوسروں کے ساتھ کھا کھا تے ہیں اور دوا مل کر ناک عاف کریں تو آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کی ناک
 بات پر دوسرے لوگ کیا کہیں گے!

انگلتان اور امریکہ میں آپ ہمیشہ بائیں کرسی دوسرے سرخ کاغذوں کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں کریں گے لیکن کسی بڑے عورت کے

پیرس میں

یہ یورپ کیا ہے؟ ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے کانٹے ٹھوسے نرند اور سرخ نام کے باشندے کس و ہر سے یورپ میں باشندوں کے ہموں کی خاک چاٹتے ہیں؟ اس کا جنگ میں یورپ کے باشندے ہی کیوں لپڑی دنیا پر حکومت کر لے رہے ہیں؟ اس یورپ کو سمجھنے کے لئے ہیں فرانس سے ہی مدد لینا ہوگی جو مغرب کی ہر بلند ترین چیز اور ہر بلند تر خیال کا سرچرہ بنا ہوا ہے دنیا بھر پر حکومت کرنے والا یہی یورپ ہے اور اس یورپ کا تنظیم کر رہے ہیں اس اور مغرب کی تمدن کا گہوارہ ہے مغربی تہذیب و تمدن کی طرح و رسوم فلسفہ مذہب و روشنی و ظلمت کی دہری غرض ہر تصور اور ہر خیال پیرس ہی پر قائم ہے اور اس کی آب و ہوا میں ہر دلکش پاکر پروان چڑھتا ہے پیرس کو ایک وسیع مندر سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جس میں ہمارا دنیا بھر بھی بلی قیمتی مٹی کی بنی ہوئی ہے لیکن اس میں بہا دولت کے ساتھ ہی ساتھ شادک بھلیاں اور دوسرے دریاؤں کی جالور بھی ہیں ہر دوسرے اور خوشخوار ہیں یورپ میں کام کا مرکز میدان پاکر کشیدہ تر فرانس ہی ہے ایک خوبصورت خوشنما ملک جس کی آب و ہوا معتدل ہے اور جس کی زمین خوب مہینے ہیں جسے چاند لاقوں کے ہوا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو فرانس کی خوبصورتی اور آب و ہوا کے اعتدال کا مقابلہ کر سکے سمندر کی موجوں میں جس جھلکا ہے تیز بادہ بارش ہوتی ہے نہ خشک سالی رہتی ہے آسمان صاف سورج کی نرم اور حیات بخش کرنیں ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا دلکش سبزہ زار اور ہاڑیاں پھوٹے پھوٹے دریا اور نذرانہ آبدار قدرتی مناظر کی اس دلکشی سے یہاں کے لوگوں میں ذاتی جمال پیدا کر دیا ہے اور غریب جوان دوڑ رہے اپنے گھروں اپنے کھڑوں کو ہاسٹل پر لے لے گئے ہیں سرکاری کھیت اور باغات میں خنای کے ساتھ دلکشی پائی جاتی ہے ان کی دنیا میں بھی صحت مندانہ لگاؤ ہے لگاؤ میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے اور پورا ملک ایک تصویر کی طرح خوبصورت دکھائی دیتا ہے مناظر قدرت اور آرٹ سے اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہے جاپان کے ہوا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھا، عمارتیں اور جگہ ایسا لگتا ہے جیسے اندر کا سورگ زمین پر آکر آیا ہے جمال آفاقی اور آرٹ میں ان کی ہر گوشہ کش کامیاب ہوتی ہے اور انہیں ان دونوں باتوں میں نمایاں خصوصیت حاصل ہے

نمائندہ قدیم میں بھی فرانس گلوں و دیوؤں کے گون اور دوسری قوموں کی معرکہ آلائیوں کا میدان بنا رہا تھا سلطنت روم کی بربادی

کے بعد فرعون کو پڑے یورپ پر اقتدار اور بالادستی حاصل ہو گئی، ان کے بادشاہ شاریس نے ہندویشیر یورپ میں معیشت کو بھلایا، ایشیائی لوگ تھے جنہوں نے ایشیا کو پہلے پہل یورپ کے آتش لگایا، لہذا ہم لوگ اب بھی یورپین باشندوں کو خراکی خرگئی، بلا کی یا فنگا وغیرہ کہا کرتے ہیں۔

قدیم یونان مغربی تہذیب تمدن کا ترجمہ تھا، لیکن اس کی شان و شوکت بھی دھوب گئی اور ہر حملہ آور نے اس کی عظمت و وقار کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو یورپ میں اندھیرا پھیل گیا اور روشنی غائب ہو گئی یہی وہ زمانہ تھا جب ایشیا سے ایک اور جنگجو قوم اچھی اور بہتر تھی، غیر معمولی تیز رفتاری سے عربوں کی یہ لہر دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی، سلطنت ایران کی شان و شوکت عربوں کے سامنے نہیں دس ہو گئی اور ایران نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نے قطعی طور پر ایک نئی شکل اختیار کی عربوں کا مذہب اور ایران کا تمدن ایک دوسرے سے مخلوط ہو گیا۔

عربوں کی توار نے ایرانی تمدن کو جہاں تک پہنچایا۔ لیکن یہ ایرانی تمدن قدیم یونان اور ہندوستان سے مستعار لیا گیا تھا، مشرق و مغرب سے مسلم حملہ آوروں کی لہریں یورپ پر پھٹ پڑیں اور ان کے ساتھ مذہب و فرائض اور علم و تہذیب کی جو روشنی تھی اس نے یورپ میں پھیلنے شروع کی، اندھیرے کو چھا کر شمع روشن کیا اور یورپ بربریت کی جس حالت میں تھا، اس سے آہستہ آہستہ باہر آنے لگا، قدیم یونان کے علوم و فنون اور کھراستہ ذہانت کی روشنی اٹلی میں داخل ہوئی اور اس نے بربریت پر غلبہ پایا، اور ایک بار پھر دم کے تن میں رہیں جو کبھی پوری دنیا کا پانیہ تخت بنا ہوا تھا، نئی زندگی کی لہر دوڑنے لگی، اس نئی زندگی کی فائر سس میں پردیش اور بربریت چھوڑنے لگی، اور قدیم اٹلی میں حیات کے نادر کھائی دینے لگے اسے نشاۃ ثانیہ یا نیلیم کہا جاتا ہے، لیکن یہ نیا تہذیب اٹلی کے لئے تو اس کا دوسرا ترجمہ تھا، مگر اٹلی یورپ کا پہلا ترجمہ تھا، یورپ نے سولہویں صدی عیسوی میں پہلا ترجمہ کیا، گویا اگر عظیم شاہجہان اور دوسرے مغل سلاطین کے عہد میں جن کی ہندوستان میں پائیدار اور پر شوکت سلطنت قائم تھی۔

اٹلی ایک قدیم قوم تھی، نشاۃ ثانیہ کی آواز پر وہ خوب غفلت سے چوکی اور اس نے وقت کی آواز کا جواب بھی دیا۔ لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنے بڑے ستراحت پر کھڑے ہو کر بدل کر غفلت کی غیند ہو گئی، ہندوستان میں بھی اس زمانہ میں بدکاری کی ایک لہر آئی تھی اور اس کے بہت سے دھوے ہیں، ابھر کر کے بعد آنے والے تین حکمرانوں کے زمانہ میں علوم و فنون کی خوب ترقی ہوئی۔ لیکن ہندوستان بھی قدیم ترین قوم ہے لہذا وہ بھی کسی کی کسی وجہ سے اس طرح ہو گئی، جس طرح اٹلی کی قدیم قوم ہو گئی تھی،

اٹلی میں نشاۃ ثانیہ کی لہر اٹھی تھی، اس نے ایک نئی قوم خزانوں کو نکال دیا۔ اور وہ یہ طاقتور قوم اٹھ کھڑی ہوئی، فورس میں چاروں طرف سے تمدن و تہذیب کی امواج آ رہی تھیں اور دیں بہ لہجے لک کر ایک دھالے کی شکل اختیار کر رہی تھیں، خود اٹلی میں تو اسامہ تھا نہیں کہ وہ اس طاقتور دھالے کی تاب لاسکے، لہذا فرعونوں نے اس طاقتور دھالے کو اپنے اندر سمو لیا، ہندوستان میں جس طرح نشاۃ ثانیہ کی لہر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی شاید اسی طرح اٹلی میں بھی نشاۃ ثانیہ کی اٹھی ہوئی لہر بیٹھ جاتی لیکن خزانوں نے اس دھالے میں اپنی قوت کا جہاز بخوشی ڈال دیا۔ اور وہ اس دھالے میں بہتے ہوئے مختلف سطحوں میں چلے گئے، یورپ کی دوسری اقام نے اس دھالے سے اپنے اپنے ممالک کو میرا کر کے اپنے بہترین ٹکڑے لیں اور اس کا نو برٹھانے کے لئے اپنا خون بھی اس میں شامل کیا، یہ لہر بد وقت ہندوستان کے ساحلوں سے بھی مکرانی آد جاہان کے ساحل تک بھی پہنچی اور وہ اس لہر کے پانی سے نشان حاصل کر کے فرحت و توفانی حاصل کرنے لگا، جاپان ایشیا کی نئی قوم ہے۔

گو کہ جس طرح لنگا کا ترجمہ ہے اسی طرح پیرس یورپ میں تہذیب و تمدن کا ترجمہ ہے، یہ مخلوط آبادی کا عظیم شہر جسٹ ارضی کی

حیثیت رکھتے ہیں یعنی سرت و شادمانی ہا شہر اندو۔ برسی عرض کسی شہر میں بھی نہ اتنی شادمانی نہ اتنی تقریر اور نہ اتنا آرام ہے جتنا پیرس میں ہے۔ دوسرے کے لندن اور نیو یارک میں دولت کی افراط ہے۔ برلن علم کا گہوارہ ہے لیکن فرانس میں جو بات ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ پیرس بائیسویں صدی کی ذہانت و فراغت کی نظیر کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ دولت و عظم اور مناظر قدرت کا حسن جہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ جیسے آدیت کہا جاتا ہے وہ کہاں ہے۔ قدیم یونانیوں کا کردار فنا ہونے کے بعد ہی پیرس کی برکتیں جنم لیا ہے۔ بروقت اطمینان و سکون اور وقت تنگ اور موصلاظہا میں ہلکے پھلکے۔ لیکن باطن میں بہت دوزخ، ہر کام میں لگی کے ساتھ جھٹ جانے والے مگر در اساد باؤپڑنے پر پسپا ہو جانے والے لیکن پر پسپائی جس ایک لمحہ کے لئے ہوتی ہے اور فرانس کے چہرے پر مائوسی کی لہر دیر تک باقی نہیں رہتی۔ اندھیرے سے نورانی تر کیفیات نئی امیدوں اور نئے خوابوں کی روشنی چھوٹ پڑتی ہے۔

پیرس یونیورسٹی یورپ کی دیگر یونیورسٹیوں کا ایک ماڈل ہے۔ سائنس کی جملہ اکاڈمیاں جو دنیا بھر میں قائم ہیں وہ فرانس کی اکیسویں صدی کی ایک نقل ہیں۔ پیرس ہی نوآبادیاتی حکومتوں کا بھی پہلا موجد اور پہلا استاد ہے۔ اسی نے دوسرے ملک میں سامراجی نظام کا سنگ بنیاد رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ یورپ کی تمام زبانوں میں فرانس کی طرز نگارش اور اسلوب بیان کی نقل اتاری جاتی ہے۔ پیرس ہی سائنس، فلسفہ اور آرٹ کا وطن ہے۔ ہر جگہ اور ہر اعتبار سے سائنس، فلسفہ اور آرٹ میں فرانس کی نقالی کی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فرانس ایک شہر ہے اور باقی سب اقوام اس کے آس پاس آباد ہونے والے دیہات کی باشندہ ہیں۔ فرانس جو قدم اٹھاتا ہے، جرمن، انگریز اور دوسری قومیں اس کی پیروی کرتی ہیں۔ یہ نقالی چاہے میں پیرس بعد ہر چلے پیرس اور لیکن ہوتی ہو تو پیرس کی فرانسیسی تمدن کی ہر سکاٹ لینڈ تک پہنچی اور جب سکاٹ لینڈ کے بادشاہوں نے انگلستان پر اقتدار اور بالادستی حاصل کی تو انگلستان میں رائل سوسائٹی اور اسی طرح کے دیگر ادارے معرض وجود میں آئے۔

پیرس ہی آزادی اور حریت کا گہوارہ بھی ہے۔ یہیں سے عہد کے اقتدار کا پرچم بلند ہوا۔ اڈولفائی جمہور کے نعرے نے یورپ کی بنیاد تک ہلا کر رکھ دی۔ عوام کی حکومت عہد کے لئے عہد کے ذریعہ نعرہ اب فرانس میں تو سنائی نہیں دیتا اور وہ دوسرے مقاصد اور دوسرے نظریات کی نقالی میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود انقلاب فرانس کی روح یورپ کی دوسری اقوام میں اب بھی بھرنے کا رہے۔

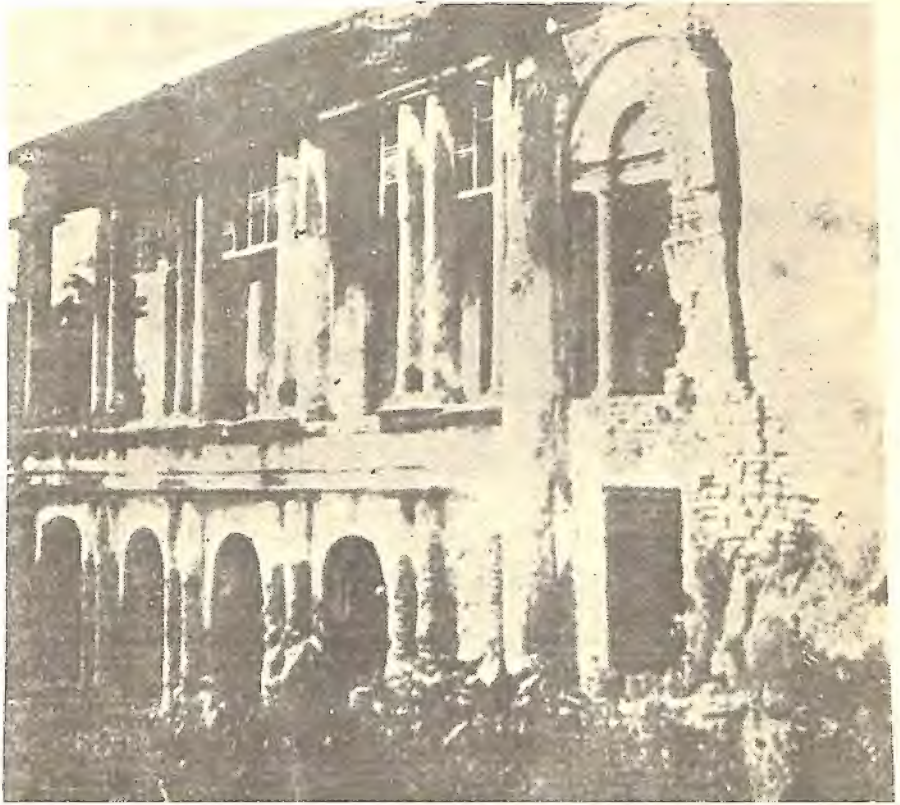
پچھلے دنوں ایک تنازعہ سائنس دان نے مجھ سے کہا تھا کہ دنیا کے دائرہ میں پیرس کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے لہذا ایک قسم پیرس شہر سے اپنا تعلق قائم کرنے میں جس حد تک کامیاب ہوگی وہ قوم اپنی زندگی میں بھی اسی حد تک کامیاب ہے گی۔ اس سائنس دان کا یہ مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کو کوئی نیا تصور کوئی نیا نظریہ یا کوئی نیا عقیدہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے پیرس ہی سب سے اچھا اور سب سے زیادہ مناسب مقام ہو سکتا ہے۔ پیرس سے جو بات چلتی ہے پورا یورپ اسے لازمی طور پر اختیار کر لیتا ہے۔ سنگتراشی، مصوری، موسیقی یا کسی طرح کا کوئی رقص اگر پیرس میں مقبولیت حاصل کر لے تو پھر اسے مختلف ممالک میں مقبول عام ہو جانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔

ہم اپنے ملک میں صرف وہی باتیں سنتے ہیں جو پیرس کے تاریک پہاڑوں سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی یہ کہ پیرس بہت ہی ہولناک جگہ ہے
 زمین پر دیکھو، البتہ بعض انگریز بھی پیرس کے تعلق میں آئے، لیکن دوسرے ملک کے وہ دو تہذیب جو نفس پرستی کے سوا، کسی
 طرح کی تفریح سے اشتہار نہیں ہیں، پیرس کو عیش پسندی اور بد اخلاقی کا گوارہ قرار دیتے ہیں لیکن ایسی باتیں تو مغرب کے ہر شہر میں
 پائی جاتی ہیں۔ ع

ایں گناہیست کہ در شہر شما نیست گنہ

لندن، برلن، وینا، اور نیویارک وغیرہ ان سب شہروں میں اس قسم کی باتیں موجود ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ دوسرے
 ملک میں فحاشی کھلے عام ہوتی ہے، لیکن مہذب پیرس اپنی گندگی پر بھی مونے کا پتھر چڑھا دیتا ہے، پیرس کی مہذب تفریحات
 کا مجنونانہ نفس پرستی سے موازنہ کرنا، بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کہی جھگلی ہانڈی کی قلابچوں سے مور کے رقص کا موازنہ کیا جائے

یہ انگلہ کا وہ شگستہ کسٹروں سے آٹا ہوا مکان، جہاں 1886ء میں پہلا لام کرشن سٹریٹ قائم کیا گیا۔

عُریانی اور فحاشی

دنیا کی کونسی قوم ہے جو تفریحات کی طلبگاری نہیں ہے، کونسی قوم ہے جو سترت کی زندگی بسر کرنے کی خواہش نہیں رکھتی؟ وہ نہ کیا دیکھ ہو سکتی ہے کہ دولت مند لوگ دولت مند کی پیروی نہ کرتے ہیں۔ بادشاہ اور سلاطین اپنے نام اور عین بدل بدل کر احسانِ سترت کے اس تالاب میں غوطہ لگانے اور عریضی کی دولت سمیٹنے کے لئے کیوں آیا کرتے ہیں؟ حصولِ سترت کی خواہش سب ہی ملکوں میں ہے اور اہلیناٹ سلوں میں اس کی نہ کے لئے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں گیا لیکن فرق صرف یہ ہے کہ فرانس نے اسے ایک نکل سائنس بنا لیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ سترت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اور وہ سترت و شادمانی کے معاملہ میں بام عروج تک پہنچ چکے ہیں۔

پھر کبھی عریاں و قص اور فحاشی وغیرہ پیشیوں کے لئے جوتی ہے فرانس کے لوگ ان جگہوں پر جانے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں اور وہ ان بیکار کی چیزوں میں اپنا دل پیوستہ نہیں کرتے، تمام پیش پندریاں اور تفریحات قیمتی ہوتی ہیں اور کیسے جن میں محض رات کے کھانے کا ہی آدمی کرتا ہے کہ لکھ دیتا ہے صرف ان پیشیوں کے لئے جو وہ فخر کے لئے ہیں جو دولت مند ہیں فرانسیسی باشندے انتہائی مہذب اور شائستہ ہوتے ہیں ان کے طور طریق بہت صاف اور بہت خوب ہیں وہ دوسرے کی جیسے کپڑے پہنے نہیں جیسے ہوشیار ہیں اور جب بھی وہ کسی کو بے وقوف بنا کر اس کو جیسے پسینہ نکالتے ہیں تو وہ نہ نہ ڈھانپ ڈھانپ کر مٹتے ہیں۔

مزید ہلکے ایک اور چیز بھی تو سچ کی مستحق ہے اگر کوئی غریبوں اور اگلیہیروں کی طرح ان کی سوسائٹی میں تمام اقوم کے لئے کھلی ہے اسی لئے ایک پیشی شخص بہت ہی جلد فرانس کی سوسائٹی کے ہر پہلو سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے اور چند ہی دن کی شناسائی کے بعد اس کی ایک پیشی کو اپنے ہاتھ کی دعوت دینے لگتا ہے کہ ہر مہینہ بھی ایسا ہی کریں گے لیکن اگر یہ جب کسی پیشی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گا تو بہت دنوں کی شناسائی کے بعد آخر فرانسیسی عوام کا رویہ اس سے بالکل ہی مختلف ہے وہ کسی پیشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کی دعوت نہیں دے گا اور اگر دیا کرے گا تو صرف اس وقت جب اس کی شناسائی بہت زیادہ ہو گئی ہو۔ اور وہ بہت گھل لگایا ہو تب

کسی بشری کو ایسا موقع ملتا ہے اور اسے کسی فرامیسی گھرانے میں پہنچنے کا وقت ملتا ہے تو پھر اس کی لائے خیر نیکیوں کے بارے میں ان باتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو عام طور پر عیسائی دینیوں کی پیروی میں پیدا ہونے والی بات نہیں ہے، کوئی بشری شخص ہندوستان کے لوگوں کی لائے کے سامنے ہندو طبقوں کو دیکھ کر ہمارے قومی کردار کے متعلق ایک رائے قائم کر لے، پھر اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جس طرح ہمارے ملک میں غیر شادی شدہ لڑکی کی نگرانی دیکھنا دشمنی کی جاتی ہے، پھر اس میں بھی اسی طرح ناگفتگو لڑکیوں کی نگرانی ہوتی ہے، وہ سوسائٹی میں آنے جانے کے لئے بہت آزار دہین ہیں، صرف تادیبی کے بعد ہی وہ اپنے شوہروں کے ساتھ سوسائٹی میں آزادانہ طور پر شرکت کر سکتی ہیں، ہماری طرح ان کے یہاں بھی لڑکیوں کی شادی کی بات حیثیت والدین کی معرفت ہوتی ہے، خوش طبع ہونے کی بنا پر ان کی کوئی بھی تقریب پیشہ و رقاصوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے یہاں پوجا اور شادی کے مواقع پر ناچنے والی لڑکیاں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں، اسی طرح فرانس میں بھی ہر تقریب میں رقاص لڑکیاں اپنا فن دکھاتی ہیں، ایک ایسے ملک میں رہنے کی بنا پر جس میں کبر کی تادیبی چھائی رہتی ہے، انگریز کے آئینہ حاضر پر بھی ایک طرح کا غبار چھایا رہتا ہے، اس لئے وہ عام گھروں میں اس طرح کا ناچ رنگ نامناسب خیال کرتے ہیں اور ناگاہی پڑھتے ہیں، لیکن تیسریں میں ہی ناچ رنگ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہئے، ان کے رقص میں طرح کے ہوتے ہیں، وہ ہماری نظروں میں بھی نامناسب دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ ان ناچوں کے عادی ہو چکے ہیں اور ان میں کوئی نامناسب بات نہیں دکھائی دیتی، رقص کے دوران ان ناچنے والی لڑکی کا پسینہ اور باندو خیریاں ہو سکتے ہیں، انگریز اور امریکن اس رقص میں ہرے سے شریک بھی ہوں گے اور لطف بھی لیں گے، لیکن جب اپنے اپنے وطن واپس نہیں گئے تو فرانس کے رہاؤں کی فطرت بھی کریں گے۔

اسی طرح عورت کی عصمت کا تصور ہر جگہ یکساں نہیں ہے، اس تصور سے روگردانی کسی بھی عورت کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن مردوں کے معاملہ میں کسی دوسری عورت سے ان کا تعلق رکھنا کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا۔ اس مسئلہ میں فرامیسی لکھنے زیادہ از احوال واقع ہوئے ہیں اور دوسرے ممالک کے امریکی طرح اس بات کو پروا نہیں کرتے کہ انہیں کیا کہا جائے گا، بالعموم یورپ میں مردوں کی اکثریت زیادہ کو بہت برا نہیں سمجھتی، خصوصیت سے غیر شادی شدہ مرد شادی سے پہلے کسی عورت سے تعلق رکھنا کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے، ذہن اور طلباء اگر عورتوں سے شراکت میں تھان کے والدین ان کی اس شرم کو بری بری بات قرار دیتے ہیں، مغربی ممالک کے مردوں میں جو وصف لازمی طور پر ہونا چاہئے وہ ہے جرات، انگریزی زبان کے لفظ ورجو (virtue) اور ہمارا لفظ ”دیر تو“ درحقیقت ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ ورجو (virtue) کہاں سے نکلا ہے اور پھر سوچئے کہ وہ اسے آدمی کا ایک وصف قرار دیتے ہیں، بلاشبہ وہ عصمت کو عورت کا بہترین وصف گردانتے ہیں۔ ایک شخص اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھے تو سوسائٹی کے لئے اپنی نقصان دہ بات نہیں ہے، لیکن ایک عورت اگر ایک ہی وقت میں کسی شوہر رکھے تو اس سے ایک نسل کے ذوال کی گھڑی شروع ہو جاتی ہے، لہذا تمام ممالک میں عورتوں کی عصمتوں کا تحفظ کیا جائے، ہر سوسائٹی میں عورت کی عصمت کی حفاظت کے پیچھے درحقیقت فطرت کا ہاتھ دکائی دیتا ہے، فطرت کی مشیت یہ ہے کہ آدمی میں اسلاف ہوتا ہے اور عورت کی عصمت کا تحفظ اس مشیت کے عین مطابق ہے، اور اسے رکھے کہ اسے اس مشیت دیتا ہے، لہذا ہر سوسائٹی جو عورت کی عصمت کی حفاظت کے لئے زیادہ استعداد رکھتی ہے، فطرت کی مدد گاہ بنتی ہے اور فرانس نسل

کی محبت میں معاون رہتی ہے۔

اس عنوان پر میری یہ گفتگو، اس مقصد کو واضح کرنے کی ضرورت کے تحت ہے کہ ہر قوم کا اپنا اخلاقی معیار ہوتا ہے اور اس اخلاقی معیار اور مقصد کو ایک قوم کے رواجوں اور اس کے عادات و اطوار کو دیکھ کر ہی پکھا جاسکتا ہے مغربی باشندوں کو انہی کی نظر دیکھنا چاہیئے، ہم انہیں اپنی نظر سے دیکھیں یا وہ ہمیں اپنی نگاہ سے دیکھیں تدریہ دونوں ہی کی ایک غلطی ہوگی، ہماری زندگی کا مقصد ان کی زندگی کے مقصد و موقف سے بالکل مختلف ہے سنسکرت میں طالب علم کا نام ہے "برہمچاری" اور یہ نام سنسکرت کے لفظ "کام" سے لیا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے "مکش"۔ اس مقصد پر برہمچاری بننے بغیر کسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟ لہذا ہمارے نوجوانوں کے لئے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ اپنی طالب علمی کی زندگی میں اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھیں، مغرب کی زندگی کا مقصد ہے بھوک، لہذا ہماری طرح اس بات پر بہت زیادہ دل نہیں دیا جائے کہ لوگ برہمچاری رہیں۔

اب پھر پیرس کی جانب لوٹے، اسی میں کوئی شہر نہیں ہے جو مادرین پیرس کا مقابلہ کر سکے ماضی میں اس کی جو صورت تھی آج وہ صورت قطعی طور پر بدل چکی ہے ماضی میں اس کی صورت قریب قریب ایسی ہی تھی جی صورت والا نسی میں گائی کا ڈرامہ والی ہے، ٹیڑھی میڑھی، ٹرکیں، کھلی گدھے، دو گھڑوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لئے ٹیکوں پر سے گزرتی ہوئی محرابیں، دیوار کے پاس بنے ہوئے گھوڑے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھی ماضی میں پیرس کی شکل، حال ہی میں ایک نمائش کے دوران قدیم پیرس کا ایک نقشہ بھی دکھایا گیا تھا، لیکن بہت کچھ مغلطہ نقل کیا گیا، اس شہر کو وقتاً فوقتاً انقلابات کا سامنا ہوتا رہا ہے اور کبھی اس کے ایک حصہ سے اور کبھی اس کے دوسرے حصہ سے، اس طرح انتقام لیا گیا ہے کہ ایک ایک چیز نیست و نابود کر دی گئی ہے، اپنے کھنڈرات بننے پیرس نے جنم لیا ہے، اور اب اس کا ایک ایک گوشہ صاف ستھرا، روشن اور بہت ہی شاندار ہے۔

مادرین پیرس کی تعمیر کا بہرانیپولین سوم کے ہرے، اس نے اس شہر کی مادی صورت ہی بدل ڈالی، جو قدیم شاہی کے زوال کے بعد ہی سے تعمیر پذیر تھی، تاج فرانس کے طالب علم کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کے بادشاہوں نے علوم کو کس کس طرح بیدردی کے ساتھ کچلا تھا، نیپولین سوم خود بھی بدویشیر بادشاہ بنا تھا اور اس نے بادشاہ بننے کے لئے بڑی بڑی خونریزی کی تھی فرانس کے پہلے انقلاب کے بعد ہی سے اہل فرانس چاق و چوبند بننے لگے اور سلطان الخان مکران کو ان کی جانب سے ہمیشہ ہی ایک خطرہ لگا رہا، لہذا نیپولین سوم نے اپنی رعایا کو مطمئن رکھنے کی غرض سے پیرس کی تعمیر شروع کی تاکہ پیرس کے عوام کی خوشنودی بھی حاصل کرے اور انہیں بددعا گار بھی مل جائے چنانچہ پیرس کے آثار قدیمہ کو محفوظ رکھتے ہوئے اس نے بڑی بڑی شاندار سڑکیں، بڑی بڑی عمارتوں، تھیلٹروں اور دریا کے ساحل پر دلکش فروع گاہوں کی تعمیر شروع کرادی۔ اس طرح نہ صرف بیکہ بڑی بڑی شاہراہوں کے ذریعہ شہر کی آبادی ہر سمت میں پھیلی ہوئی مگر نئے مکانات تعمیر کرنے کی وجہ شہر کا قبہ بھی دو گنا ہو گیا، ڈی انٹن اور ایلمی محل تعمیر ہوا، جس کی دنیا بھر میں کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا راستہ اتنا چڑا ہے کہ اس

لے وہ شخص جو اپنے نفس پر قابو پا لے۔

کے درمیان میں دونوں طرف باغیچے لگے تھے یہیں اور ایک مقام پر اس کی شکل دائرو کی طرح گول ہو گئی ہے، اس دائرہ کا نام "ڈی لائنڈ" ہے، اس دائرہ میں کٹھن خور توں کے بہت لگے ہوئے ہیں جو فرانس کے آٹھ خاص خاص قصبات کی نمائندگی کرتے ہیں، ان میں سے ایک بہت ضلع اسٹراس برگ کی نمائندگی کرتا ہے لیکن 1670ء کی لڑائی میں پرنس فرنس کے ہاتھ سے بچ گیا، اور اس پر جرمنی نے قبضہ کر لیا، اس شکست کا انجام بھی تک تازہ ہے اور فرانس کے لوگ اس دکھ کو ابھی تک فراموش نہیں کر سکے ہیں۔ وہ اس بہت پر اب بھی اپنے وطن کے شہیدوں کی یاد میں پھول پڑھاتے ہیں۔

مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی کا چاندنی چوک کبھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ "ڈی لائنڈ" ہے، یہ تو پورا سکولٹر (دائرہ شہروں خور توں) مردوں کے بتوں سے آراستہ ویرانہ ہے اور ادھر ادھر شاندار فحاشات کی یادگار کے طور پر مجھ میں تعبیر کی گئی ہیں۔

دھرتی تو پولوں کو دکھا کر ایک بہت بڑی توپ فرانس کے عظیم بہرہ مند پولین لوہا پارٹ کی یاد میں بنائی گئی ہے یہ توپ بھی اسی جگہ رکھی ہوئی ہے اور اس کی نال بہ ان فتوحات کو کندہ کیا گیا ہے جو نیپولین لوہا پارٹ کے عہد میں فرانس کو حاصل ہوئی تھیں اس توپ کے دہانے پر نیپولین لوہا پارٹ کی تصویر بنائی گئی ہے بائیل کے قدیم قلعہ کے پاس ایک اور یادگار بنی ہوئی ہے اور یہ یادگار جولائی 1789ء کے انقلاب سے تعلق رکھتی ہے، بائیل کا قدیم قلعہ ایک زمانہ میں جیل خانہ کا کام دیتا تھا، اس میں وہ لوگ قید کیے جاتے تھے جو بادشاہ کے معتب ہوتے تھے، قدیم زمانہ میں بلا مقدمہ چلائے صرف بادشاہ کے فرمان کے تحت ان لوگوں کو جیل سے بادشاہ نالض ہوتا تھا، عمر بھر کے لیے جیل خانہ میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس بات کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا تھا کہ کسی شخص نے اپنے وطن کی کتنی خدمات انجام دی ہیں۔ بادشاہ کے مصاحب تک اگر کسی سے نالض ہو جاتے تھے تو وہ بادشاہ سے اس

بے پائے کی گرفتاری کا فرمان جاری کر دیا کرتے تھے جسے "لیٹر ڈی کیشٹ" ("Lettre de Cachet") کہا جاتا تھا۔ اس فرمان کے جاری ہونے کے بعد کوئی شلوائی نہیں ہوتی تھی اور آدمی کو بائیل کے قلعہ میں قیدی بنا کر ڈال دیا جاتا تھا، جو بلا نصیب اس قلعہ میں قیدی بنا کر ڈالے گئے، ان میں سے شاید ہی کوئی خوش نصیب ہو جس کو پھر آزاد دنیا میں پلٹ کر آنے کا موقع ملا، جو جب پوری قوم نے اس ظلم و تشدد کے خلاف بغاوت کی اور انفرادی آزادی کا یہ مطالبہ کیا کہ سب باشندے مساوی حیثیت رکھتے ہوں نہ کوئی ادنیٰ ہو، نہ کوئی بیچارہ ہو تو پیرس کے لوگوں نے بادشاہ اور ملکہ پر یو ایڈلر حملہ کر دیا۔ اور اس ہجوم نے سب پہلا کام ہو کیا، وہ یہ تھا کہ بائیل کے قلعہ کو نیست نابود کر ڈالا، جو آدمی پر آدمی کے انتہائی ظلم کی ایک علامت تھا، اور وہ رات انہوں نے بائیل کے کھنڈروں میں ناچ کا لہیر کی اور وہاں خوشی میں ہجوم ہجوم کر خوب دھوئیں اڑائیں، بادشاہ نے فرار ہو جانے کی کوشش کی لیکن غوم نے اسے گرفتار کر لیا، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ بادشاہ کا خسر جو آسٹریا کا حکمران تھا اپنے داماد کی حمایت کرنے کے لیے بہت بڑی فوج روانہ کر رہا ہے تو وہ اس خبر کو سن کر غصے میں پاگل ہو گئے۔ لہذا انہوں نے بادشاہ اور ملکہ دونوں ہی کو قتل کر ڈالا، آزادی اور مساوات کا نام پر پوری فرانسیسی قوم فریاد برپا کر گئی تھی۔ فرانس ایک جمہوریت بنا۔ اور انہوں نے تمام درباریوں کو جو ان کے ہتھے پڑھے، مار ڈالا اور

جیسے درباری جو اپنے خطابات و القابات وغیرہ چھوڑ کر عوام کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے، ہلاک ہونے سے بچ گئے، اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ساری دنیا کی قوموں کو لگا لگا کر وہ بیدار ہوں اور تمام بادشاہوں کو ہلاک کر ڈالیں جو ظالم اور ستمگر ہیں۔ انہوں نے سب مملکتوں کو یگانہ دیا کہ وہ بھی اپنے یہاں تمام باشندوں کے لئے یکساں اور مساوی حقوق تسلیم کریں تب یورپ کے تمام بادشاہ اس خوف سے لرز اٹھے کہ کہیں یہ لگ ان کے ملکوں کے اندر بھی نہ بھڑک اٹھے اور ان کے تحت بھی جل کر خاک نہ ہو جائیں چنانچہ انہوں نے اس تحریک کے کچل دینے کا ہتھکڑیا۔ اور چاروں مملکتوں سے فرانس پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف جمہوریہ فرانس کے لیڈر اس نے یہ اعلان جاری کیا۔ کہ ہمارا وطن سویت کے دہان پر کھڑا ہوا ہے اس لئے ایک ایک تپہ کا بغیر ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کی راہ میں قربان ہو جائے۔ اس اعلان کی گونج فرانس کے طول و عرض میں پھیل گئی اور اس آواز پر جوان بڑھے عورت مرد، امیر غریب آدمی اعلیٰ، غرض سچے بچے، بوڑھے بوڑھا، اپنا دل و لہذا بغیر قومی تفریق کا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ غریب فراموشی عوام کا ہر ہجوم اکٹھا پھیرے لگائے ٹھٹھے تھا نیم فاتحہ کشی کی حالت میں مبتلا تھا اور شدید ترین مردی میں اس کے پاؤں میں جوتے تک نہ تھے لیکن وہ سب وطنی کے جذبہ سے متحرک اپنے ہاتھوں میں بندوق اٹھائے ٹھٹھے

— विनाशाय च दुष्कृताम् — परित्राणाय . . .

شر پسندوں کی بھادی اور اپنے گھروں کی حفاظت کے لئے پورے جوش کے ساتھ آگے آیا اور اس نے پوری جرأت کے ساتھ لڑنے کی متحدہ طاقت کا سامنا کیا، فرانس کی اس فوج کے سامنے یورپ کی متحدہ طاقت تھم نہ سکی۔ اس وقت اس فوج کے ساتھ فرانس کا وہ ہیرو موجود تھا جو آزادی و مساوات کی اس تحریک کا رہنما تھا، اور جس کی انگلی کے ایک اشارہ پر ساری دنیا لرز اٹھتی تھی، اس ہیرو کا نام تھا نیپولین، تلواریں دھار اور سنگین کی ٹک سے اس نے یورپ کی ہڈی ہڈی میں آزادی، مساوات اور اخوت کا پیغام اتار دیا۔ اور اس طرح بہرہ رنگا کہ کالڈا، کفرخ، مندی نصیب ہوئی، جدید نیپولین فرانس کا بادشاہ بن گیا۔ اور اسے کامیابی کے ساتھ فرانسیسی سلطنت کا شیرازہ بانٹ دیا اور پائیدار حکومت کا سنگ بنیاد رکھا۔

انجام کا دلچسپ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی ملکہ جوزفین کو طلاق دے دی جو درحقیقت اس کی خوش نصیبی کا ایک فرستہ تھی اور اسے طلاق دے کر اس نے شاہ اسٹریا کی بیٹی سے شادی کر چالی، لیکن جوزفین کو چھوٹے تھے ہی اس کی قسمت پلٹ گئی۔ اور اس کی فوج روس کے خلاف ایک ٹیم کے دوران میں برف کے طوفانوں کا شکار ہو گئی۔ یورپ کو جب یہ سہنہ موقع ملا تو اس نے نیپولین کو مجبور کر دیا کہ وہ تاج و تخت کو خیر باد کہہ دے اور ایک جزیرہ میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرے اور اس طرح یورپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فرانس کے قدیم شاہی خاندان کے ایک فرد کو ان سر نو فرانس کے تحت حکومت پر لٹھایا۔ زندگی شہر کی طرح نیپولین ایک بار پھر اس جزیرہ سے فرار ہو کر فرانس آیا جس میں وہ جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا، پھر اسے فرانس نے ایک بار پھر اس کا پرتیاک غیر مقدم کیا، اور پوری قوم اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ اور فرانس کا فرمان روا یہ دیکھ کر کہ نیپولین پھر آگیا ہے شاہی محل سے فرار ہو گیا لیکن نیپولین کے مقابلے نے اسے ایک بار پھر ٹھکر

ماری اور یہ ٹھوکر کھاکر وہ کچھ بھی نہ اٹھ سکا! پورا یورپ مافی کی طرح ایک بار پھر اس کے خلاف متحد ہو گیا۔ اور اٹل کے میدان میں اسے شکست کھانی پڑی۔ نیپولین نے خود کو ایک انگریز ہنر مند کے حوالے کر دیا۔ اور انگریزوں نے اسے عرق قید کی سزا دے ایک دور افتادہ جزیرہ St Helena پر قید کر ڈالا۔ اور دوبارہ فرانس کے شاہی خاندان کی ایک فرد کو تخت شاہی پر لیکر بٹھا دیا، بعد میں فرانسیسی عدم میں ایک بار پھر پہنچی پھیل گئی۔ اور انہوں نے قدیم نظام شاہی کا تختہ الٹ دیا۔ اور آدسرنڈ جمہوری نظام کو اس کی جگہ قائم کیا، کچھ عرصہ بعد نیپولین اعظم کے ایک بھتیجہ کو پھر عوام میں قبولیت حاصل ہو گئی، اور وہ سائنسوں کے ذریعہ بادشاہ بن گیا۔ یہ تھالپولین سوم، کچھ عرصہ تک تو وہ برسی طاقت اور شان و شوکت کے ساتھ حکمت کرتا رہا لیکن جرموں سے ایک جنگ میں شکست کھانے کی بنا پر اسے تاج و تخت سے محروم ہونا پڑا۔ اور فرانس میں ایک بار پھر جمہوری نظام قائم ہو گیا۔ اور آج اب تک فرانس میں جمہوری نظام قائم ہے اور وہ ایک جمہوری ملک ہے۔

پرم ہنس رام کرشن کی وفات کے بعد لڑنے والے گھٹس ۱۹۰۷ء میں سوامی جی یادو اڈھے، مالا پنہ کھڑے ہیں۔
ان کے ساتھ ان کے دوسرے گورہ بھائی بھی ہیں

ارتقاء تمدن

نظریہ ارتقاء ہندوستان کے ہر ایک کتب خانہ کا سنگ بنیاد ہے اب یورپ کی فزیکل سائنس (physical science) میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ سوائے ہندوستان کے تمام دیگر ملک کے خدا و ملک کے عقیدہ ہے کہ یہ نباتات اپنی ترکیب میں مختلف اجزاء سے عبارت ہے جو ایک دوسرے سے قطعی طور پر مختلف اور جدا گانہ حیثیت رکھتے ہیں، خالق، فطرت اور بشر، یہ تینوں اپنی اپنی جگہ علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں اور یہ تینوں اپنی جدا گانہ حیثیت میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں اسی طرح دہندے پرندے پرندے کے کڑے کوڑے پر پڑ پڑے مری، ہتھکڑیاں وغیرہ ہیں اور ان سب میں بین فرق موجود ہیں خالق نے ان سب چیزوں کو خلق کیا، اور ازل ہی میں انہیں الگ الگ کر دیا۔ علم یہ ہے کہ کثرت میں وحدت تلاش کی جائے اور جو چیزیں ہماری ظاہری نگاہوں کو ایک دوسرے سے مختلف و متفرق دکھانی دیتی ہیں، ان میں وحدت کا رشتہ قائم کیا جائے، وحدت کا یہ رشتہ جو مختلف و متفرق اشیاء میں مشترک ڈھونڈ نکالتا ہے، اسی کا نام ہے قانون فطرت!

میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری تعلیم، ہماری عقل اور ہماری فراست پر سب چیزیں ہماری روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم مذہب ہی میں ان سب کی وجوہات پاتے ہیں، مغرب کے لوگ ان چیزوں کے ظہور اور کادروائی کو جسمانی و سماجی میدانوں میں دیکھا کرتے ہیں، قدیم ہندوستان کے مفکر رشتہ رشتہ سمجھتے تھے کہ نظریہ تفریق میں غلطی ہے اور یہ کہ مختلف و متفرق اشیاء میں بھی وحدت و ہم آہنگی کا ایک رشتہ موجود ہے اور یہ رشتہ وحدت پوری کائنات کو باندھ رکھے ہوئے ہے درختوں، جانوروں، انسانوں، دیوتاؤں، بہان تک کہ پیشو کی ذات بھی اس رشتہ وحدت میں منسلک ہے، ادویہ اس نظریہ میں منہا تک پہنچے اور انہوں نے بے پناہ کوشش کیا کہ ہر چند سب کچھ متفرق دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ ایک ہی کی کادروائی ہے، ایک ہی کا رشتہ ہے، اور ایک ہی کا ظہور ہے، اور اسی کا نام ہے براہمن، نظریہ تفریق غلط ہے اور وہ اسے مایا، ادویہ یا جہات سے تعبیر کرتے ہیں اور یہاں علم کا خاتمہ ہو

جاتا ہے۔

ہندوستان کی بات چھوڑیے، اگر بدیش میں کوئی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تو اسے عالم باپٹسٹ کیسے مانا جاسکتا ہے؟ لیکن بدیشوں کے عالم اور دانشور نے سمجھ رہے ہیں، اپنے ڈھنگ سے سمجھ رہے ہیں یعنی سائنس کے ذریعہ، لیکن وحدت کثرت سے کس طرح بدل گئی؟ یہ بات نہ ہم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں نہ ان لوگوں ہی کی سمجھ میں آتی ہے، ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بات سمجھنا ہماری محدود عقل سے آگے کی بات ہے اور ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، وہ ایک "کون کون" کی روشنی اختیار کرتا ہے، کس طرح مختلف اقسام کی اشیاء اور مختلف افراد میں ظہور کرتا ہے اس بات کو سمجھا جاسکتا ہے اور اسی بات کی تحقیق و تفتیش کا نام ہے سائنس!

اسی دہرے مغرب کے سب ہی لوگ ارتقاء کے نظریہ کو مانتے ہیں، چھوٹے جانور رفتہ رفتہ بڑے جانور بنتے ہیں اور بڑے جانور بعض دفعہ نہ دلی کی طرف مائل ہو کر چھوٹے اور کروڑوں جاتیں ہیں اور ایک وقت آئے پر فنا ہو جاتے ہیں۔ آدمی بھی ایک کم پائی ہندب صورت میں پیدا نہیں ہوا تھا اس زمانہ میں مغرب کا کوئی بھی مفکر یہ بات نہیں مانتا کہ آدمی اپنا کب اپنی موجودہ صورت میں پیدا ہو گیا، اس لئے کہ اس بات کی شہادتیں موجود ہیں کہ چند ہی سو برس پہلے تک آدمی کے ابا و اجداد جنگلی تھے، اور یہ بات بھی نہیں مانی جاتی کہ اتنے کم دفعہ میں آدمی میں اتنی بڑی تبدیلی آگئی کہ وہ جنگلی جانور سے بدل کر متمدن بشر بن گیا۔ لہذا وہ یہ خیال کسے ہیں کہ آدمی بتدریج ارتقاء ہوتا چلا ہے؟ غیر ہندب وغیرہ متمدن حالت سے آہستہ آہستہ نکلا اور پھر آدمی بنا!

ابتدائی عہد کا بشر اپنا کام لکڑی اور پتھر سے چلا لیا کرتا تھا، وہ کھال اور پتھروں سے سرپوشی کیا کرتا تھا، ہاتھ یوں کے غار میں رہتا تھا یا پتھروں سے ڈھانپ کر قسم کی چھتیاں بنا لیا کرتا تھا جس قسم کے گھونسلے پر بندھے بنایا کرتے ہیں، اور اس حالت میں اس نے اپنی عمر کا ایک زمانہ بسر کیا، ہر ملک میں جہاں آثار قدیمہ کی کھدائی ہوئی اس قسم کی شہادتیں ملی ہیں، اور بعض مقامات تو اب بھی موجود ہیں جہاں ابتدائی زمانہ کے بشر کی شکل و شہادت کھنے والے آدمی موجود ہیں آہستہ آہستہ آدمی نے دھات کا استعمال سیکھا، نرم دھات جیسے تین اور تانبہ اس کے ہاتھ لگا تو اس نے ان دھاتوں سے اوزار بنائے اور پھر ان اوزاروں سے کام لے کر اس نے ہتھیار ایجاد کئے، یونان بابل اور مصر کے متمدن بشر کو مدت برد یک لکھ سے کاپتہ نہیں چلا اور وہ لکھوں کے استعمال سے واقف نہیں ہوا، اس وقت بھی جب کہ انہوں نے کتابوں کی تصنیف شروع کر دی اور سونے چاندی کا استعمال شروع کر دیا تھا، لکھوں سے کاپتہ نہیں چلا تھا، انہی دنیا امریکی کی ابتدائی آبادیوں میں میکسیکو، پیرو اور مایا وغیرہ کی جاتیں دوسروں سے زیادہ متمدن تھیں، وہ بڑے بڑے مند رہنا تھے جن میں موئے چاندی کا خوب استعمال ہوتا تھا، یہاں تک کہ سپین والوں نے سونے چاندی کے لالچ میں ان کو تباہ و برباد کر ڈالا، لیکن یہ سب کام حکیم پتھر کے اوزاروں سے کیے جاتے تھے، لکھوں کا استعمال وہ بھی نہیں جانتے تھے، کہیں بھی لکھ کا نام و نشان تک نہ تھا۔

ابتدائی عہد کا بشر جانور اور مچھلی کا نیکساں تیر کمان سے کرتا تھا یا جال کے ذریعہ شکار کھیلا کرتا تھا، اور اسی سبب پر گریڈ کرنا تھا، رفتہ رفتہ اسے کاشت کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ اور اس نے مویشی پالنے شروع کئے۔ وہ ان جنگلی جانوروں کو پالتو

بنایا کرتا تھا، جو اس کے کام آتے تھے، جیسے بیل، بگائے، گھوڑا، ہاتھی، اونٹ، بکرا، بھیڑ، مرغ، اور ایسی طرح کے دوسرے پرندہ و
پھرندہ، ان سب جانوروں میں گنا سب پہلا جانور ہے جو آدمی کا دوست اور رفیق بنا ہے!

اس کے بعد کھیتی باڑی شروع ہوئی، جو پہلے میوے ساگ، بزی اور دیگر اجناس آج کل انسان کھاتا ہے وہ اس زمانہ کی پہلی
سے بالکل ہی مختلف ہیں، جب جنگی حالت میں کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی، آدمی کی کوشش اور تجربہ سے جنگی بیل اس قابل ہو گئے کہ راتوں کے
ساتھ آسانی سے کھائے جا سکیں اور جنگی گھاس میں دھان پیدا ہونے لگا جس سے چادر بنالایا گیا، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پوری
کائنات تقریباً یہ ہے اور فطرت خود اپنے عمل کے ذریعہ لگاؤ تبدیل پیدا کرتی رہی ہے، لیکن یہ تبدیل ہی بہت آہستہ آہستہ ہوا ہے، تھی مگر
جب انسان نے اس قدر ترقی پر قدم رکھا تو اس نے اپنی کوشش سے تقریباً تیری عمل کی رفتار میں اضافہ کر دیا، وہ ایک ملک کی پیداوار
درخت اور ایسی طرح کی دوسری چیزیں دیگر ممالک میں لے کر پہنچا، اور ایک کی قلم دوسرے میں لگا کر نئی اقسام کے جانور اور بیڑ
مرض و جراثیم لانے لگا۔

ابتدائی عہد کا آدمی شادی نہیں کرتا تھا، دھیرے دھیرے ازدواجی تعلقات پیدا ہونے لگے، پہلے پہلے سب سماجوں میں شادی کا
رشتہ مانا نہیں رہتا تھا، باپ کی کوئی قید نہیں تھی، مال کے نام پر اولاد کا نام ہوا کرتا تھا، ساری دولت عورت کے ہاتھ میں رہتی تھی، وہی
اولاد کو اپنی پستی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، دولت مرد کے ہاتھ میں آتی گئی اور اس دولت میں عورتیں بھی شامل تھیں
جو مرد کے ہاتھ میں آگئیں، مرد کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ساری دولت اس کی ہے، اس لئے کہ اس نے محنت کر کے یہ دولت پیدا کی۔
کے ذریعہ پیدا کی ہے، پھر لوٹ مالک کے جمع کی ہے اور اگر اس دولت میں سے کوئی حصہ بنانا چاہے تو وہ اس کی مخالفت کرے گا۔
اس دعویٰ کے بعد انجام کار شادی کا سلسلہ چل پڑا، برتن، باس اور علاموں کی طرح عورتیں بھی مرد کی محکوم میں آگئیں، قدیم شاعریہ
کہ ایک دل کا مرد دوسرے دل کی عورت کے ساتھ شادی کرتا تھا۔ یہ شادی بھی عورت کو زبردستی چھین لانے پر ہی ہوا کرتی تھی،
بعضیں یہ رواج بدل گیا، لیکن اس کی جگہ سوئمبر ہونے لگا، لیکن آج بھی ان قدیم رواجوں کے دھم دھم نقوش شادیوں کے رواجوں
میں ابھرتے دکھائی دیتے ہیں، اس زمانہ میں بھی شوہر پر حملہ کرنے کی نقل آتا رہی جاتی ہے، اور یہ بات سب ہی ممالک میں دکھائی
دیتی ہے، بنگال اور یورپ میں دھوا پر چادر پھینکے جاتے ہیں، شمالی برصغیر میں دلہن کی سہیلیاں دھوا اور ہاتھوں کو گالیاں دیتی
ہیں اور اس طرح حملوں پر حملے کئے جاتے ہیں۔

جب سوسائٹی بنی تو مختلف ممالک کی مطابقت میں ہر سوسائٹی بھی ایک دوسری سے مختلف رہی، جو لوگ سمندر کے ساحل پر
رہتے تھے ان کی گروہر باسی گیری، پنچھر تھی جو پہاڑوں پر رہتے تھے وہ بھیڑی چراتے تھے اور جو کہ تانی میں آباد تھے وہ بکریاں اور
اونٹ چراتے تھے، کچھ ہی لوگ جنگلوں میں رہ کر شکار کیا کرتے تھے، جنہوں نے مناسب و مؤثر زمینیں پاکر کھیتی باڑی کرنا سیکھا،
وہ جھوک کی آگ سے نباتات پاکر غور و خوض کرنے لگے کہ انہیں سوچنے اور فکر کرنے کا وقت بھی ملتا تھا، اور اس طرح وہ دن بدن
زیادہ تہذیب و تمدن بنتے گئے، لیکن تمدن میں جیسے جیسے ترقی آتی، ان کی جسمانی طاقت ویسے ویسے کم ہوتی گئی اور وہ کمزور

کڑھتہ ہوتے گئے، جو لوگ گھلی ہوئی تھے اور جن کی غذا جانوروں کے گوشت پر منحصر تھی اور وہ لوگ جو گھروں کے اندر بستے تھے اور ساگ سبزی وغیرہ کھایا کرتے تھے ان کے درمیان جسمانی طاقت کا فرق روز بروز بڑھتا گیا۔ شکاری گڈر یا اور ہابی گڈر ڈاگ بن گئے اور جب بھی ان کے پاس خوراک کی قلت ہوتی تو وہ دوسروں کو لوٹنا شروع کر دیتے اور ان لوگوں پر حملے کرنے لگتے جو میدان میں رہا کرتے تھے، ان میدان کے رہنے والوں نے اپنے تحفظ کی خاطر خود کو مجتمع اور متحد کر کے بڑے بڑے گڈھ بنے اور اس طرح چھوٹی چھوٹی سیاستوں کے قیام کی ابتدا ہوئی۔

دیوتاؤں کا مجموعہ اناج ہوتا تھا، وہ سب تمدن ہوتے تھے اور کائنات، شہر، تھسابات، نیر، باغات میں رہا کرتے تھے اور بڑے بڑے کڑے پہنا کرتے تھے، لیکن اُسروں کا قیام بہاروں، ریگستاؤں یا سمندر کے ساحلوں پر ہوا کرتا تھا، ان کے بھوجن میں جنگلی جانوروں کا گوشت اور جنگل میں پیدا ہونے والے پھل اور میوے وغیرہ ہوتا کرتے تھے، کڑے بھی کبری کے چرٹے وغیرہ کھاتے تھے، جنہیں وہ مختلف چیزوں کے بدلے میں دیوتاؤں سے مناجا کر لیتے تھے، دیوتاؤں کو جسمانی اعتبار سے کڑے ہوتے تھے اور ان سے تکلیف برداشت نہ ہوتی تھی، اُسروں کو جسمانی اعتبار سے بہت تندرست اور طاقتور ہونا کرتے تھے، وہ مشقت کرنے اور تکلیف بھگینے میں بڑے مہر ہوتے تھے۔

اُسروں کے پاس جب بھی خوراک کی قلت ہوتی تھی وہ لوگ گڈھ بنا کر بہاروں یا سمندر کے ساحلوں کی جانب سے آ کر کائنات شہر پر حملہ کرتے اور اسے لوٹ لے جاتے، بالغ قوم وہ دولت اور غلہ لوٹنے کی غرض سے دیوتاؤں پر حملہ کرتے تھے، اگر ان کے مقابلہ میں بہت دیوتا جمع نہ ہو سکتے تھے تو پھر ان کی طاقت کم ہوتی، دیوتاؤں کی عقل تیز تھی، چنانچہ وہ طرح طرح کے ہتھیار ایجاد کرنے لگے، بھم اتر، گرو ڈاٹر، وشو ڈاٹر، شو اتر — یہ سب دیوتاؤں کے ہتھیار تھے اور اس زمانہ کے لحاظ سے بہت ہی جرتناک تھے، اُسروں کے ہتھیار بالکل معمولی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی جسم میں طاقت بہت ہوتی تھی، ان اُسروں نے کئی بار دیوتاؤں کو ہرا دیا، لیکن وہ تمدن سے واقف نہیں تھے، وہ دیکھتی باڑی بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اپنی عقل کسی بات کو سمجھنے میں استعمال کر سکتے تھے۔

فتح مند اُسروں کے متفرع دیوتاؤں کے علاقوں پر حکومت کیا جاتے تھے تو دیوتاؤں کی عقل کم تھی، کی بنا پر انہیں چھوٹے ہی ذوق بعد پر جنگی اور بہادری کی طرف بھاگنا پڑتا تھا، اسی لئے وہ صرف لوٹ مار کے اپنے اپنے مقامات کو لوٹ جاتے تھے، جب دیوتا لوگ متحد ہو کر اُسروں پر حملہ کرتے تھے تو اس وقت وہ یا تو سمندر میں جا گھس جاتے یا بہاروں اور جنگلوں میں جا کر روپوش ہو جاتے تھے، ان دونوں میں اطمینان ملتا ہی نہیں اور اس بنا پر ان کے درمیان اختلاف و اشتراک کا عمل بھی شروع ہو گیا۔

ان مختلف اقسام کی نسلیں کے اختلاط سے ہماری ماڈرن سوسائٹیوں، عادات و اطوار اور رسوم و رواج کا ارتقاء ہوا جسے نظریات چھوٹے اور بڑے علمی تخم ریزی ہوئی، روسیوں کا ایک طبقہ آرام اور مروت کی چیزیں تیار کرنے میں لگ گیا، اور دوسرا

لے دیا اور اُس کی اصطلاح بیان، اسی قوم میں استعمال کی گئی، یہی قوم میں یہ اصطلاح لگتا میں استعمال ہوئی ہے، یعنی دیوتاؤں سے مراد وہ نسلیں ہیں جن میں اوصاف ملوہ (الہیہ) تھے اور اُسروہ نسلیں ہیں جن میں اوصاف سفلیہ تھے۔

جسمانی اور دماغی محنت و مشقت کرنے لگا ایک دوسرے طبقہ نے تحفظ و دفاع کی ذمہ داری قبول کر لی اور چر سے چر کا تبادلہ ہونے لگا۔ لیکن جب ایسا ہوا تو کچھ جالاک لوگ ان کے آئے اور وہ ان چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے لگے، اس وعدہ پر کہ وہ ان چیزوں کی اجرت ادا کریں گے، انہوں نے ان چیزوں کی قیمت میں سے بطور حق الحنت اپنا نفع لے لیا۔ اور اس نفع میں اس قیمت کا بڑا حصہ و مہرب کر گئے، ایک شخص نے یہی جوتا، دوسرا پیڑا والی حفاظت کرتا، تاکہ وہ ڈاکوؤں کی لوٹ سے محفوظ رہے۔ تیسرا اس پیڑا دار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا اور پھر کھاس کو خرید کرتا، ان چاند کے چکر میں کسان خالی ہاتھ رہ گیا، چوتھا وارا کا تحفظ نہتا، وہ طاقت کے ذریعہ اپنا حق الحنت بٹے سے بٹے حصہ کی صورت میں وصول کر لیتا، پانچواں پیڑا دار کو بانڈا میں لانا، اپنا نفع وصول کرتا اور خریدار کو یہ تمام نفع چوڑے چیزوں کی قیمت چکانی پڑتی، اور اس پر ناگوار و بھڑکتا، چھٹا تحفظ تھا وہ بادشاہ کہا جانے لگا، اور چوتھا پیڑا دار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا اسے باہر کہا جانے لگا۔ یہ دونوں اگرچہ کوئی شے پیدا نہیں کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ہم چیر کی پیداوار میں سے روغن روغن ہرپ کر چاکر لے تھے، کسان محنت کرتا تھا، لیکن اس کی محنت کا پھل یہ دونوں کھا لیا کرتے تھے، بغیر کسان جو کچھ پیدا کرتا تھا اس کے ہاتھ سے کچھ جاتا تھا اور وہ کسا اوقات فاقہ کشی کی حالت میں چلا یا کرتا تھا — بھگوان دیا کر، بھگوان دیا کر!

بہر حال وقت کی رفتار کے ساتھ ان تمام معاملات کی پیچیدگیاں بڑھتی گئیں اور گہرے گہرے ہوئے چرتے رہیں اور اس جال کے اندر سے ہماری موجودہ مخلوط سوسائٹی کا ارتقاء ہوا۔ لیکن سابقہ کردار کی نشانیاں اب بھی نظر آتی ہیں، قطعاً طور پر فنا نہیں ہوئی ہیں، جو لوگ پہلے سے بھیڑیں چلتے تھے، مچھلیاں پکڑ کر کھاتے تھے، وہ تھمدن بنے پر بھی ٹوٹ مارا اور چوری کرنے لگے، ان کے اس پس جنگل بھی نہیں، وہ لوگ تنہا کرتے، پہاڑ بھی نہیں تھا کہ پھیر چلتے۔ جب ایک تھمدن سوسائٹی میں اتفاقاً یہ طور پر اس کا جنم ہوا اور اسے شکار، ماہی گیری اور بھیڑیں چلانے کے مواقع میسر نہ آئے تو اپنی فطرت تقاضے کے مطابق وہ ٹوٹ مارا اور چوری کی طرف راغب ہو گیا، اور سوائے اس کے وہ کھاتا بھی تو کیا کرتا، پرانوں کے چھد میں ان شہرت یافتہ حور و قیل کی لڑکیاں جن کے نام صبح و شام لے جاتے ہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر نہیں کر سکتی تھیں اور اگر وہ ایک سے زیادہ شوہر کرنا چاہتیں یا کر تیں تو وہ ولیث یا یا طوائف بن جاتیں اس طرح مختلف و متفرق کردار کے مہذب و غیر مہذب تمدن و غیر تمدن دیکھنا اور انہوں کو مزاج رکھنے والے لوگ پیدا ہونے اور ان کے اختلاط سے ماڈرن سوسائٹی کی صورت بنی، یہی وجہ ہے کہ ہم ہر مزاج میں دیوتاؤں کی مختلف لیلیٹس دیکھتے ہیں — ساہوکارا، ڈاکو، ناچار، غریب، پھر کسی سماج کو کیر کر لیا ہے، ہر ایک فیصلہ دیوی اور آسمانی کردار رکھنے والے لوگوں کی تعداد پر کیا جانے لگا،

پورا ایشیائی تمدن میدانوں میں بٹے بٹے دریاؤں کے کنارے جیسے گنگا یا گنگسہ کی لگاتار اور جگہ جگہ

جسے اہلیہ، تارا، مندو دسی، کانتی اور درویدی۔

درخیز ساحلوں پر پروان چڑھا، ان تمام مہاجروں کی بنیاد نہ راجت پر مبنی تھی۔ اور ان سب میں دیوی فطرت و مزاج کا غلبہ تھا، اس کے برعکس یورپین سماج پہاڑی علاقوں میں یا سمندر کے سواہل پر پروان چڑھا، اس سماج کی بنیاد لوٹ مار پر مبنی تھی اور اس لئے اس پر اُٹھری فطرت و مزاج کا غلبہ تھا۔

اگرچہ اچکل دیکھا جائے تو وسطی ایشیا اور پھر عرب اُسر کا وطن یا ان کا مسکن اور مرکز تھا، ان جگہوں پر جمع ہو کر مروجہ کی اولاد چرواہوں اور شکاریوں نے تمدن دیا تو اؤل کا تعاقب کیا اور ان پر حملے کر کے انہیں سادہ دنیا میں دھرا دھر منتشر کر ڈالا۔

حمید قدیم کے یورپ میں انسان کی ابتدائی نسل بلاشبہ پہلے ہی سے موجود تھی، پہاڑوں کے غاروں میں نیسل نہا کرتی تھی، اس کے بعد لوگ زیادہ عقلمند تھے، وہ تھوڑے پانی والے تالابوں میں مچان باندھ کر لہا کر تے تھے اور گھر بنا کر لہا کر تے تھے، وہ لوگ اپنے سب کام چمک پتھر سے بنے ہوئے بھالوں، چاقوؤں اور گھاروں وغیرہ سے ہی چلا کر لے تھے۔ رفتہ رفتہ ایشیائی نسلوں کی اہر دیہ پر پٹ پٹ پڑی، اور اس کے نتیجے میں علاقوں میں تمدن کی داغ بیل بٹھ گئی، روس کے بعض لوگوں کی زبان جنوبی ہندوستان کی زبانوں سے ملتی جلتی ہے، لیکن یورپ کی زیادہ تر علاقہ غیر تمدن ہی رہا۔ یہاں تک کہ ایشیائے کوچک سے ایک اور تمدن قوم اُٹھی، اس نے یورپ کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا، اور ایک نئے تمدن کی ابتدا کی جس کی قدیم زبان اُٹلی اور یونانی تھیں، ہم لوگ ہم قوم کو "یونان" کہتے ہیں لیکن یورپین اسے گریک (Greeks) کے نام سے پکارتے ہیں۔

اس کے بعد اُٹلی میں رومن نام کی ایک وحشی نسل نے اُتر سک (Etruscans) نام کی ایک تمدن جاتی کو شکست دی اور اس کی تہذیب و علم کی روشنی سے لکر اس فراع نسل نے غنچ نسل کے ٹوٹے پھوٹے تمدن کے کھنڈرات پر اپنے تمدن کی تعمیر کی، پھر رومن اپنے ہتھیاروں سے کھنکھ اور انہوں نے یورپ کے جنوب مغرب میں تمام وحشی قبائل کو شکست دے کر اس علاقہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، صرف وہ وحشی قبائل جو شمالی علاقوں میں جنگوں میں ہار کر تے تھے، آزاد رہے، وقت کی گردش کے ساتھ رومن آرام طلب اور عیش پسین بن گئے، چنانچہ پھر ایک وقت آیا کہ ایشیائے سمرقند کی افواج چلیں اور انہوں نے یورپ پر دھاوا بول دیا۔ ان سمرقند کے حملوں کی وجہ سے شمالی یورپ بھاگے بھاگے وحشی قبائل رومن سلطنت پر ٹوٹ پڑے اور روم پر بار بار حملے ہو گئے، ایشیائی حملہ کے رد عمل کے طور پر ایک نئی نسل اُبھری جو یورپ کے وحشی قبائل اور بچے رومیوں اور یونانیوں کے اختلاط سے پیدا ہوئی تھی، اس وقت رومن نے ہودیوں کو فتح کر لیا تھا اور انہیں ان کے گھروں سے ماسکرنگال دیا تھا، یہ یہودی یورپ میں پھیلے اور اپنے ساتھ وہ اپنا مذہب بھی لیکر گئے جو یورپ کے لئے نیا تھا، عیسائیت بھی یورپ میں پھیلی۔ یہ تمام مختلف نسلیں مختلف خیالات و نظریات اور آسروں کے مختلف جگہوں سے ملے جو لڑائیوں کی گرمی سے دھک لہے گئے، یورپ میں غلط فہمیوں اور ان کے اختلاط سے مادریں یورپ کی نسل کا آغاز ہوا۔

آریائی تہذیب

ہندوؤں جیسا کہ لارنگ، اتر پردیش کا دھرمیا گورارنگ، کالے گھوڑے اور سفید بال، کالی گھوڑی اور نیلی آنکھیں ٹھیک ہندوؤں جیسی ناک، پہرہ اور آنکھیں پر جینوں جیسا پچھا دہانہ۔ ان نسل نسل خصوصیات سے مل کر یورپ کی ایک وحشی اور بہت وحشی قصبہ تشکیل ہوئی کچھ عورت تک تو کدہ آپس میں ہی لڑتی بھڑتی رہی جو لوگ شمال میں ڈاکوؤں جیسی زندگی بسر کرتے تھے، انہوں نے ترقی پا کر دی ڈاکوؤں کو خوفزدہ کیا جو متمدن زندگی بسر کرنے لگے تھے اور تہذیباً متمدن نسلوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہی آریائیں اہلی کے پوپ اور جنوب میں قسطنطنیہ شہر کے پاپا (PATRIARCH) نے اس وحشی نسل اور اس کے راجہ پر اپنا اقتدار تسلط کی بنا شروع کر دیا۔ اور انہیں اپنا تابع بنالیا۔

دوسری جانب حضرت عیسیٰ مسلمان آئے بدو عرب جو ایک عظیم پیشوا کی تعلیمات پر جوش بنے ہوئے تھے ایک ایسی طاقت کے ساتھ چلے اور دنیا میں پھیلے کہ ان کی طاقت کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا یہ عرب مشرق و مغرب دونوں جانب ایک طوفانی لہر کی طرح یورپ میں داخل ہوئے اور اس لہر کے ساتھ علم کی روشنی بھی تھی اور قدیم ہندوستان و یونان کا کچھ بھی تھا، وہ اسے لے کر یورپ میں آئے۔

وسطی ایشیا کے ایک امری قبیلہ نے جس کا نام سلجوق تارا تھا اسلام قبول کر لیا۔ اور ایشیائے کوچک کو فتح کر ڈالا اور دوسرے ایشیائی ممالک بھی غلبہ حاصل کر لیا، اسلام فی قوتحات کی لہر میں سادی دنیا لوٹ گئی لیکن ہندستان میں اس لہر کو پسپا ہونا پڑا۔ مسلمانوں نے سید بھگت کیا لیکن وہ اس پر اپنا قبضہ قائم نہ کر سکے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی دوسری کوشش نہیں کی۔

لیکن چند صدیوں بعد جب ترکوں اور تاتاریوں نے بڑھ دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو اس وقت انہوں نے ہندوؤں ایرانیوں اور عربوں کو کسٹن طور پر فتح کیا اور انہیں اپنی رعایا بنایا، ہندوستان کے تمام مسلم فاتحین میں کوئی بھی عرب یا ایرانی نسل کا بادشاہ نہیں تھا، وہ سب یا تو ترک تھے یا تاتاری تھے، یا چوگانہ میں تمام مسلم حملہ آور ترک کہلاتے تھے، اور یہ ایک صحیح تاریخی حقیقت ہے، راجپوتانہ کے چرنوں کا پرگیت ہے — اور وگنکو پر دھی جود — یعنی ترک بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بہت بات بھی سمجھ ہی ہے، اقطیہ لہری

کے لئے دوڑ پڑے شاہی خاندانوں کے بچے تک اس یونیورسٹی میں اخلاق و ادب شائستگی اور فن حرب فرب سیکھنے کی غرض سے آیا کرتے تھے، مکانات، مسجد، محلات اور فن تعمیر کا مظاہرہ کرنے والی فنی عمارتیں نئی وضع اور نئی طرز پر تعمیر ہونے لگیں۔

لیکن یورپ پر تیسری جنگ بہت بڑا فوجی کمپ بن کر رہ گیا اور یہی صورت اب تک ہے جب مسلمان کسی سلطنت کو فتح کرتے تو ان کے بادشاہ دولت کا ہر حصہ اپنے لئے محفوظ کر لیتے اور جو کچھ باقی بچ جاتا تھا اپنے جرنیلوں کے درمیان تقسیم کر دیتے، یہ لوگ اپنی جاگیروں کا کئی لگان بڑا ہا کو نہیں دیتے تھے بلکہ وہ اس کے عوض بادشاہ کی فوج کے لئے سپاہی دیا کرتے تھے اس طرح ایک مستقل فوج کو سدا ملازم رکھنے کی درست مسلم سلاطین بچ جاتے تھے لیکن ایک طاقتور فوج پھر بھی ان کے حکم کے انتظار میں تیار کھڑی رہتی ہے جو صرف جنگ کے زمانہ میں کام آتی تھی، یہ بادشاہوں کے جاگیرداروں کی فوج ہوا کرتی تھی جو جنگ ہونے کی صورت میں بادشاہ کے احکام کی اطاعت کرتی تھی، یہی دستور اب بھی راجپوتانہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے، مغرب میں پچھری نظام مسلمانوں کے ذریعہ پہنچا اور یورپینوں نے اس نظام کو مسلمانوں سے سیکھا، لیکن جہاں کہیں بھی مسلمان تھے ان میں بادشاہ تھا، اس کے جاگیردار تھے، ان کی فوجیں تھیں باقی لوگ عام رعایا کی حیثیت رکھتے تھے، یورپ والوں میں بادشاہ، امراء اور افسروں کو چھوڑ کر باقی رعایا جنگ کے زمانہ میں غلام بنائی جاتی تھی اور ہر آدمی کسی نہ کسی امیر یا جاگیردار کا غلام بن کر یہی زندہ رہ سکتا تھا، اسے حکم ملتے ہی جنگ کے لئے کرکس لپیٹی پڑتی تھی اور میدان میں نکلی آنا پڑتا تھا۔

تمدن کے ارتقاء کا مطلب کیا ہے جس پر یورپین باشندے اتنا گھٹن کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غلط فہم کلیات ثابت کرتے ہوئے اپنے اپنی خواہشات و مقاصد کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنا، چنانچہ حالات کی مطابقت میں چوری چھوٹ بدلنا کسی کو کچھ اتنی پسند آتا، یہ سب کچھ جائز سمجھا جانے لگا، اس لئے نے اپنے مسلمان ہر پاروں کو اس بنا پر کوٹے لگوائے کہ وہ بھوکے تھے اور انہوں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے چند ڈیٹیاں چوری کر لی تھیں، یہ کوٹے یورپ کے اس معروف اخلاق کا جو اب بھی ہیں کہ یہاں سے نکلی جاؤ، ہم اس بھوکے پر چھوڑ کر چلا جاتے ہیں، اس کی سچائی کا ثبوت تاریخ خراج کرتی ہے، یورپین جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے مقامی نسلوں کو خاک کر ڈالا ہے لندن میں تمدن کا یہ ارتقاء ہے، آدو اسی زندگی میں سن و شوہر کے درمیان بے اعتمادی کی صورت میں، اوپر پیرس میں شوہر کا اپنی بیوی اور بچوں کو بلے مار دینا، گارچو کر بھاگ جانا اور خودکشی کر لینا صرف ایک غلطی ہے، ایک جرم نہیں ہے۔

اسلامی تہذیب تمدن جب تیزی سے فروغ پا رہا تھا اس کی اشاعت و ترقی کی ابتدائی تین صدیوں کا اسی زمانہ ہے جسے تمدن موانہ نہ کیجئے، ابتدائی تین صدیوں میں مسیحیت خود کو دنیا سے روشناس کرانے میں بہت کامیاب نہیں تھی، لیکن جس دن سے اس نے اپنی سلطنت میں تلوار کو داخل کیا، اس دن کے بعد سے مسیحیت کو اپنا تمدن پھیلانے میں کس پیر سے مدد ملی، سیکولرزم سے اور وحایت سے مسیحیت ان یورپین حکماء کو کیا صلہ دیا جو پہلی بار رہنمائی کرتا جاتے تھے کہ یہ نہیں گدش کرنے والا سدا رہے، کیا مسیحی ادب قوانین دیوانی و فوجداری یا ادب اور تجارتی پالیسیوں کے تقاضوں کا کوئی جواب دیتا ہے، اب بھی تو چہجہ ”دیوی ادب کو تخلیق کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ایک آدمی جو دیوی حکومت کو سانس میں غلطان رہتا ہے، اس کے لئے تو اس زمانہ میں بھی مسیحی کی مسیحیت ہی ممکن نہیں ہوتا، نئے مذہب ہی حکم کے اعلان تک نہیں تو کسی فن یا

کسی سائنس کی کھلم کھلا مذمت کی گئی ہے نہ تعریف کی گئی ہے، لیکن اس کے برعکس شاید ہی کوئی علم و فن ہو جس کی قرآن اور محمد کی جدوں میں بالواسطہ یا بلاواسطہ تحریف و افتراء کی گئی ہو، یورپ کے عظیم مفکرین و دلائلِ ادا، بشیرِ خماروں و کٹر سیکو و اسیان گنت دوسرے لوگوں کی جو موجودہ زمانہ میں دانشور تسلیم کئے جاتے ہیں، مسیحیت کے ہمیشہ ہی مذمت کی ہے اور ان کے خلاف کٹر عیسائیوں نے دشتِ طرزی سے کھلم کھلم دوسری جانب اسلام ان لوگوں کو خدا میں عقیدہ رکھنے والا قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اسلام کے رسول میں عقیدہ نہیں رکھتے تھے، آج اب یہ دیکھیں کہ ترقی کے راستے میں سے نکاوٹیں کدور کدور کیے میں دفوں مذہب کس حد تک دنیا کے سدھارنے، اس موازنہ میں رہنا پڑے گا کہ اسلام کہاں کہیں بھی گیا، اس نے مقامی باشندوں کا تحفظ کیا، ان مقامات پر تقدیم تسلیم اب بھی موجود ہیں، ان کی زبانیں بھی بول اور ان کی قومیت بھی آج تک باقی ہے،

مسیحیت یہ کہہ کر کس جگہ دکھایا، آج سپین کے عرب کہاں ہیں؟ امریکہ کی مقامی نسلیں کدھر گئیں؟ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ مسیحیت کیا سلوک کیا ہے؟ سوائے چند خیراتی اداروں کے یورپ کے اپنے اپنے ہادی کی تعلیم کی مطابقت میں کن سماج کیا ہے، یورپ کے ارتقاء کی جو بلند منزل حاصل کی ہے وہ مسیحیت کے خلاف بغاوت کر کے ہی حاصل کی گئی ہے مسیحیت نامی میں جس عروج پر پہنچی اگر آج بھی وہ اسی عروج پر پہنچی نہ لے عہدِ حاضر کے سائنس دانوں کے خلاف سزا کی آگ روشن کر دی ہوتی اور اس نے نادان اور اس کے اسکول کے دوسرے دانشوروں کو جلا کر کھنکھس کر ہوتا اسکول یورپ میں مسیحیت اور تمدن دو مختلف چیزیں ہیں تمدن نصابِ اپنے قدیم دشمن کو برباد کر دینے کے لئے اپنے شیر بیدار کر دینے میں نااہل ہے، خیالی ادا سے اپنے ہاتھیں لے لیتے ہیں، لیکن بے خبر و پسماندہ عوام کو ان کی موجودہ تکلیف دہ زندگی میں ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی حمایت نہیں دیتی، لہذا جسے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے گا۔ اس لئے کہ شہروں کے غریب لوگ اب بھی کچھ نہیں سمجھتے، اب اسلام سے اس بات کا موازنہ کیجئے، مسلم ممالک میں تمام قوانین شریعت اسلامی پر مبنی ہیں اور اس کے علماء کی عمال حکومت کی جانب سے جوت کی جاتی ہے اور دوسرے مذاہب کے علماء کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

یورپ میں تمدن کو کچلنے کے ایک ایسے ٹکڑے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کی پر خیمے سمندر کے کنارے واقع ایک وسیع پہاڑی ملک اس کی ہوتی ہے ایک طاقتور جنگجو قوم جو مختلف نسلوں کے اختلاط سے معرض وجود میں آئی ہے اور اس کی سموت ہے اپنی اپنی پائے زہر کی طبیعت میں جنگ ایک شخص جس کے قبضہ میں تلوار ہے بہت بڑا آدمی ہے اور ایک شخص جس کے قبضہ میں تلوار نہیں ہے اپنی انا دمی کے حق تک سے محروم ہو جاتا ہے اور کسی جنگجو کی تلوار کے سایہ میں پناہ پا کر بھی زندہ رہ سکتا ہے اس تمدن کی پہلی شمشیر ہے اور اس کی شاخیں پست و طاقت ہے اور اس کا چل ہے اس زندگی اور اس کے لحد کی مسرتیں اور راختیں!

اور ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ آریاس کے پیستار تھے، کاسٹاکار تھے، اور عرف اس بات پر نہ شرمس مننے والے کران کے گھرنے کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو اس زندگی میں ان کے لئے بے پناہ مسرت تھی اور اس پانپان کے پاس یہ واقعہ تھا کہ وہ خود و فکر کر رہے اور تمدن میں اپنا راجہ جنگ اپنے ہاتھ سے زمین میں بل چلاتا تھا، اور وہ اپنے عہد کا بہت بڑا عارف اور گمانی تھا، ہمارے رشی، مہنئی اور یوگی کے ابتدائی سے پیدا ہوئے ہیں اور پہلے ہی سے یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا مختلف حیواتوں کی ایک راستی ہے، آپ چاہیں تو فدا کریں، جنگ کریں لیکن حق ستر

گوار ہے اس اصراف اس مہر چھانی اور قلعہ نہیں ہے بلکہ دماغ اور عقل کی شائستگی میں نہیں ہے، یہ وہ باخبر لڑکے تھے جو جنگوں کی زمین کی بجائے
کاشت بناتے تھے،

پھر زمین کے صاف مکمل ہے پر دیکھ مینار تعمیر ہوتا، تجارت کے صاف نیکیوں، آسمان کے نیچے گلیہ کا دھواں اٹھا، اس فضا میں جس
اس کا سانس لیا جاتا تھا، دیکھ نہروں کی لڑائی، اور بدیشی خطرہ کے کسی احساس کے بغیر خیلوں میں اپنا پیٹ بھرنے کے لئے
گھاس چرتے رہے، تلوار کی جگہ علم اور دھرم کے قدموں کے پاس تھی، اس کا ایک ہی کام تھا کہ دھرم کی حفاظت کرے، اہل اہل اور بدیشی
کہ بچائے خطرہ کے وقت کمرہ کی حفاظت کرنے والا ہی بہادر ہو گا، اور وہ کھڑی، اہل اور تلوار پر دھرم کی نگرانی تھی جو سب کا
محافظ و پاسان ہے، ایسور بادشاہ اس کا بادشاہ ہے اور وہ اس وقت بھی بیدار رہتا ہے جب سامی دنیا غفلت کی قید میں
ہوتی ہے، دھرم کی پناہ میں ہر چیز آتا دھتی،

یہ ہیں علماء کا یہ کہنا حرف احمقانہ بات ہے کہ آریہ لڑکے اس سے گھومتے پھرتے ہندوستان آئے اور یہاں بس رہ گئے، اس کی
مار کاٹ کر اور اس کی زمینیں بھیج کر خود آباد ہو گئے، حیرت تو اس بات پر ہے کہ ہمارے ہندوستانی دانشور بھی ان کی آواز میں ڈان
ڈلانے لگتے ہیں، ایسی ہی نہ جانے کتنی شرارت آمیز چھوٹی باتیں ہمارے طلباء کو پڑھانی جاتی ہیں، بہت بُری اور بہت ہی
بے انصافی کی بات ہے۔

میں خود جاہل ہوں اور عالم بننے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جب کچھ سمجھتا ہوں اس کی بنیاد پر میں نے پیرس کا گھر میں ان جیالا
کے خلاف زبردست احتجاج کیا تھا، میں ہندوستانی اور یورپین علماء سے اس مسئلہ پر گفت و شنید کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس
نظریہ کی تفصیلات پر اگر موقع اور وقت ملے گا تو بہت اختلافات اٹھائیں گے، اپنے علماء سے مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہر جا آپ
لڑکے بھی عالم ہیں، اپنی قدیم کتابوں کو تلاش کیجئے اور پھر خود ہی ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے نتائج اخذ کیجئے!

جہاں کہیں بھی یورپیوں کو موقع ملتا ہے وہ مقامی نسلوں کو نشانہ کر کے ان کی زمینوں پر آرام کے ساتھ آباد ہو جاتے ہیں، لہذا انہوں
نے یہ تیاس کر لیا ہے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا، مغربی لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اپنے وطنوں میں رہتے اور اپنے دسواں و دواہم پتھر
پر تھے دوسروں کی زمینوں میں پیدا ہونے والا مال کھا کر اپنا پیٹ نہ بھرتے تو وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ جاتے، انہوں نے
دنیا بھر سے دولت سمیٹنے کی کوشش کی، دوسرے لوگوں کو براہ کیا، قتل کیا، اور اپنی راجوں کے اسباب ہتھیائے، لہذا وہ یہ
نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا اور انہیں ایسا ہی کرنا چاہیئے تھا، لیکن اس بات کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیا یہ
سب قیاس آرائی ہے؟ اگر یہ قیاس آرائی ہے تو اسے آپ اپنے ہی پاس رکھیں!

کس دیکھ میں، کس سوخت میں، اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آریہ کسی بدیشی ملک ہندوستان میں آئے تھے؟ آپ کو یہ خیال
کہاں سے آیا کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے یہاں کی غیر متدن نسلوں کو فنا کر ڈالا، اس طرح کی احمقانہ باتیں کرنے سے آپ کو کیا فائدہ
ہوتا ہے؟ آپ نے انہیں کا جو مطالعہ کیا ہے وہ بکا رہ گیا۔ اس سے ایک خوبصورت سی کہانی کیوں نہ نگرہی جائے؟

لڑاؤں کے لیے جنوبی ہندوستان کی غیر متمدن دوشی نسلوں کو آریوں نے فتح کیا، بے شک رام چندر جی ایک متمدن کہہ رہا تھا۔ اور وہ دس سے لڑے تھے، لٹاکے راجہ رادان سے اب رادان پڑھے اور سب کو پتہ چلے گا کہ رادان رام چندر جی کی نسبت زیادہ تعلیم یافتہ تھا، زیادہ متمدن تھا، غیر متمدن یا کم تعلیم یافتہ نہیں تھا، لٹاکا متمدن احمد دھیا کے متمدن سے ملتا تھا، یقینی طور پر کم تر نہیں تھا، تو پھر کب یہ فادس (بندر) اور جنوبی ہندوستان کے دوسرے باشندے فتح کئے گئے؟ یہ تو سری رام چندر جی کے دوست اور اتحادی تھے، بتائیے کہ کب سری چندر جی نے ویٹا اور گویا کی ریاستوں کو فتح کیا اور اپنی سلطنت میں شامل کیا؟ یہ یقین ممکن ہے کہ کبھی کبھار آریوں اور غیر متمدن جاتیوں کے درمیان جنگ ہوئی ہو، اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دو قلعہ متمدن نے دشمنوں کے چھوٹے قلعوں میں مقدس آگ کے سامنے انھیں بند کر کے خود کو گیانی دھبیانی ثابت کرنے کی کوشش کی ہو، اور وہ بد وقت اس بات کے منتظر رہے ہوں کہ کب دشمن ان پر پتھر اور تھیل پھینکے ہیں اور جب ایسا ہوا تو انہوں نے اپنے راجاؤں کو براہ فرست کر دیا ہو، اور راجہ اپنی تلخ افواج لے کر لڑائی کی آگ میں کود پڑے ہوں، لیکن غیر متمدن نسل کتنی دیر تک پتھروں اور لڑائیوں سے لڑ پھر سکتی تھیں؟ لہذا وہ فنا ہو جاتی تھیں، موت کے گھاٹ اتار دی جاتی تھیں یا پسپا کر دی جاتی تھیں اور راجہ اپنی راجدھانی میں پلٹ آتا تھا، ہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے یہ ثبوت کہاں ملتا ہے کہ رادان باہر سے آئے تھے اور انہوں نے یہاں کی غیر متمدن نسلوں سے ان کی زمینیں چھین لی تھیں، رادان میں کس جنگ اس بات کا کوئی ذکر کیا گیا ہے؟

آریائی متمدن کو بھی ایک پڑے کے ٹکڑے سے تشبیہ دی جاسکتی ہے اس پڑے کا پھر ختم تھا۔ وسیع گرم ملک میں جگہ جگہ بٹے بٹے دیواروں ہیں، اس کی کپاس تھی، اعلیٰ متمدن، غیر متمدن اور دوشی قبائل، جو سب آریہ تھے! اس کا نام تھا ورن اشرم چاند اور اس کا بانا تھا آفاتِ ارضی و سماوی کی تسخیر اور قدرتِ مقابلہ!

کیا میں یورپینوں سے کچھ سیکھتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملک میں اس سے بہتر حالت کبھی پیدا کی؟ جہاں کہیں بھی آپ کو کمزور نسلیں ملیں آپ نے ان کو مڑے کھانڈ بھینکا۔ اور ان کو فنا کر ڈالا، آپ ان کی زمینوں پر آباد ہوئے اور وہ سدا کے لئے برباد ہو گئیں، آپ کے امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بحر الکاہل کے جزائر اور جنوبی افریقہ کی تالیخ کیا ہے؟ آج انتقام کی اہل نسلیں کہاں ہیں؟ وہ سب فنا ہو گئیں، آپ نے انہیں اس طرح خاک کر ڈالا جیسے وہ بھنگ کے دہکے تھے، صرف انہی بھنگ پڑوسی قومیں زندہ رہیں اور آپ انہیں زندہ رہنے دیا، جہاں آپ کے پاس کافی طاقت نہیں تھی!

لیکن ہندوستان نے ایسا کبھی نہیں کیا، آریہ لوگ دم دل اور شریف تھے، اور ان کے دل ہمدردی کی طرح وسیع تھے، ان کے

لقدیم ادیبانی نظام چار ذوق اور زندگی کے چار درجوں سے عبارت تھا، چار جاتیں بلہمیں کشری دیش اور شودر تھیں، چار سب سے بچہ (طالب علمی کی زندگی) گریست (اندوہاری زندگی)، بان پرستہ اور سنیاس (مرکب دنیا) تھے۔

دماغوں میں مافوق البشری عقل تھی ان کی زندگی میں عداوت کا عمل آپ کسی جگہ نہیں پائیں گے، میں اپنے ہی ملک کے احمقوں سے بھی لپٹ چکا ہوں، میں کو بہاں دوں، آئرم کا نظام رائج ہو تو کیا وہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آئرم خود کو آباد کرنے کے لئے مقامی نسلوں کو خاکہ ڈالیں اور ان کی زمینیں چھین کر خود بس جائیں۔

یورپ کے باشندوں کا موقف یہ ہے کہ خود زندہ رہنے کے لئے دوسروں کو خاکہ ڈالو، اسیوں کا موقف یہ ہے کہ سب کو ان کی اپنی جگہ پر، اپنی سطح پر رکھتے ہوئے بلند کرو چاہے یہ سطح خود ان کی اپنی سطح سے بلند ہی کیوں نہ ہو، یورپین تمدن تلوار پر یعنی ہے اور اسیوں کا تمدن مختلف درلوں کی تقسیم پر مبنی ہے، درلوں کی تقسیم تمدن کا سنگ بنیاد ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص اپنے علم اور ادب کی نسبت بلند تر ہوتا جائے۔ یورپ میں فتح صرف طاقتور کی ہے اور موت کمزور کی۔ ”ہے مجرم یعنی کون سا ملک مغالطہ“۔ ہندوستان کی کر زمین پر ہر سماجی قانون کا مقصد ہے۔ کمزور کا تحفظ، کمزور کی بقاء!

(۱۹۶۵ء)

سوامی وویکانند کھا ورنیڈ آئی لینڈ، پالک میں

اِقْبَالَ ذُرْوَال

ہندوؤں کے نظریہ کے مطابق پہاڑات ظاہری شکل کی لہروں کے چکروں میں بار بار بدلتی اور پیدا ہوتی ہے۔ یہ عروج پاتی ہے اور اپنے اوج کمال پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کو زوال آتا ہے۔ اور پھر عرصہ تک ایسا کر وہ پہلے جی بے جان ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر عروج پاتی ہے۔ اسی طرح عروج پاتی رہتی ہے اور زوال آتا رہتا ہے۔ لہر کے بعد لہر نکلتی ہے اور زوال کے بعد زوال آتا ہے جو رہتا اس دنیا پر صادق آتی ہے۔ وہی دنیا کے ہر حصہ پر صادق آتی ہے۔ انسانی امور کی رفتار ترقی بھی بالکل اسی طرح کی ہے اقام کی تاریخ میں بھی یہی بات ہے۔ انہیں عروج اور زوال آتا ہے عروج کے بعد زوال آتا ہے۔ پھر زوال سے زیادہ طاقت کے ساتھ عروج جنم لیتا ہے۔ یہ چکر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ نہ ہی دنیا میں بھی بالکل اسی طرح کا چکر جاری ہے ہر ایک قوم کی روحانی زندگی میں عروج کے ساتھ زوال بھی آتا ہے۔ اقام کو زوال آتا ہے۔ اور کئی محسوس ہوتا ہے جیسے ہر نئے فنا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ پھر طاقت حاصل کرتی ہیں۔ اور عروج پہ پہنچ جاتی ہیں۔ ایک لہر کے بعد لہر اور بغیر اوقات ایک طوفانی لہر آتی ہے۔ اور اس لہر کی اونچی سطح پر ہمیشہ ایک جگہ لگتی روح ہوتی ہے جسے غمیر کہتے ہیں جو بادی بادی خالق ہے اور مخلوق بھی وہ ایک قوت ہوتا ہے جو کہ لہروں کو اٹھاتا ہے قوم کو اٹھاتا ہے۔ ساتھ ہی وہ خود بھی انہیں عناصر سے جنم لیتا ہے جن سے لہر بنتی ہے۔ وہ نگران کا بھی ہوتا ہے۔ اور دوسروں کی نگرانی میں بھی آتا ہے۔ وہ ہوسٹائی پر اپنی عظیم طاقت کو اڑاتا ہے۔ اور ہوسٹائی اسے وہ کچھ بتاتی ہے جو وہ ہے۔ یہ ہیں عظیم عالمی مفکرین زندگی کے پیغامبر اور الیوتھ کے اقدار۔

آدمی ایک تصور رکھتا ہے کہ صرف ایک مذہب ہو سکتا ہے نیز یہ کہ پیغمبر صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ ایک ہی بار انسانی شکل میں آ سکتا ہے لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ ان عظیم پیغامبروں کی سلسلہ حیات کو پڑھ کر ہم اس نتیجہ پہ پہنچتے ہیں کہ ہر ایک کی منزل مقصود ایک پارٹ اور صرف ایک پارٹ ادا کرنا تھی۔ نیز یہ کہ ہر ہم آہنگی اور

مطابقت میں آگئی ہوتی ہے۔ ایک عدد میں نہیں جیسا کہ فلسفوں کی زندگی دیکھیں آئی ہے۔ کوئی شخص نہ ہذا دنیا میں نہ آئی تعلق ہی نہیں اقسام کی اس خدا داد دنیا میں ہر قوم اپنا پارٹ ادا کرتی ہے۔ ہر نسل کا ایک مشن تو ہے جس کو وہ انجام دیتی ہے۔ ایک فرض ہوتا ہے جس کو وہ ادا کرتی ہے۔ کائنات ایک بڑی مہمیت اور ہم آہنگی ہے۔

بس ان پیچیدہ سب سے کوئی بھی اس دنیا پر ہمیشہ حکومت کرنے کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ نہ اس میں کوئی کامیاب ہوا نہ ہار نہ کوئی ہمیشہ کے لئے ٹھکانا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک ایک پارٹ انجام دیتا ہے اور جہاں تک اس پارٹ کا تعلق ہے انجام کار یہ بات درست ہے کہ ہر ایک پیچیدگی کی ہی دنیا اور اس کے تقدیر ہی امور پر حکمرانی ہوگی۔

ہم میں سے اکثر یہ لگتی نظر آ رہی ہے کہ ایک ذاتی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم حلوں کی بات کرتے ہیں ہم نظریات کی بحث کرتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا ہر ایک خیال ہر ایک عمل اور ہر ایک حرکت ظاہر کرتی ہے کہ ہم اصول کو اس وقت سمجھ پاتے ہیں جب اسے کوئی سمجھائے۔ ہم ایک نظریہ کو اس وقت اختیار کرتے ہیں جب یہ نظریہ کوئی ہستی یا شخصیت پیش کرے ہم مثالوں کے ذریعہ ہی حلوں کو سمجھتے ہیں۔ ایسا کر کے ہم سب اس قدر ترقی یافتہ ہوئے کہ ہمیں کسی مثال کی ضرورت نہ ہوتی کسی انسان کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے اور قدرتی طور پر ہی نوع انسان کی ایک بہت بڑی اکثریت کو ان غیر معمولی شخصیتوں کے قدموں میں اپنی رگوں کو ڈال دینا پڑتا ہے۔ جنہیں پیغمبر اور ایسا کا اوتار کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں۔ بودھوں اور ہندوؤں میں اوتاروں کی پوجا ہوتی ہے مسلمان شروع ہی سے اس قسم کی پوجا کے خلاف ہیں۔ وہ پیغمبروں اور پیغمبروں کی نہ تو پوجا کرتے ہیں اور نہ انہیں شریعتی بھینٹ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ ایک پیغمبر کے بجائے لاکھوں صدیقیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم حقائق کے خلاف نہیں جاسکتے۔ ہم شخصیتوں کی پوجا کے لئے مجبور ہیں اور یہ سمجھا ہی ہے۔ اس لفظ کو یاد رکھئے جو آپ کے عظیم پیغمبر نے دریافت کر کے کہا۔ ”آقا! میں باپ کو دکھائیے“ اُس نے جواب دیا۔ ”میں نے مجھے دکھا ہے۔ اس نے باپ کو دکھا ہے۔“ ہم میں سے کون سوائے اس کے اور کیا تصور کر سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی ہے ہم ایسا کہ انسان میں اور انسانیت کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو دیکھ اندر و ظہر میں ہر جگہ ہے ہر جگہ اس کام کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اسے صرف اس لمحے کے اندر دیکھتے ہیں۔ ایسا مژدہ گمانی ہے وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن ہماری موجودہ ساخت کچھ اہم قسم کی ہے کہ ہم اس کو صرف انسانی خدا کے ذریعہ اور اس کے اندر ہی ایسا کو دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جب عظیم ہوشنیاں آتی ہیں انسان ایسا کو جان لیتا ہے وہ ہم سے مختلف طریقہ پر آتے ہیں ہم ہچکچاہٹوں کی حیثیت سے آتے ہیں اور وہ شہنشاہوں کی حیثیت سے ہم یہاں تئیں اور ایسے لوگوں کی حیثیت سے آتے ہیں جن کا راستہ تم ہو گیا ہے۔ اور وہ نہیں جانتے کہ راستہ کدھر ہے ہم کیا کریں؟ ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگیوں کا مطلب کیا ہے ہم سے محسوس نہیں کر سکتے۔ ہماری حیثیت ایک معمولی تینکے کی ہے جو پانی میں آگے پیچھے ڈوتا ہے پر ان کی سی ہے جو کہ طوفان میں ادھر ادھر آتے ہیں۔

لیکن انسانیت کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پیغمبر آتے ہیں اور ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کا مشن

شروع ہو جاتا ہے۔ پورے منصوبہ کی بنیاد پر چکی ہوئی ہے اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے ایک رنج نہیں سمجھتے چونکہ وہ ایک
 مشن کو لے کر آتے ہیں۔ اس لئے وہ دلائل میں نہیں پڑتے۔ کیا آپ نے ان پیغمبروں عظیم استادوں کے بارے میں سنا یا پڑھا ہے کہ
 کبھی انہوں نے جو کچھ کہا ہو اس کی دلیل بھی دی ہو؟ نہیں۔ میں اس سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے براہ راست بات
 کی۔ وہ دلائل کیوں دیتے؟ وہ سچائی کو دیکھتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ سچائی کو دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو دکھاتے بھی ہیں اگر
 آپ مجھ سے سوال کریں کیا کوئی ایسا ہے؟ اور میں کہوں جی ہاں ہے۔ آپ مجھ سے فوراً سوال کریں گے کہ میں کون کیا دوں
 یا ایسا کہہ رہا ہوں۔ اور میں غریب آپ کو قائل کر لے میں اپنی پوری قوت دلائل دینے میں صرف کر دوں گا۔ اگر آپ
 حضرت علیؑ کے پاس گئے ہوتے اور پوچھتے کیا کوئی خدا ہے؟ وہ جواب دیتے۔ ہاں ہے اور اگر آپ پوچھتے اس کا کوئی ثبوت؟
 وہ جواب دیتے کہ خدا کو تسلیم کرو۔ اور پس آپ دیکھتے ہیں کہ ایک براہ راست آدمی نے قطعی طور پر دلیل کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے
 تیار کی میں ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ براہ راست مشاہد کی طاقت ہے میں تحقیق کو دیکھتا ہوں۔ کوئی دلیل میرے اس یقین کو ختم نہیں کر سکتی یہ ایک
 براہ راست آدمی ہے بالکل اسی طرح وہ اپنے نظریات اپنے مشن اور اپنے آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں تو تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ ان
 عظیم روشن رُوحوں کو جس طرح اپنے آپ پر اعتقاد اور اعتقاد ہوتا ہے کسی دوسرے کو نہیں تو اس کو کہتے ہیں۔ کیا تم ایسا پر ایمان
 رکھتے ہو؟ کیا تم اپنے کسی زندگی پر یقین رکھتے ہو؟ کیا تم اس اصول اور اس مذہبی عقیدہ پر اعتقاد رکھتے ہو بلکہ یہاں بنیاد ناقص ہے۔ یہ
 اعتقاد خود پر ہوتا ہے۔ ایسے جو آدمی اپنے آپ پر یقین نہیں رکھتا اس سے کس طرح یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ کسی اور چیز پر بھی اعتقاد
 رکھتا ہوگا۔ مجھے خود اپنے وجود کا یقین نہیں ہے۔ ایک لمحہ میں سوچتا ہوں کہ میرا وجود ہے۔ کوئی چیز مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ دوسرے
 ہی لمحہ مجھے یہ ثبوت کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں لافانی ہوں۔ دوسرے ہی لمحہ ایک جھٹکا لگتا ہے اور میں
 نہیں جان پاتا۔ کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں میں نہیں جانتا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ۔ ایک لمحہ میں سوچتا ہوں کہ میں روحانی ہوں۔ یہ کہ میں
 اخلاق ہوں دوسرے لمحہ ایک جھٹکا آتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ میں کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اخلاقی
 طور پر دلائل میں بن چکا ہوں۔

لیکن ان عظیم استادوں میں آپ پر علامت ہمیشہ پائیں گے وہ خود پر ہرگز اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ گہرا اہتمام ہے مثال کے طور
 پر ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان استادوں کے اقوال کی مختلف طریقوں سے وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں
 اور جو کچھ انہوں نے اپنے ادراک کے نتیجے میں کہا ہے۔ لوگ اس کی وضاحت کے لئے ہزاروں قسم کے نظریات ایجاد کرتے ہیں
 ہم خود اپنے بارے میں اس انداز سے نہیں سمجھتے اور کدلتی طور پر ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے۔

اسی لئے جب وہ کچھ کہتے ہیں لوگ اسے سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں لفظ براہ راست ہوتا ہے۔
 یہ ہم کے ایک گوشے کی طرح پھٹتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس زبان کو جاننے ہیں اور کس زبان کو استعمال کرتے
 ہیں۔ اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ قرآن کی غلطیاں کرتے ہیں یا فن خطابت سے پوری طرح واقف ہیں۔

بات کرنا پس ابھی بات ہے لیکن انسانوں کی شکل میں سے ہے یہ ایسے تمام قوموں اور تمام نسلوں کے ایسے ہیں۔ آدمی ان ربانی آدمیوں کی پوجا کر رہا ہے۔ اور جب تک وہ ہے گا پوجا کر رہا ہے گا ایک حقیقت کے واسطے میں ہی ہمارا اعتقاد ہے اور اسی میں مبادی تھا یہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ وہ صرف عارفانہ میدان ہے۔

میرا مقصد آپ سے کہنے کا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان سب کو قابل پرکشش سمجھتا ہوں اور ان کی پرکشش کو ممکن سمجھتا ہوں اور ان کی پوجا کے لئے بھی تیار ہوں۔ جو آئندہ ملے ملے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو خود وہ کسی بھی لباس میں اس کے سامنے آئے فوراً پہچان لے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پاتی۔ تو مجھے یقین ہے وہ اس بچے کی ماں نہیں ہو سکتی۔ آپ میں سے وہاں انسان لوگوں کا تعلق ہے کہ جو سوچتے ہیں کہ انہیں بچائی اور ایسٹور کا علم ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ایسٹور صرف ایک انہیں کے پیغمبر کے آواز ہے دوسروں کے اندر موجود نہیں ہے میں نے خود ہی طریقہ بیان لوگوں کے واسطے میں جو نتیجہ نکالوں گا وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے اندر ایسٹور کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ صرف الفاظ سے کیلتے ہیں اور خود کو ایک ہی فرقہ سے متعلق سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کہ اظہارِ رائے کے سلسلے میں آپ کا تعلق پادری یا لکس سے ہوتا ہے۔ قطعی طور پر کوئی مذہب نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بے وقوف لوگ بھی ہیں جو کھادی پانی ہی استعمال کرتے ہیں۔ مگر چونکہ ان کے قریب ہی انیس تیس پانی ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کھادی پانی ان کے باپ دادا سے لے کر نکالا تھا۔ اپنے چھوٹے سے تجربہ میں میں نے جو بات محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ جن برائیوں کو مذہب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے مذہب ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی مذہب اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ کسی مذہب نے کبھی جادو گر کو نہیں جلا یا کسی مذہب نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تب کوئی سی چیز لوگوں کو کہا قسم کے کام کرنے پر لگاتی ہے۔ سیاسیات۔ مذہب ہرگز نہیں۔ مگر اس قسم کی سیاسیات مذہب کے نام پر ہو تو قصور کس کا ہے؟

یہ جب ہر آدمی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میرا پیغمبر ہی پیغمبر ہے۔ تو وہ قطعی طور پر غلط ہے۔ وہ مذہب کی الف۔ یہ۔ ت سے بھی واقف نہیں ہے۔ مذہب نہ تو کوئی قول ہے نہ نظریہ اور نہ ہی کوئی فکر ہی تصور۔ یہ دلوں کے دل کا احساس اور ادراک ہے۔ یہ خدا کو سمجھنا ہے۔ یہ اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ میں ایک روح ہوں جس کا کائنات کی روح سے اور اس کے تمام مظاہر سے تعلق ہے۔ اگر آپ باپ گھر میں داخل ہو گئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بچوں کو دیکھیں اور آپ انہیں جانتے نہ ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے خواہ اس نے کیسا ہی لباس پہن رکھا ہو۔ اور جیسے بھر دکھا ہو۔ ان تمام روحانی آدمیوں اور عورتوں کو پہچانتے ہوئے جو درمیان میں پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر تضاد نہیں ہے۔ جہاں کہیں حقیقی مذہب رہا ہے۔ زبانیت کے ساتھ یہ لگاؤ اور روح کا ایسٹور کے ساتھ بڑا راستہ شعوری تعلق رہا ہے ہمیشہ دہنوں میں اتنی وسعت پیدا ہوتی رہی ہے کہ وہ ہر کہیں روشنی کو دیکھ سکیں۔

اتفاق کی جہاد اختیار کی اور نظریہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے۔ ”میرے کھادوں“۔ ہمارے اندر مذہب کے پیمانے

نظریات کی طرف لڑنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ہمیں نئی باتیں سوجنی چاہئیں خواہ وہ غلط ہوں۔ یہ اچھلے کہ ہم نئی باتیں سوجھیں ساپ نشان پر نشانہ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ناکامیوں سے ہمیں غفل آتی ہے وقت نا محدود ہے۔ دیوار کی طرف دیکھئے۔ کیا دیوار کبھی جھوٹ بولتی ہے؟ ہم ہمیشہ دیوار ہی رہتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور ایک ایسا شور بھی مچاتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے کوئی بات نہیں اگر وہ غلط ثابت ہو۔ کچھ نہ کرنے سے کڑا ہوتا ہے۔ گائے کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ لیکن وہ ہمیشہ گائے ہی رہتی ہے۔ کچھ کیجئے۔ کوئی خیال سوچئے، اس بات کی پرواہ نہ کیجئے کہ آپ بدست سچ ہے یا غلط لیکن کچھ سوچئے کیونکہ میرے باپ دادا نے اس طریقہ پر نہیں سوچا ہے۔ اس لئے کیا میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ اور اپنے محسوس کرنے کے شعور اور فحش دہانی سوجنے کی صلاحیتوں کو تیسری طرح ضائع کر دوں؟ میری حیثیت ایک مرد کی سوجانے کی اور اگر ہمارے مذہب کے بلے میں خود اپنے نظریات اور طریق زندگی نہیں ہے تو زندگی سے کیا فائدہ؟ دہریوں کے لئے کچھ گنجائش ہے کیونکہ دوسروں میں اور ان میں فرق ہے۔ وہ اپنے لئے سوچتے ہیں۔ جو لوگ خود اپنے لئے کبھی نہیں سوچتے وہ مذہب کی دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں انکا وجود بیکار ہے۔ وہ کبھی نہیں سوچیں گے وہ مذہب کی کبھی پرواہ نہ کریں گے۔ لیکن جو ایسا شور پر یقین نہیں کرتا، دہریہ یا دھوکہ دہا ہے اور بدو جہد کرتا ہے۔ پس کچھ سوچئے، جہد و بہد ایسا رک پٹیا دیتی ہے۔ دشمنی ضرور آتی چاہیے۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے۔ تو میں اپنے ہاتھوں کے استعمال کو بھول جاؤں گا۔ جھیرڈوں کے غم کی طرح صرف ایک کی پیروی روحانی لوٹ ہے۔ موت بے عملی کا نتیجہ ہے۔ باعمل بنیے اور جہاں کہیں عمل ہوتا ہے سرگرمی ہوتی ہے کچھ اختلاف ہوتا ہے اختلاف زندگی کا پورا ہے اختلاف ہی سے یہاں ہر چیز خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ یہ کھانا لگا ہی ہے۔ زندگی کا ذریعہ ہے زندگی کی علامت ہے۔ ہم اس سے خوفزدہ کیوں ہوں؟

اب ہم پیغمبروں کو سمجھنے کی پوزیشن میں آتے جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے اندر JELLY FISH کے وجود کے علاوہ تالیخی طور پر یہ بات ثابت ہے۔ کہ جہاں کہیں سوچنے کا ڈھنگ تحقیقی رہا ہے۔ روح ایسا رک کی طرف ہونگا ہے اور اس نے ایسا شور کوا لیا ہے۔ اور زندگی میں خواہ ایک بار ہی سہی خواہ ایک سیکڑ کے لئے ہی سہی براہ راست ادراک ہوتا ہے جب اس کو دیکھ لیا جاتا ہے جو قریب قریب تر اور دور سے دور تر ہے۔ توان کے تمام خم ٹک جاتے ہیں۔ سیدھا بن جاتا ہے تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور عمل اور کرم کے تمام پھل اڑ جاتے ہیں۔ یہی مذہب کی ہی مذہب کا منشا ہے۔ باقی سب نظریہ ہے مذہبی عقیدہ ہے۔ براہ راست ادراک کے لئے بہت طریقے ہیں۔ اب ہم محض ذکر کی لئے لڑ رہے ہیں اور پھل کھڑے جا کر رہے ہیں۔

اگر دو آدمی مذہب کے نام پر جھگڑتے ہیں ان سے سوال کیجئے۔ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں؟ کیا تمہارے باپ نے اس کو دیکھا تھا؟ یہاں جناب۔ کیا تمہارے دادا نے اس کو دیکھا تھا؟ یہاں جناب۔ تب پھر تم کا بے لے لے جھگڑ لے ہو پھل کھڑے کر چکے ہیں اور تم ذکر کی لئے

لئے ہو۔ یا شور و غارتوں اور مردوں کو اس طرح جھجکا دینے میں شرم محسوس کرنے کی چاہیے۔

عظیم غیر اور عظیم بحر عظیم اور عظیم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایک بڑے نظریہ کی تبلیغ کے لئے ایسا مثال کے طور پر ایک ہندوستان کے پیغمبروں کو لیتے۔ وہ مذہب کے قدیم ترین بانی ہیں۔ ہم سب کے پہلے کرشن جی کو لیتے ہیں۔ سب میں سے کسی نے کیا پڑھی ہے۔ اس نے پوری کتاب میں ایک بڑے تعلق کا نظریہ پایا ہوگا۔ بڑے تعلق کے چمکے بدل کا یہ صرف ایک حصہ ہے۔ کس کے لئے؟ اس کے لئے جو کبھی نہیں بدلتا۔ وہ ایک کوئی ہے؟ وہ ایسا ہے۔ کسی ایسے سے پیادہ کرنے کی غلطی نہ کیجئے جو تبدیل ہوتا ہو۔ کیونکہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ ایک آدمی کو پیادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک روز وہ مر جائے گا۔ اور نتیجہ تکلیف کی صورت میں نکلے گا۔ آپ اپنے دوست سے پیادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دشمن بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر سے پیادہ کرتے ہیں تو ایک روز وہ آپ سے جھگڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے پیادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ آج یا کل مر سکتی ہے۔ دنیا کا کام اسی طریقہ پر جاری ہے۔ پس کرشن جی کہتے ہیں۔ ایسا صرف ایک ہے۔ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ پیادہ کبھی نہیں کرتا۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم جو کچھ بھی کریں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہم پر ہرمان رہتا ہے۔ اسی طرح پیادہ کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں بدلتا۔ وہ کبھی نافرمان نہیں ہوتا۔ خواہ ہم کچھ بھی کریں۔ ایسا ہم سے نافرمان کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ کا بچہ بہت سی غلطی کر سکتا ہے۔ کیا آپ بچے سے نافرمان ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا وہ نہیں جانتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور ہم کیا بن رہے ہیں؟ وہ جانتا ہے کہ ہم جلد یا بدیر مرنے والے ہیں۔ وہ مہر رکھتا ہے۔ نامزد دوسرے ہیں اس سے پیادہ کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی بھی زندہ ہے وہ اس میں اور اس کے ذریعہ زندہ ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کیجئے لیکن اس لئے نہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ شوہر کو اس لئے پیادہ نہ کرو کہ وہ آپ کا شوہر ہے بلکہ اس لئے کہ وہ شوہر کے اندر ایسا ہے۔ ویرانت کا فلسفہ بتاتا ہے۔ کہ شوہر اور بیوی تک کے پیادہ میں بھی اگر بیوی سوچتی ہے کہ وہ شوہر کو پیادہ کر رہی ہے۔ اس کشش ایسا کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ صرف وہی ایک باعث کشش ہے۔ اور کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن بیوی بہت سی حالتوں میں نہیں جانتی کہ ایسا ہے۔ صرف جب کوئی ناواقفیت کی بنا پر ایسا کرتا ہے تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر کوئی جان کر ایسا کرتا ہے تو یہ نجات ہے۔ یہی بات ہمارے کتابیں کہتی ہیں۔ جہاں کہیں محبت ہے جہاں کہیں خوشی کی ایک چمکانی ہے سمجھ لو کہ یہ اس کی موجودگی کی چمکانی ہے۔ کیونکہ وہ خوشی ہے۔ دم ہے اور خود محبت ہے۔ اس کے بغیر یہاں محبت نہیں ہو سکتی۔

کرشن جی کی تعلیم کا ہمیشہ کے لئے یہی رجحان ہے جو انہوں نے ہندو قوم کو ذہن نشین کرایا۔ تاکہ جب کوئی ہندو کوئی کام کرتا ہو۔ یہاں تک کہ شراب بھی پیتا ہو تو وہ کہتا ہے۔ ”اگر اس میں کوئی نیکی ہے تو وہ خدا کے لئے ہے۔“ میرے لئے نہیں۔ اچھے کاموں کی فضیلت دنیا کے لئے ہے۔ میں بد کام کر رہا ہوں اگر اس میں کوئی نیکی ہے تو وہ دنیا کے لئے ہے اور دنیا کی بڑیاں بدیاں میرے لئے ہندو کہتا ہے کہ وہ ایسا ہے سب زیادہ تقین دکھاتے ہندو کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ موجود ہے۔ ہر ایک کی روح کی روح ہے ہندو کہتا ہے۔ ”اگر

میں اپنی تمام نیکیاں ایشور کو دے دوں تو یہ ایک بڑی قربانی ہے اور وہ پوری کائنات میں پہنچ جائیں گی۔
 ایک سبق ہے کوشن جی کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ جو کہ کسی دنیا کے بیچ رہتا ہے کام کرتا ہے اور اپنے افعال کے کچھ ایشور کو اپنے کو دیتا ہے۔ دنیا کی برائیاں اسے کبھی نہیں ٹھو پاتیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کنول جو پانی کے نیچے گھتا ہے سطح سے اوپر کی کوئی کاٹی سے بچتا ہے اور پانی کے اوپر کھلتا ہے۔ اسی طرح آدمی ہے وہ دنیا کی مگر مریوں میں مبتلا ہے اور اپنے کاموں کے تمام کچھ ایشور کو سونپ دیتا ہے اور گناہوں سے انتہائی حاملِ وقت کے استاد کے طور پر کوشن جی کا ایک اور پیغام ہے۔ کام کام دن اور رات کام۔ گناہ میں ہے۔ آپ کو بچ سکتے ہیں تب پھر امن کہاں ہے۔ اگر عمر بھر مجھے گھوٹا گاٹھی کی طرح کلم کرنا ہے اور حکم کرنا ہے۔ تو پھر یہاں میرا دھوکا کس لئے ہے؟ کوشن جی کہتے ہیں۔ ہاں آپ کا امن ملے گا۔ کلم سے بھاگنا امن حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اپنے خرائض سے دست کش ہو جائیے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیے۔ وہاں بھی ذہن چکر دوں میں گھرا رہتا ہے۔ کسی نے ایک نئی سی سے پوچھا۔ جناب کیا آپ کو کوئی نفیس جگہ ملی۔ آپ کتنی مدت تک ہمارے یہاں میں گھومتے رہے ہیں سفید نیلے جواب دیا۔ چالیس برس تک۔ وہاں بہت سی خوبصورت جگہاں ہیں۔ کسی ایک کا انتخاب کر کے وہاں بیٹھ جائیے تب آپ کے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان چالیس برسوں تک میرے دماغ نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ میں من تلاش کرنا چاہتیے۔ لیکن دماغ ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اس آدمی کی کہانی جانتے ہیں جس نے ایک تانہ کو پکڑ لیا تھا۔ ایک فوجی تھر کے باہر تھا جب وہ اس کو قریب آیا۔ تو اس نے چلا کر کہا میں نے ایک تانہ آدمی کو پکڑ لیا ہے۔ ایک آواز آئی۔ اس کو اندر لے آؤ۔ وہ اندر نہیں آتا جناب۔ تب تم اندر جاؤ۔ وہ مجھے بھی اندر نہیں آنے دیتا۔ پس ہم نے اپنے اس دماغ میں ایک تانہ آدمی کو پکڑ رکھا ہے۔ تو وہ خود دغا خوار رہتا ہے نہ میں ناموش رہنے دیتا ہے۔ ہم سب نے تانہ لایا۔ کو پکڑ رکھا ہے ہم سب کہتے ہیں یہ کونسا دھوکا ہے؟ پھر امن ہو۔ وغیرہ وغیرہ لیکن ہر ایک بچہ بات کہہ سکتا ہے اور ایسا کرنے کے لئے سوچ سکتا ہے۔ تاہم یہ بہت مشکل ہے میں نے یہ کوشش کی ہے میں نے اپنے ہر قسم کے خرائض کو پس پشت ڈال دیا۔ اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ گیا میں غاروں اور گھٹے جنگلوں میں رہا۔ لیکن یہی ہوئی میں نے ایک تانہ کو پکڑ لیا کہ میری دنیا میرے ساتھ رہی۔ تانہ آدمی ہے جو خود میرے دماغ کے اندر ہے۔ پس میں باہر کے لوگوں کو قصودوار نہیں بٹھرانا چاہتیے۔ یہ حالات اچھے ہیں اور یہ بڑے ہیں۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں ہمارے اندر ایک تانہ آدمی ہے اگر ہم اسے خاموش کر سکیں تو ہم ٹھیک رہیں گے۔

اس لئے کوشن جی کے ہمارے لئے تعلیم یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے جان میں بچاؤ چاہتیے بلکہ پوری ملاحظہ کے ساتھ انہیں بڑھانا چاہتیے۔ اور نتیجہ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتیے۔ غلام کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فوجی کو دلیل باری کا کوئی حق نہیں ہے۔ سہ کے گڑھے میں جھپٹے ہو کام آپ کو کرنا ہے اس کی نوعیت کی طرف زیادہ توجہ نہ دینا چاہیے۔ اگر آپ بے غرض ہو تو اپنے دماغ سے سوال کیجیے۔ اگر آپ کسی چیز کی پروا نہیں کرتے۔ تو کوئی چیز آپ کے مقابلہ میں نہیں آسکتی۔ دُوب جائیے غرض کو ہاتھ کے ہاتھ پٹا ہے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے۔ تو آپ کو ہستہ ہستہ سچائی کا وجدان ہو جائے گا۔ جو کوئی شدید عمل کے

دُعا میں ہوتا ہے شہیدِ اہل بیت ہے۔ اور جو کوئی شہیدِ اہل بیت کے درمیان ہوتا ہے شہیدِ اہل بیت ہوتا ہے۔ وہ ایک یوگی ہے ایک عظیم روح۔ وہ پانیہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔

اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام خرائض لازمی قرار دے دیئے گئے ہیں دنیا میں کوئی خرفان نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں۔ اور ہر ایک آدمی کا کام اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ تحت پر بیٹھے ہوئے ایک شہنشاہ کا۔

میں نے بدھ کا پیغام ایک شاندار پیغام۔ ہمارے دلوں میں اس کی جگہ ہے۔ ہمارا مدھ کہتے ہیں۔ خود غرض کو مٹا کھاڑ پھینکو۔ اور ہر اس چیز کو جو سب سے اگلا ہے کھینکو جو نہیں خود غرض بناتی ہے۔ نہ بیوی نہ کوئی نتیجہ اور نہ خاندان۔ دنیا کے مت بنو۔ مکمل طریقہ پر بے غرض بن جاؤ۔ ایک دنیا دار آدمی سوچتا ہے کہ وہ بے غرض ہے۔ لیکن جب وہ اپنی بیوی کے ہمراہ یہ نظر ڈالتا ہے تو اس میں غرض آ جاتی ہے۔ سال سوچتی ہے کہ وہ قطعی طور پر بے غرض بنے گی لیکن جب وہ اپنے بچے پر نگاہ ڈالتی ہے تو فوری طور پر اس کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں یہ بات ہر ایک کے سامنے ہے۔ جیسے ہی انسان کے اندر خود غرضی پیدا ہوتی ہے اور جیسے ہی انسان خود غرض بن جاتا ہے حقیقی آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی شخصیت ایک ایسے جس جیوان اور ایک غلام کیسی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو جھوٹ جلاتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے آپ اور بعد میں میں۔ پھر وہ کہتا ہے پہلے میں اس کے بعد دوسرا خود اپنے لئے سوچے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کرشن جی کے پیغام میں ہمارے لئے ایک گنجائش ہے اس پیغام کے بغیر ہم قطعی طور پر حرکت نہیں کر سکتے کرشن جی کے پیغام پر دھیان دیتے بغیر ہم خودی طور پر امن خوشی خوشی کی نہیں پاسکتے اور نہ اپنی زندگیوں کا کوئی فرض ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کا کام میں کوئی بُرائی ہے تو خوف نہ کھاٹیے۔ کیونکہ کیا کوئی کام نہیں جس میں بُرائی نہ ہو اس کو خدا پر چھوڑ دیتے اور اس کے نتائج کی پروا نہ کیجئے۔

دوسری طرف دل میں دوسرے پیغام کے لئے گنجائش رہتی ہے۔ وقت بہت ترنغا رہتا ہے۔ دنیا لا محدود دائرہ گھومتی ہے۔ اُسے اُٹھا کھائے اچھا پہننے اور کام کی زندگی گزارنے والا بھلے فالے مردہ اور خود کو کیا تم نے کبھی پر سوچا ہے کہ لاکھ افراد دھوکے سے ہتھے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس بڑی حقیقت کی طرف دیکھو سوچو کہ یہ صرف تکلیف ہی تکلیف ہے اس بچے کی آواز کو سنو جو دنیا میں پیدا ہوتے ہی مارے گئے ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ بچہ روتا ہے یہ رونے کی جگہ ہے۔ اگر یہ پیغمبروں کی باتوں کو سنیں تو ہم خود غرض نہیں بن سکتے۔

ایک اور پیغام بر کو لیجئے۔ ان کا نام مذہب ہے۔ جو کہ ایک عبرانی لفظ تھا وہ تعلیم دیتا ہے۔ تیار ہو جاؤ کیونکہ موت سامنے ہے میں نے کرشن جی کے پیغام پر ہر ہر سوسے غور کیا ہے۔ اور میں نے بغیر کسی غرض کے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں۔ تب آپاںک بدھ کا یہ پیغام میرے سامنے آ جاتا ہے۔ ”دنیا میں ہر چیز کی قدر کرو جو مٹنے والی ہے اور زندگی میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس پیغام کو سنتا ہوں۔ اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس پر یقین کروں تب پھر یہ پیغام مبلغ

میں بجلی کی طرح چمکتا ہے۔ "تیار ہو جاؤ کیونکہ دوسری دنیا (عالمِ قدس) سامنے ہے ایک لمحہ کی تاخیر نہ کرو۔ کوئی کام کل ہی نہ پھڑو۔ اور آخری وقت کے لئے تیار رہو۔ جو فوراً اور ابھی آسکتا ہے۔ یہ پیغام بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اس پیغام کو سلام کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو سلام کرتے ہیں۔

اور اس کے بعد حضرت محمدؐ کی باری آتی ہے جو مساوات کے پیغمبر ہیں۔ آپؐ پوچھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں کیا خوبی ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں کوئی خوبی نہیں ہے تو پھر یہ باقی کیوں ہے؟ اچھائی ہی باقی نہیں ہے کیونکہ صرف اچھائی ہی میں طاقت ہوتی ہے ہمارے اس زندگی تک میں ایک برس آدمی کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ کیا نیک آدمی کی زندگی طویل نہیں ہوتی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیک طاقت ہے اچھائی طاقت ہے۔ "محمدؐ انہم" میں اگر کوئی اچھائی نہیں ہے تو وہ پھر نہ کس طرح رکھتا تھا؟ اس میں بہت اچھائی ہے حضرت محمدؐ مساوات کے پیغمبر تھے انسانی بھائی چارہ تمام مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ کے پیغمبر تھے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک پیغمبر اور ہر ایک پیغام کی ایک خاص تعلیم ہے۔ جب آپ اس کے پیغام کو سنیں تو اس کی زندگی پر نگاہ ڈالیں اس کی زندگی اس کے پیغام کی شرح ہوتی ہے۔

بلے وقفہ۔ جاہل پلے ہزار قسم کے نظریات شروع کرتے ہیں۔ اپنی ذہنی رسائی کے مطابق انہیں پیش کرتے ہیں اور متحد اپنے خیالات کے مطابق انہیں دھالتے اور معنی ہناتے ہیں اور ان کو ان عظیم استادوں کے ساتھ غلط کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اپنی تعلیم کو ان کے سر تو پنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک پیغمبر کی زندگی اس کی تعلیم کی شرح ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کی غور کیجئے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اس کا عملی اس کے مطابق تھا ہے، گنہگار پڑھئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کوشش کی زندگی کی تعلیم کے مطابق ہے۔

حضرت محمدؐ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھا دیا۔ مسلمانوں کے اندر قلمی مساوات اور بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ اس میں 'نسل' ذات پات، رنگ اور جنس کا کوئی سوال نہیں ہے سلطان بنی افریقہ کی علمی سے ایک نیگرو کو ترمیم سے اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر ترمیم کے لئے آئے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لئے کافی ہے وہ نیگرو سلطان کی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس ملک کے اندر نیگرو باشندوں اور ارمینی ہندوستانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کا اس سے مقابلہ کیجئے۔ اور ہندو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پادریوں میں سے کوئی کسی قدامت پرست شخص کے کھانے کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کو پھینک دے گا۔ باوجودیکہ ہمارا فلسفہ عظیم ہے آپ سبھی اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ مسلمان کی غفلت دیکھتے ہیں کہ دوسری نسلوں کے سوا وہ نسل اور رنگ کا خیال کیے بغیر مساوات اور مکمل مساوات کا مظاہرہ کرتا ہے۔

کیا دوسرے اور پیغمبر آئیں گے؟ یقینی طور پر وہ اس دنیا میں آئیں گے لیکن ان کا انتظار نہ کیجئے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک حقیقی منتظر (انجیل کا وہ حصہ جس میں شریعت عیسیٰ کا ذکر ہے) کا پیغام بر ہے۔ جو کہ اپنے منشور انجیل کا وہ حصہ جس میں شریعت موسیٰ کا ذکر ہے) سے بنائے۔ تمام پہلے پیغامات کو خود اپنے احساسات کا ضمیر سمجھئے۔ اور دوسروں کے لئے پیغمبر کی

حیثیت اختیار کیجئے۔ ان استادوں میں سے ہر ایک عظیم رہا ہے۔ ہر ایک ہمارے لئے کچھ نہ کچھ چھوڑ گیا ہے۔ وہ ہمارے لئے دیوتا ہے
 ہیں ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ ہم ان کے خادم ہیں۔ اور جو کہ وہ الشور کے پیغمبر اور الشور کے بچے ہے ہیں۔ اس لئے ہم بھی پیغمبر اور
 الشور کے بچے ہیں۔ وہ اپنی تکلیف کو پہنچ گئے۔ اور ہم اپنی تکلیف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عیسیٰ کے اس پیغام کو یاد رکھیے۔ ”عالمِ قدس
 سامنے ہے“ اسی لمحہ ہمیں چاہیئے کہ ہم پر جو شرم کر لیں کہ ”میں ایک پیغمبر بن جاؤں گا۔ میں نور کا ایک پیغامبر ہو جاؤں گا۔ میں خدا
 کا ایک بچہ بن جاؤں گا۔ نہیں میں خدا بن جاؤں گا۔“

سوامی ودیکانند کے ایک مغربی ٹریڈر (شیشیم) سٹر جے۔ گڈوئن جنہوں نے سوامی جی کے لیکچرروں کے ٹوٹے
 اور اس طرح سوامی جی کے خیالات کو نقل کر لیا۔ آپ سوامی جی کے ساتھ ہندوستان چلے آئے تھے 1898ء میں دہلی
 کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا!

ओं तत् सत्.

MODERN INDIA

نیا ہندوستان

صفحہ

107	درخِ ماضی
114	دورِ غلامی
121	ترقی و معکوس
127	اثرِ مغرب
135	سلام! اے سرزمینِ ہند
141	ہندوستان کا پیغامِ دنیا کے نام

رُخِ ماضی

ویدول کے پنڈت اور علماء، گیارہ منتر چلتے ہیں اور اس علم کو وہ اپنی بہتری کی بنیاد قرار دیتے ہیں کہ منتر ہیں جن میں شکتی
 ہے کچھ دیوتاؤں کو سونگ سے زمین پر اتار لیں اور بچوں دیوتاؤں کی دعوت میں جو کھانا پیش کریں وہ اسے منگو لیں اور ان کی دعاؤں
 اور برکتوں میں قبول و مستجاب کریں، لہذا راجہ بھی اور پیر بھی اپنی دنیوی زندگی میں جو فلاح کی خاطر ان پنڈتوں کی خدمت میں جاتا ہے وہ ان کی خدمت میں
 پنڈت نے پرستش کی اور اپنے منتروں کے بعد اسے اپنی مٹھی میں لے لیا، چونکہ سوم درخت کا رس دیوتاؤں کا محبوب مشروب ہے لہذا
 پنڈت گیارہ کے وقت پیر محبوب مشروب دیوتاؤں کو پیش کرتے ہیں سے خوش ہو کر وہ ان کے دلوں کی خاطر پیش پوری کر دیا کرتے ہیں اور
 ان کی برباد سے طاقت پیر پر ہو کر ایک پنڈت دنیوی مخالفت کی کوئی پٹھان نہیں کرتا، اس لیے کہ دیوتاؤں کے سامنے، خانی انسانوں کی کیا وقعت ہو سکتی
 ہے، یہاں تک کہ ایک راجہ بھی جو تمام دنیوی طاقتوں کا مرکز ہو پٹنت کے درجے پر ہاتھ نہ ڈالتے دکھائی دیتا، اس لیے کہ پنڈت کی ایک نگاہ
 کرم سے اس کی گایا پٹ ہو سکتی تھی، اور اس کا اثر و اداس کی حکومت اور اس کے اقتدار کے لئے وہ چیز تھا جس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی
 بادشاہ چونکہ ایسے امور سے خوفزدہ رہتا تھا اس کے لئے موت اور تباہی کا موجب بن سکے، لہذا وہ بچاری کے تیسرا دوا اور اس کے
 عاقلانہ مشوروں سے متاثر ہونے کی غرض سے اسے اپنا بہترین دوست اور رفیق بنائے رہتا، چنانچہ بچاری اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتا
 اور اسے راجہ کو اپنی حکمت عملی کے پھیلائے ہوئے جال میں پھانس لینے کا موقع مل جاتا، بسا اوقات دیکھا گیا کہ راجہ اپنی اس
 سادہ اقدار بچاری کے ہاتھ میں لگایا مزید براں راجہ کو سب سے زیادہ خوف اس بات سے ہوتا کہ بچاری کو اس کے اباؤ اجداد اس کے خیمہ و گیارہ

تھے دیدوں کے شکوک جو پنڈت گیارہ کے وقت دیوتاؤں کی خوشنودی کے لئے پڑھا کرتے ہیں تھے گیارہ کے لئے تھے وہی وہی سو منتر
 کا ذکر عام طور پر کیا جاتا ہے۔ پنڈت بچاری اس درخت کا رس دیوتاؤں کو گیارہ کے وقت پیش کر کرتے ہیں۔

علم رہتا۔ اور اس کی سادی نیک نامی اور شہرت مجاہدی کے رحم و کرم پر منحصر ہوتی، وہ اپنے قلم کی ایک جھلک سے اس کی سادی بنی جڑ اور شہرت کو خاک میں ہلا سکتا تھا، اس لئے کہ وہ تواریخ کی حیثیت رکھتا تھا، ایک راجہ اپنے عہد اقتدار میں باہم عروج پر پہنچ سکتا تھا، اپنے زمانے میں عزت و شہرت کے سہولت آگاسکتا تھا اور اپنی رعایا سے یہ بات منوا سکتا تھا کہ وہ تجھ کو بطرحیں ہے اس کی مال کی ذات بھی بہت اداچی ہے اور اس کے باپ کی ذات بھی، لیکن کوئی مجاہدی اگر اس سے ناخوش ہو جائے تو پھر وہ اس کی عزت و شہرت کے سہولت کو ایک لمحہ کے اندر ہی محضہ کے لئے غروب کر سکتا تھا اور راجہ کی تمام فیض رسائیاں اور تمام شہرت و عزت اسی طرح وقت کے جھنڈا میں گر کر غائب ہو سکتی تھی، جس طرح ختم کا ایک قہر مند لڑیں گر کر فنا ہو جاتا ہے، جن راجاؤں نے مرنے کو لیں گے باری نکلیے شہر اور خاصہ کا گئے، کے جہان اور جو راجہ مجاہدوں پر برسات کی بدلیوں کی طرح دولت کو مٹا دھا رہا بارش کرتے ہے ان کے نام ان مجاہدوں نے تاریخ کے صفحات میں سونے کے حروف سے لکھے ہیں اور ان کے ناموں کو انہوں نے امر کر دیا ہے، دیوان کا محبوب پرینہ درشی دھرم اشوک کچھ نہیں ہے، مگر مجاہدوں کی دنیا کا ایک نام جبکہ پرکشت کا بیٹا، جیسے (Janamejaya) کا نام ہر ہندو خاندان میں اس ایک نمبر پیش کر دیا گیا ہے!

اپنی حکمت کا تحفظ، عیش و عشرت سے معزول پانی زندگی کے انحرافات کی کفالت اور اس سے بچھ بھرا مجاہدوں کے دامن حرص و بوس کو لگا دینے سے، ایک ہی طریقہ تھا کہ جس طرح سورج زمین کی نمی کو جذب کرتا رہتا ہے، اسی طرح راجہ بھی اپنی رعایا کو چوستا ہے، چنانچہ اس کا خاص کلام اس کی دودھ لینے والی گائیں۔ وہی ہوتے ہیں جن کو دیش کہا جاتا ہے۔

دیند و راجاؤں کے عہد میں اور نہ بد راجاؤں کے عہد میں، میں یہ بات دکھائی دی کہ عام رعایا کو بھی حکومت کے معاملات میں اپنی رائے ظاہر کرنے کا کوئی حق دیا گیا، یہ ٹھیک ہے کہ یہ شہرِ حب اپنے دشن ذات میں تھے تو دیشوں اور یہاں تک کہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی جا لیتے تھے، ہر شور و کھلا تے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے دھرم پر بندہ رہی کے راج کی بحالی کے لئے رعایا پر اتنا کیا کرتی تھی، لیکن حرفِ اتنا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے عام لوگ سنا ہی کے عمل پر نکتہ چینی بھی کرتے تھے، اور انہیں بلا وطن لانے کی غرض سے چپکے چپکے منصوبے بھی بنا کر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں راجہ پاٹ کے کاموں میں بلا دست دھن لینے کا کوئی حق نہیں تھا، انہوں کی شکست، یا لائے عامہ، یا واسطہ اور غیر منظم صورت میں کسی طریق کار کے اپنا عمل جاری رکھتی، لیکن عوام کو اپنی اس طاقت کی موجودگی کا ادنیٰ سا احساس تک نہ ہوتا، چنانچہ نہ تو ان کا کیا، نہ سب سے ایک متحدہ اقدام کے لئے عامہ کی غائی کو منظم کرنے کے لئے عملی طور پر کوئی کام کیا گیا، نہ ہی ان میں عامہ کی طاقت کو منظم کرنے کی کوئی خواہش یا کوئی ارادہ دکھائی دیا، ان میں وہ اہلیت و استعداد نظر نہیں آتی جو طاقتوں کے پھولے پھولے ہر شمول کو جوڑتی اور انہیں ملا کر کسی ایک کام کو سمندر پر نیا کر دیتی ہے۔

بہت عرصہ قبل کرنے کے بعد، ہر اشوک کا نام مجھ نے بھارت کا سرپ لکھ کر لے والا وہ عظیم شخص، جس نے تمام لوگوں کو جہم کر دینے کے لئے سرپ لکھ کر لیا۔

کیا یہ صورت واقعہ اس بنا پر بھی کہ منایب قانون موجود نہیں تھے؟ نہیں ایسی بات مگر نہیں ہے حکومت کے ہر شعبہ کے لئے
 قوانین بھی ہیں دستور العملی بھی ہے طریقہ کار بھی متعین کیا گیا ہے، انگلند ہی، فریج، عالمت، سرائی و غیرہ ہر چیز سے متعلق قوانین موجود ہیں
 اور ان قوانین کی شرح بھی موجود ہے، تفصیلات بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کا سرچشمہ ہے ریشی کا قول فیصلہ! یعنی ایڈمرل حکم، اگر یا
 ایڈمرل کی نیت، ایک ریشی کے ذریعہ پہلے سے کاڑھتی ہے اور لوگوں کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے، بالعموم یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ قوانین اپنے
 اندر کوئی لچک نہیں رکھتے، ان حالات کے تحت عام لوگوں کے لئے ایسی تعلیم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا، جس سے وہ خود کو متحد کرنا سیکھیں
 مشترک مفاد عامہ کی بنیاد پر متحد ہو جائیں، یا جس کے ذریعہ وہ اس بات آشنا ہوں کہ راجہ نے اپنی دہلیا کے ذریعہ جو خزانہ اکٹھا کر رکھا
 ہے، اس میں عوام کا کیا حق ہے اور عام لوگ اس خزانہ میں سے کتنا حصہ پانے کا استحقاق رکھتے ہیں، یا جس تعلیم کے ذریعہ ان میں بیداری
 پیدا ہو کہ حکومت کی آمدنی اور خرچہ کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ بھی اپنی نمائندگی کا حق حاصل کریں، عوام ایسی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا
 ریشی پر ان کی جو شجائی اور ترقی کے نقطہ نظر سے کوئی دہم داری عائد نہیں ہوتی، کیا ان کے لئے ریشی کے گمان کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟
 مزید برآں یہ تمام قوانین کتابوں میں درج ہیں، کتابوں میں مندرجہ قوانین کی منشاء اور عملی زندگی میں ان کے نفاذ کے دریاں بہرہ
 اختلاف اور بددست فرق پایا جاتا ہے، اگلی دہائیوں کے ہزاروں برس گزر جاتے ہیں تب ایک دم چند پیدا ہوتے ہیں، بادشاہوں
 میں چند اشوک تو بہت دکھائی دیتے ہیں، لیکن دھرم اشوک، شاد دہا دہی نظر آتے ہیں، اگر جیسے جیسے بادشاہ تو بہت کم گزرے
 لیکن اورنگ زیب جیسے بادشاہوں کی کوئی کمی نہیں رہی، جو زندگی بھر عوام کا دشمن رہا۔

رام چندر پدیشٹر، دھرم اشوک، یا اگر جیسے نیکے سرت، بادشاہوں کے عہد میں بھی جن کے زمانہ میں عوام کو اس اسلامی اور عیسائی
 میسٹر آئی اور انہوں نے ہمیشہ باپ جیسی شفقت کے ساتھ اپنی رعایا پر حکومت کی، وہ ہاتھ جو ہمیشہ دھروں کے ہتھ میں لولا رکھا تھا خود اپنے
 ہتھ میں لولا رکھنے کی توانائی کھو بیٹھا، جس آدمی کا تحفظ کوئی دوسرا کرتا ہے، قدرتی طور پر وہ حفاظت خود اختیار کر لے گی، شکیں کھو دیتا ہے
 ایک طاقتور، توانا، جوان تک اگر اس کے والدین اس کی بچوں کی طرح نگہداشت کیا کرتے ہیں تو وہ بچہ ہی بنا رہتا ہے، نیک ش
 بادشاہوں کے عہد میں بھی جو نگہ رعایا کی حفاظت و کفالت کی ذمہ داری بادشاہوں کے کندھوں پر عائد رہی، لہذا عوام کو حکومت
 خود اختیار کر کے اصول سمجھنے کا کبھی کوئی موقع نہیں مل سکا، ایک ایسی قوم جو خود بادشاہوں کی دشت گیری نہ رہی اور جس نے

گئی، اگلی دہائی میں شہزادہ تھا، جو اپنی حرم سرا سے کبھی باہر نہیں نکلا اور خواہشات نفسانی کی کثرت میں مبتلا ہونے کی بنا
 پر ہر قسم کی کاسکاد ہو گیا۔ جسے مہاراج اشوک کو پہلے پہلے چند اشوک کہا جاتا تھا، اس لئے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر کے
 تخت کا وارث بنا تھا اور اس نے بہت ظلم کئے تھے، لیکن ۹ برس تک ظلم و تشدد کے ساتھ حکومت کرنے کے بعد جب اس نے
 بددھرم اختیار کر لیا تو اس کی سیرت قطعی طور پر بدل گئی اور پھر اس کی نیک اعمالی، نیک نیتی، اور نیک نفسی کی بنا پر اسے
 دھرم اشوک کہا جانے لگا، یعنی وہ بادشاہ جو نیکیوں کا پیسہ کھاتا!

حفاظت خود اختیاری یا مشترک مفاد کے لئے کبھی اپنی شکتی کو استعمال میں لانے کی کوشش نہیں کی آپسستہ آپسستہ موروثی شکتی۔ اقد
قوانین کی محتاج بن کر رہ گئی، اگر یہ صورت واقعہ کرم دوسروں کے دشت، مگر نے رہیں اور اپنی حفاظت کے لئے دوسروں کو دیکھتے ہیں
اسی طرح جاری ہے کہ قویہ قوم کی تباہی کا موجب بن جائے گی اور اس تباہی میں بہت دیر نہیں لگے گی۔

بے شک یہ نتیجہ ضرور اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایک ملک کی حکومت لگاتار ستروں کے قوانین کے تحت عمل کرے جو عظیم تر شریکوں
ہادیوں نے اپنی تداعیت عقل کا دل اور اپنے علم سے مرتب کیے ہیں تو ایسی حکومت راسی و رعایا، امیر و غریب جاہل و عالم کے درمیان
کوئی امتیاز نہ دے گا نہیں رکھے گی اقد، ہر شخص کی فلاح و ترقی کے لئے مساوی طور پر عمل کرے گی، مگر ہم کو تجربہ ہے کہ عملی زندگی میں
یہ قوانین کس حد تک نافذ ہوئے، اقد انہیں کس حد تک نافذ کیا جاسکتا ہے، امریکہ کی حکومت مغرب کی نئی دنیا کی پیش رو ہے، اس کی تیکڑا انگیز
اور مساوی دنیا میں گونج اٹھی ہے کہ اس ملک میں جو حکومت ہو وہ عوام کی ہونی چاہئے، عوام کے ذریعہ ہونی چاہئے اور اسے عوام کی ہونے
کے لئے عمل کرنا چاہئے، امریکہ کے لوگ بہر حال یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے نظام حکومت کی اس آزاد سے قدیم بشتان کے کان
ناواقف و نا آشنا تھے، یونان کے سیاہ اور دوسرے لوگ ہندوستان آتے سے تھکان کے ذریعہ ہیں اس مفہوم کے ثبوت ملتے
ہیں کہ کپڑے ملک میں بہت سی چھوٹی چھوٹی آزاد خود مختار ریاستیں موجود تھیں، بدھ مت کے لڑ بچوں میں بھی ہیں اکثر تعلقات پر اس
مفہوم کے ثبوت ملتے ہیں اور اس میں تو قطعی طور پر کسی طرح کے شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ داخل بیچاریت کی شکل میں یہاں حکومت
موجود اختیاری کے جائز ہو خود تھے، لیکن یہ جائز نہیں کہ اس صورت میں ہے حکومت خود اختیاری کا جو تخم ان میں ڈالا گیا، وہ کبھی
بالا نہ نہیں ہوا، اقد کبھی اس تخم سے ایک تناور درخت پیدا نہیں ہوا، حکومت خود اختیاری بس دیہی بیچاریتی نظام کی چادر دیواری
کے اندر محدود رہی، اقد اس چادر دیواری سے نکل کر پورے سماج میں کبھی فروغ نہیں پاسکی۔

نہ ہی حلقوں میں بدھ مت کے درمیان بدھ سنیا سیدوں میں ہیں اس بات کا کافی ثبوت ملتا ہے کہ حکومت خود اختیاری
کو پورے طور پر فروغ پا رہی تھی ایک شخص کو سچ بھی یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ناگاسنیا سیدوں میں بیچاریتی نظام کس طرح حکومت خود
اختیاری کے اصولوں پر قائم ہے، بیچاریوں کی حکومت کو کتنا اقد اقد کتنی عزت حاصل ہے اور ہر ناگاپنے قبیلہ میں کس طرح اپنے اندر آدمی
حقوق کو بھوننے کا لالہ ہے اور کس شاندار طریقہ پر وہ ایک تنظیمی طاقت کے ساتھ اپنی زندگی میں عمل پیرا رہتے ہیں اور کس اتحاد کے
ساتھ اقدامات کرتے ہیں

بدھ مت کی لہر اٹھی تو بدھ چالیوں کی طاقت و اقتدار کو خد و خاشاک کی طرح بہا لے گئی اور لاہر مطلق الغالب بن گیا، بدھ
چکادی برابر تھے، ناک الدنیا تھے، مٹھوں میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور انہیں مذہبی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں تھا،

اصطلاحاً پانچ افراد پر مشتمل حکومت — بیچاریت میں لوگ بیٹھا کرتے تھے اور کس میں صلاح و مشورہ کر کے اپنے تمام
تنازعات کا فیصلہ اور تصفیہ کر لیا کرتے تھے۔

وہ نہ تو لہجہ کو اپنی بددعا یا جامد کے تیروں کے خوف میں مبتلا کر کے اپنے کندھوں (قبضہ) میں لکھنے کی کوشش کرتے تھے نہ ان کے دلوں میں اس بات کی کوئی تحریک ہوتی تھی کہ یہ ان کے سرکشی نیکہ سے لگے کہیں ایسی کوئی خواہش تھی جی تو اس کی نیکی ناممکن ہو گئی تھی، اس لئے کہ بدھ مت نے فرونیاد قبول کر کے شالے تمام دیوتاؤں کا تخت ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ اسب کو ان کے سوا کے ٹھکانوں سے نکال کر زمین پر اتار دیا تھا، بدھ کی حیثیت، برہما اور اند کی حیثیت سے بھی برتر مانی جانے لگی اور بدھ کا درجہ چال کرنے کی غرض سے ان کے درمیان عبادت و ریاضت میں تمیز طے کر گئی، برآمدی بدھ کا درجہ چال کر سکتا ہے، اور اپنی اسی زندگی میں بدھ کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، تب ہی اس میں ایک پہنچنے کا راستہ کھلا سکتا ہے، قدرتی طور پر اس بات کا نتیجہ نکلا کہ مجاہدوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ انجام کار شاہی اقتدار قربانی کا گھوڑا بن کر رہ گیا، جس کی باگ مجاہدوں کے ہاتھ میں نہیں رہی، وہ گھوڑے سے چلنے کے آزار سے بچو گیا، جہاں چلے جائے، اور جہاں چاہے قیام کرے، اس زمانہ میں اقتدار کا مرکز نہ تو ان مجاہدوں کے پاس رہا جو مجرورید کے مطالبہ کیا کرتے تھے اور رسوم منتر پڑھا کرتے تھے نہ اقتدار کا مرکز کشتری بلحاظ کے پاس رہا، بلکہ مرکز ان دونوں سے الگ ہو گیا، جو چھوٹی چھوٹی آبادیاستوں پر حکومت کیا کرتے تھے، اس زمانہ میں اقتدار کا مرکز وہ بڑے بڑے مہاراجاؤں اور شہنشاہوں کے لئے بن گیا، جس کے زیر نگین پورا ملک آگیا، اس زمانہ میں دوشوہتر یا دوشہشت لہجہ نہیں ہے، اس زمانہ میں چند رگیت اور دھرم آشوک وغیرہ لیڈر بن گئے، بدھ مت زمانہ میں شہنشاہ کی شان و شوکت، ان شہنشاہوں میں مختصر رہی، جو ہندوستان کے تخت پر تکران بنے، انہوں نے اس سرزمین پر اس انداز سے حکومت کی جیسے اس کے اقتدار میں اس زمانہ کے خاتمہ کی خاص بات یہ ہے کہ بلحاظ طاقت معرض محمد میں آگئی اور مادلین ہندو ازم کا مروج شروع ہوا، لاچپوتوں کے عروج اور دھرم مت زوال کی بدولت ہندوستان کے اقتدار کی مالا کا رشتہ ٹوٹ گیا اور دانہ دانہ بکھر کر رہ گیا اور ہندوستان کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، افسانہ کا اقتدار بے طاقت ہاتھوں میں آگیا، اس وقت بلحاظ شکتی (مجاہدی) پیچھے رہ گئی، لیکن اپنی پلسی میسوری میں نہیں، بلکہ اس ترمیمہ شاہی اقتدار کی معاہدہ بن گئی!

اس انقلاب کے دہلن میں مجاہدی اور شاہی طاقت کے درمیان وہ مسلسل کشمکش ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی جو ویدوں کے زمانہ میں جاری تھی، اور جو بدھ مت اور جین مت کے عروج تک جاری رہی، اب یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کی دوست بن گئیں تو کشتری بلحاظ میں وہ شاہانہ جاہ و جلل رہا، نہ مجاہدوں میں وہ روحانی دوستی رہی جو برہمنوں کا وصف خصوصی تھی، ان دونوں طبقوں کے مصلحتاً صلح ہو گئے، ان دونوں طبقوں کا اتحاد جیس کہ تاریخ پر مکتبی تھی، فوراً ہی اپنے مشترک مفاد کے حصول میں صرف ہو گیا اور وہ اپنے مشترک مخالفین، ٹوہ پوہدوں کے استحصال کے لئے سرگرم کار ہو گئے، اور اسی طرح کے دیگر کام کرنے لگے، ایسا اتحاد کے نتیجے میں جو ترمیمہ شکتی تھی، اب بھی یعنی بیکہ مہم کا خون چوسنے لگے، دشمن سے انتقام لینے لگے، اور اپنے مخالفین کی اہلک کو تباہ و برباد کرنے لگے، انہوں نے لاہور و بالادھرم قریہ بلحاظ کی ویدک تحریکوں کی نقل آسانی شروع کر دی، اور ان کی قریاؤں کو محض ایک مذاق بنا کر رکھ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہوں نے ان کو اپنے غم میں لے لیا، خشاہد کا بل بالا ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجاہدوں نے گئے، ہونے اور شہر کا ایک حال بچا دیا اور پھر بہت ہی جلد

محمد عمر جدید کا ہندو دھرم

مغرب کے لئے مسلم حملہ آوروں کا بیگانہ بن گئے۔

ویدوں کے زمانہ سے یکجہی یہ جانتا تھا کہ ربر بر ترمی چال کر لئے اس خواہش کی بنا پر دونوں طبقوں میں ایک کشاکش اُٹھ اُٹھ رہی، لیکن جگوان شری کریش نے اپنے دستِ اعلیٰ سے کام لے کر کشریوں کے خلاف براہمنوں کی اس ویرش کو تھوڑے عرصہ کے لئے دھوکا دیا تھا، کم از کم اتنے عرصہ تک یہ ویرش فرو کرنے کی یہی سبب کہ لھگو ان شری کریش کا اس زمین پر چھوڑ دیا، بدھ اور جین کے انقلابات کے نذرانی میں براہمنی طاقت اپنے دائرہ عمل سے قریب قریب اکھاڑ پھینکی گئی یا طاقتور فلاہیکے بالمقابل لیمانگی کی حالت میں بڑھ گئی اور بہت کمزور رہی، راجپوت طاقت کے نمودار ہونے پر جس نے ہندوستان پر اپنا اقتدار بجالایا تھا، براہمنی طاقت نے اپنی سابقہ عظمت بحال کرنے کی ایک کوشش کی، اور اپنی ترمی قائم کرنے کی اس کوشش میں اس نے وسط ایشیا سے نئے نئے ڈالے تھے جن میں حملہ آوروں کے ہاتھ خود کو بیچ ڈالا، اُدرانی کی تختہ نو دی چال کرنے کی غرض سے ان کے قابلِ نفیس درواج و رسوم کو اس ملک اندر فروغ دیا، مرد بران براہمنی طاقت نے خود کو کئی طور پر اس کام میں لگا دیا کہ جابل اور نیم وحشی حملہ آوروں کو بے وقوف بنا کر آسانی سے قابض کیا جائے، چنانچہ وہ دھرم کے نام پر مہم اور پیر اور رئیس انجام دینے لگے اور نئی تقرریں ہونے لگیں، ان حالات کی بنا پر براہمنی طاقت کی سابقہ عقل و دانش بھی بگم ہو گئی، اس کی اہلیت، علمی استعداد اور اس کی سابقہ عزت و وقار بھی کھو گیا، انجام کار ایسے اریہ ورت میں تو ہم پرستہ پھیل گئی، عجیب و غریب رسوم و رواج شروع ہو گئے اور اپنی داخلی توانائی کو کراہت بھائی کر دیا ہو گیا، اس لئے مغرب کے آئے والے مسلم حملہ آوروں کا طرفان کرانے سے اگر آریہ ورت پاش پاش ہو گیا تو اس پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، براہمنی طاقت کو نہ حال آچکا ہے اور نہ کوئی جانتا ہے کہ اسے پھر کبھی عروج حاصل ہوگا!

مسلمانوں کے عہدِ اقتدار میں براہمنی طاقت کا احیاء ایک ناممکن سی بات تھی، پیغمبرِ اسلام حضرت محمدؐ اس باتِ سخت مخالف تھے کہ کوئی طبقہ مذہب کے اجارہ دار بن نہ سکے اور کسی بھی شے میں اپنی امارت قائم کر لے چنانچہ انہوں نے ایسے قوانین وضع کئے اور ایسے ضابطے بنائے جس کی بنا پر مذہب کی بھیکہ داری اور ان بھیکہ داروں کی طاقت چھینا پورا ہو گئی۔ اسلام کے قوانین کے تحت بادشاہ ہی دین کا سر دار بھی ہوا کرتا ہے اور وہی مذہبی امور میں رعایا کی رہنمائی کرتا ہے، ایک مسلمان شہنشاہ کی قدرتی طور پر یہ آئندہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالمِ اسلام کے تمام معاملات میں داخل لیڈر بن جائے یعنی وہ دنیوی حکمران بھی ہو اور دینی پیشوا بھی! مسلمانوں کو یہودیوں اور نصاریوں سے بہت زیادہ نفرت نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ ان کو صاحبِ کتاب کہا جاتا تھا، یعنی یہ کہ وہ خدائیں چھوڑ کر بہت عظیمہ لکھتے تھے، لیکن یہود و قریں کے ساتھ مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں تھا، ہندو مت و ہندی پوجا کرتے تھے اور وہ قابلِ نفیر نہ تھے، لہذا وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اس بات کے مستحق تھے کہ ان پر قہر کا ظلم کیا جائے، اور اس زندگی کے بعد بھی یعنی آخرت میں بھی وہ لوگ تھے جن کو جہنم کا آئندہ صفتنا تھا، مسلمان بادشاہان کا فردوں کے روحانی پیشواؤں یعنی پجاریوں کے ساتھ اگر زیادہ سے زیادہ کوئی رعایت کر سکتے تھے تو وہ یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی خاموشی کے ساتھ بسر کریں اور اپنے آخری لمحے کا انتظار کرتے رہیں، بسا اوقات اس رعایت کو بھی بہت بڑی ہمدردی اور بہت زیادہ رحم سے تعبیر کیا جاتا تھا، اس لئے

کہ اگر کسی مسلمان بادشاہ کا دینی بھائی ذرا سا غیر معمولی ہوتا تھا تو وہ فوراً اس بات کا انتظام کرتا تھا کہ ان کافروں کا ذبح کر کے محلہ کی بادگاہ میں قربانی پیش کی جائے!

خلکہ کشینش و مند و مکنتہ یہی ہر مقدس جگہ ہے جہاں ہم منہس رہ کر شہ نے ہر طریقہ عبادت الہیہ کے درس لئے
ادیرہی وہ جائے عقیدت جہاں ہم منہس، نریند ماتھرت کو ویکانند بنایا۔

دورِ غلامی

ایک طرف تو یہ بادشاہ اقتدار کا مرکز بن گئے جس کا مذہب بھی بڑا گدا تھا اور رسوم و رواج بھی بڑا گدا تھے دوسری جانب براہمنی طاقت اپنی موثر پوزیشن سے قطعی طور پر ہٹ گئی جو سوسائٹی کو کنٹرول کیا کرتی تھی، اور سوسائٹی کے لئے قوانین اور ضابطے وضع کرتی تھی، اور دوسروں کے دھرم شاستروں کی بجائے قرآن اور شریعت اسلام پر عمل درآمد کیا جانے لگا۔ سنسکرت بھاشا کی جگہ فارسی و عربی نے لے لی، سنسکرت بھاشا کا رواج بھی ختم ہو کر اُردو کے وقعت ہندوؤں کے مذہبی معاملات اور مذہبی تحریروں تک مخصوص و محدود رہا، جب یہ ضرورت پیدا ہوئی تو ہندوؤں کی زندگی اس بچادی کے ہاتھ میں آگئی جس کی اپنی شخصیت کو کوئی وقعت حاصل نہیں تھی، اور وہ اپنی عملی زندگی میں نظری ہونچکا تھا، بچادی خود بھی جو براہمن سمجھی کا وارث تھا اس کام کا ہو کر رہ گیا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کچا پانچھ کر آیا ہے یا شادی وغیرہ کی رسمیں انجام دیتا ہے، اور وہ بھی بس اسی حد تک جس حد تک مسلم حکمران اجازت دیتا۔

دیکھ چہ خدا اور اس کے اس پاس کے نمائندہ میں شاہی اقتدار کی طور پر اس وجہ سے خود کو کھٹکے کا نہیں لاسکا کہ براہمنی طاقت کا دباؤ سے کچل کر رکھ دیتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ بدھ انقلاب کے زمانہ میں کس طرح براہمنی طاقت کو ذہال آیا اور کس طرح شاہی اقتدار اپنے نقطہ صفر کو پہنچا، ہم بھی جانتے ہیں کہ بدھ مت کے زوال اور مسلم اقتدار کے قیام کے درمیانی وقفہ میں کس طرح شاہی اقتدار لاپرواہیوں کے ذریعہ اپنی برتری کو قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور کس طرح وہ اپنی اس کوشش میں کام رہا، اس کا می کے اسباب کا اگر تجربہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ براہمنی طاقت اپنی نشاۃ ثانیہ (پرزجوں) کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک بااثر اپنی برتری کے اسی منصب پر پہنچ جائے جس منصب پر وہ دیکھ نہا نہیں پا رہی تھی۔ براہمنی طاقت کی برتری کو اپنے قدامت کو نیچے کھینچ کر مسلم حکمران اس شان و شوکت کو حاصل کرنے میں قابل لحاظ حد تک کامیاب ہو جورو یہ گہیت، آگاہ اور کٹر شریک شہنشاہوں کو اپنے عہد رفتہ میں حاصل تھی

الحمد لله رب العالمین اور سچا ہمت کے ایمانی گورنر !

پس براہمنی طاقت ————— جسے کماریلا، شنگر، اور لالنج جیسے سادھوؤں سنّتوں نے دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور جس نے بدھ مت اور جین مت کے نوال کے بعد راجپوتوں کی تلوار کا سہارا لے کر اپنا ڈھلچڑھو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، مسلم حکمرانوں کے عہد میں ایک بار پھر ایسی فتنہ سو گئی اور یہ محسوس ہوا کہ وہ شاید اب کبھی بیدار نہیں ہوگی، اور ایک نئی سوتی ہے گی اس زمانہ میں پجاریوں اور راجاؤں کے درمیان کوئی آویزش نظر نہیں آتی، اس عہد میں جو لڑائیاں ہوئیں وہ بس بادشاہوں کے درمیان ہوئیں، راجہ راجہ سے لڑتا رہا — اس زمانہ کے آخر میں جب ہندو طاقت نے پھر سر اٹھایا اور ہندو لازم کام ٹھوس اور کھوکھوں ذریعہ دوبارہ بول بالا ہوا۔ اس زمانہ میں بھی جہاں تک ہندو لازم کے نشاۃ ثانیہ کا تعلق ہے میں براہمنی طاقت کے کسی عمل و اقدام کے آثار نظر نہیں آتے، اس دور کی تحریکات میں اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ جب بھی کھوکھوں نے کسی براہمن کو اپنے خرچہ میں شامل کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس بات پر غور کیا کہ وہ عوام کے مجمع میں اپنی براہمنیت کی قدیم علامتوں کو نکال کرے اور ان کے دھرم کی نئی علامتیں اختیار کرے۔

شاہی اقتدار اور براہمنی طاقت کے عمل و رد عمل کی ایک طویل مدت کے بعد اس طور پر آخری کامیابی شاہی اقتدار نے حاصل کی اور ہندوستان کی سرزمین پر کئی صدیوں تک صرف راجاؤں کو کئی اقتدار اور مکمل اختیار حاصل رہا۔ یہ شاہی اقتدار اس کا سر زمین پر بول بالا رہا، غیر ملکوں کا تھا، مختلف مذہب رکھتے تھے، اور ہندوستانی عوام کے عقائد سے مختلف عقائد لے کر کہاں آئے تھے مسلم حکمرانوں کے نوال کے بعد جو طاقت یہاں نمودار ہوئی وہ قطعی طور پر مختلف اور جدا گانہ تھی اور اس نے ہندوستان کی دنیا میں خود کو اچستہ اچستہ برقرار رکھنے کی کوشش شروع کی۔

یہ طاقت اپنی نئی تھی اور اس کے کام کرنے کے ڈھنگ ہندوستانی ذہن دیکھ کر کے لئے اتنے اجنبی تھے، اس کا خروج اتنا پیچیدہ اور اس کی شکلی اس قدر ناقابل فہم تھی کہ اب تک جبکہ اس نے عنان حکومت بھی سنبھال لی ہے تو بھی ہندوستان کے چہرہ ہی لگ رہا ہے جو اس وقت کی سیئت و صورت کو سمجھتے ہیں اور نہ پورے ہندوستان کے لئے اس طاقت کی صورت اب قطعی طور پر اجنبی ہے! ہم ہندوستان پر انگلستان کے اقتدار کی بات کر رہے ہیں۔

بہت قدیم زمانہ سے یہ شہرت تھی کہ ہندوستان میں بے پناہ دولت موجود ہے، اور اسی شہرت بہت سی طاقتور بریتانیہ قوتوں کے حواس پر جو شش اور یہ خواہش پیدا کی تھی کہ وہ ہندوستان کو فتح کریں اور اس کی دولت حاصل کریں، چنانچہ بریتانیہ قوتیں اس پر بار بار حملہ کرتی رہیں اور اسے فتح کرتی رہیں، اس واقعہ کی موجودگی میں یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے کہ ہندوستان پر انگلستان کا قبضہ ہم ہندوستانیوں کے ذہن دیکھ کر کے لئے کوئی انوکھی اور کوئی اجنبی چیز ہے؟

مذمت مدبر سے ہندوستانی یہ تو دیکھتے چلے آئے تھے کہ پچھادی کے خوف سے بڑے بڑے راجہ لڑہ براندام ہا کرتے تھے، پچادی دہلیوی خواہشات میں غرق ہوتے تھے، دھانی طاقت، منروں کی شکست، دھارمک اعتقاد اور بددعا کے ہتھیاروں سے مسلح ہوتا تھا، وہ خاموشی کے ساتھ یہ بھی دیکھتے رہے تھے کہ راجا اپنے طاقتور حکمرانوں کے سامنے جن کے پاس بڑی سے بڑی فوج ہوتی

کرتی تھی اس طرح اپنا سر بھگائے رہتی تھی جس طرح شیر کے سامنے بھیڑیں گردن ڈال کر کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے لئے اور اس ملک کے اشراف کے لئے یہ مشاہدہ قطعی طور پر نیا تھا کہ کبھی پھر دیش (تاجہ) باوجودیکہ ان کے پاس کثیر دولت ہو بادشاہ اور شاہی محل کے لوگوں کو اس طرح نہیں کھسوسیں، انہیں ان میں سے کسی کی پروا نہ ہو دیکھ جاتی مقامہ کے لئے دریاؤں اور سمندروں میں پھیلانگی لگائیں، اپنی غفل اور اپنی دولت کے بل پر ہر شہید مسلمان سلطانوں کو اپنے ہاتھ میں کھینچتی بنا کر کھدیں اور نہ صرف یہ بلکہ بادشاہوں کے درباروں میں اپنے لئے عیسائی خریدیں اور ان عہدوں کو مزید دولت کمانے کے لئے استعمال کریں ان کے لئے مینٹر بالکل انوکھا تھا کہ تاجروں کا ایک گروہ "ایسٹ انڈیا کمپنی" کے نام سے آئے گا اور وہ اس کے نائبدار بن جائیں گے۔

بے شک انہوں نے اس سے پہلے ہندوستان میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، بیان کے لئے بالکل اجنبی چیز تھی! فطرت کے مطابق ہر آدمی میں بہترین اوصاف، ست، نرج اور نرم، کم و بیش مقدار میں ملتے جلتے ہیں، چارہ تین ہر زمانہ میں ہر جگہ اور ہر تمدن، سوسائٹی میں موجود رہی ہیں، یعنی بلعین، کستری، دیش اور شوردر مختلف ممالک میں جہاں تک ان ذاتوں کا تعلق ہے، زمانہ کا طاقتور ہاتھ ذوقاً ذوقاً ان کی طاقت اور ان کی تعداد میں کمی بیشی کرتا رہا ہے، کسی ملک میں انہیں سے کوئی ایک ذات دوسری طاقتوں پر غالب رہی ہے اور کسی زمانہ میں کوئی ایک ذات باقی طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہے، لیکن دنیا کی تاریخ کا گہرا غور مطالعہ کیا جائے تو قاتل فطرت کی کسانیت کا ثبوت ملے گا اور ہر سوسائٹی میں ہر چارہ ذاتیں بلعین، کستری، دیش اور شوردر موجود ملیں گی، جن میں سے یکے بعد دیگرے ہر ذاتی دنیا پر حکومت کرتی رہی ہے۔

چینی، ہمرانی، بابلی، مصری، شالڈی، آریہ، ایرانی، یہودی اور عرب ان تمام قدیم قوموں میں جہاں تک تاریخ کے ابتدائی دور کا تعلق ہے، سماج کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ برہمن یا پجاری یا مذہبی پیشوا کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے، اس زمانہ کے بعد اقتدار اعلیٰ کستریوں کے ہاتھ میں آتا ہے جبکہ یا تو مطلق الحاکم حکمرانی تھی یا لوگوں کی ایک جماعت اپنا حکمران یا سردار چن لیا کرتی تھی، عصر جدید کی مغربی قوم میں جن کی سربراہی کا بہرا انگلستان کے سرے سوسائٹی کو کٹر ول کرنے والی یہ طاقت پہلی بار ویشوں یا تاجہر پیشہ طبقہ کے ہاتھ میں آتی ہے جس نے تجارت کے ذریعہ دولت اکٹھا کر رکھی ہے۔

اگرچہ قدیم زمانہ میں ٹرائے، کالہ، تنج، دنیاں اور اسی طرح کی دوسری چھوٹی چھوٹی حکومتوں کا اقتدار موجود نہ مانہ کی مثل تاجروں ہی کے ہاتھ میں آگیا تھا اور انہیں زبردست اثر و رسوخ حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود دروجا، مصطلح کے مفہوم میں اس زمانہ کو تاجروں کے اقتدار کا حقیقی زمانہ نہیں کہا جاسکتا، اس زمانہ میں تجارت پیشہ طبقہ کی طاقت کو حقیقی عروج حاصل نہیں ہوا۔

یہ کہنا درست ہے کہ ان قدیم دنوں میں بادشاہوں کی اولاد اور ان کے متعلقین تجارت پر اپنی اجارہ داری رکھتے تھے اور وہ

عام لوگوں کو نہ کر رکھ کر ان سے بحیثیت ملازم تجارت کرایا کرتے تھے اور اس سے جو نفع ہوتا تھا وہ سب ان کا ہوتا تھا، انہی چھ لوگوں کے علاوہ کسی حکومت میں حصہ لینے یا حکومت کے کاموں میں لانے کی اجازت نہیں تھی، مصر جیسے قدیم ملکوں میں مذہبی پیشوا یا پجاری کو اتنا اعلیٰ حاصل ہا، لیکن بہت تھوڑے عرصہ کے لئے اس کے بعد وہ شاہی اقتدار کی معاون و مددگار کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے، کنفیو شس نے اپنی ذہانت سے شاہی اقتدار کو مرکزیت دی اور وہ گزشتہ ۲۵ صدیوں سے بلا شرکت غیرے، مقتدر اعلیٰ بنا ہوا ہے اور گزشتہ دو صدیوں سے بہت کے تمام لامادوں کو عبور کیا جا رہا ہے، گزشتہ پانچ سو سالوں میں جانشین اور خود کو چین کے خاندان کا حکوم بنادیں یہ لانا اگرچہ چین کے شاہی خاندان کے مذہبی پیشوائین، لیکن ان سے ان کے اقتدار کو ترک کر دیا جا رہا ہے۔

ہندوستان میں شاہی نے پچاسیوں کی طاقت کو فتح کر لیا، لیکن دوسری قدیم و تمدن قوموں سے بہت بعد یہاں شاہی کی طاقت اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہوئی، یہی وجہ ہے کہ چین، مصر، بابل اور دوسری سلطنتوں کے معرض وجود میں لانے کے بہت بعد ہندوستانی سلطنت کا آغاز ہوا، یہ صرف یہودی لوگ تھے جنہوں نے شاہی کی اس کوشش کو شکست دی کہ وہ مقتدر اعلیٰ بن جائے اور مذہبی پیشوا کی طاقت پر اپنا اعلیٰ حاصل کر لے، یہودیوں میں ویش بھی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے، اس کے برعکس عام لوگوں نے آخری اس بات کی کوشش کی کہ وہ مذہبی پیشوا کے چنگل سے اپنے کو آزاد کرالیں، لیکن وہ اس کوشش میں دوطرفہ دباؤ کی پٹی میں دل کر ہلاک ہوئے، ایک دباؤ تو داخلی طور پر مسیحیت بھی تھی کیوں کی بنا پر تھا اور دوسرا دباؤ خارجی طور پر فتنہ لکبری کی طاقت کی وجہ سے تھا، جب کہ زمانہ قدیم میں ہوا کہ براہمنی اور شاہی طاقتوں کے درمیان طویل کشمکش و آویزش جاری رہی اور شاہی کی زیر دست طاقت نے براہمنی طاقت کو نہ زیر کر لیا، اس طرح عمر جدید میں بھی ویش شکتی کے عروج سے قبل متعدد سلطنتیں زمین بوس ہو گئیں اور شاہی اقتدار کے متعدد دبت ہوئے کہ حکماں چور ہو گئے، چین، تمدن ملکوں میں بادشاہوں کو اب بھی اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر کے اس موقع مل رہا ہے، ان سب میں بھی بادشاہوں کا عقائد صرف ویشوں کی بے پناہ دولت کے بل پر قائم ہے۔ منگ، تیل، چینی اور شراب کی حقیقت حکمران کی شان و شوکت کے پس پردہ ہونے کا ہے، اور ان ہی کی دولت کے بل پر نظم و نسق کی طاقت منحصر ہے۔

ویشوں کی شکتی، بجلی پر قابض ہے، ہوا ایک کھجے سے دوسرے کھجے تک اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیغام رسانی کرتی ہے، وہ سمندروں کی شاہراہوں پر اپنا قبضہ کرتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں اس کے زیر اقتدار ہیں اور اشیائے ضرورت کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچاتی ہے، اس شکتی کے سامنے بڑے بڑے حکمران لرزہ برانداز ہوتے ہیں، ہر شے کو سحر اور فتح کر لینے والی یہی شکتی ہے، جس نے انگلستان کے تخت شاہی کو اس کی شان و شوکت کے ساتھ برقرار رکھا ہے،

پس ہندوستان پر انگلستان نے جو فتح پائی ہے، وہ حضرت یسوع مسیح بابائیل کی فتح نہیں، جیسا کہ ہمیں یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ انگلستان کی فتح ان فتوحات سے مشابہہ ہے جو منلوں اور پٹھانوں نے ہندوستان میں حاصل کی تھیں، واقعہ یہ ہے کہ مسٹر یسوع مسیح اور بابائیل کے نام کے پیچھے عالیشان محلات، ہاتھیوں پر متل زبردست فوجوں کے قدیموں کی دھمک، گھوڑا سوار لشکر، پیدل فوج، توپ خانہ جس کے گولوں کی آواز سے زمین دہل اٹھتی ہے، باجوں اور نقادوں کی گونج، جس سے شاہی مظاہرہ اور عرس

دہلی کے کاغذ پر تھے اور ان کے پیچھے انگلستان کا ہاتھ۔ اس انگلستان کا ہاتھ جس کا پرچم جنگ فیکٹری کی گھنٹی ہے جس کی فوج تاجروں پریشانی ہے جس کا میدان جنگ دنیا بھر کی تجارتی منڈیاں ہیں اور جس کی ملکہ۔ خوش نصیبی کی دیوی ہے اسی بنا پر میں نے پہلے کہا ہے کہ ہندوستان پر انگلستان کا قبضہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل اذکی ہے اور جس کا مشاہدہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اس نئی طاقت ہندوستان کے تصادم کا کیا اثر ہو گا اور اس انقلاب کے نتیجہ میں ہندوستان مستقبل کس نئے سانچے میں ڈھلے گا یہ ایسی بات ہے جس کا اندازہ اس کے ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر نہیں لگایا جاسکتا۔

میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چار جہاں برہمن، کھتری، دیلش اور شوروں کے بعد دیگرے اس دنیا پر خرمال روائی کر چکے ہیں ان میں سے ہر ایک جاتی نے اپنے اقتدار اعلیٰ کے زمانہ میں کچھ ایسے کام کئے ہیں جن سے عوام کا بھلا ہوا، لیکن کچھ ایسے کام بھی کئے جو عوام کے لئے نقصان دہ ثابت ہوئے۔

برہمنی اقتدار عقل و فراست کی پختگی اور طاقت پر منحصر تھا، اس کی بنیاد جسمانی طاقت اور مادی ہتھیاروں کی کثرت پر مبنی نہیں تھی۔ برہمنی اقتدار جب اپنے عروج پر تھا تو عوام اور ثقافت و ادب کو ترقی حاصل ہوتی، ہنر کے دل میں بہ نوا، ہنر ہوتی ہے کہ وہ روحانیت کی محسوس نہ ہونے والی دنیا سے ربط و تعلق رکھتے اور اس سے باہر حاصل کر کے اس دنیا میں عام ہنر کا داخلہ ممکن نہیں ہے صرف چند ہی عظیم ہنرمندان جنہیں اپنے نفس اور اپنے حس حسہ پر مکمل کنٹرول حاصل تھا، اور جس کی فطرت میں سٹوگن کا جوہر موجود تھا، اس قابل ہو سکتے تھے کہ وہ حیثیت کی دنیا کی دیواریں توڑ کر اس عالم کی سرکریں جو حیثیات سے ماورائے ہنر بھی چند ہستیاں اس اعلیٰ کم جان سکین اور اس سے آگے والے بیجا مہمات وصول کر سکیں جو حیثیات سے ماوراء تھیں، ان ہستیوں نے دوسروں کو بھی اس اعلیٰ کم جان سکین کے کونٹریں کی اور انہیں ستا دکھایا، یہ ہستیاں برہمنی طاقت کی حامل تھیں، بلائی سماج کی تحریک، نگران اور رہنما تھیں۔

انہیں ادا مال کا وفادار حامل تھا وہ آدمیوں کے پیغام موصول کرتے تھیں اور ان سے رابطہ و تعلق رکھتی تھیں، یہی وجہ تھی کہ خود مجاہدی کی پرستش بھی دیوتا کی طرح کی جاتی تھی، وہ دینی خیالات سے ماوراء ہوتا تھا، اسے کبھی اپنی روزی کی فکر نہیں ہوتی تھی، اس کا دل تل لکڑی سے کبھی کوئی تعلق نہ ہوتا تھا، ان کا کھانا پینا، اور ہنا، پھوٹنا، سب کچھ ادا مال اور دیوتاؤں کی پرستش ہوا کرتا تھا، اور زمین پر یہی مجاہدی دیوتاؤں کے حقیقی مظاہر ہوا کرتے تھے، وہ ان کی نیابت کرتے تھے، ان کی زبانیں پس دیوتاؤں کا نام پچھنے کے لئے متحرک رہا کرتی تھیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر سماج ان مجاہدوں کے لئے بے پناہ آرام دہ سائش کا انتظام کرتا تھا، تاکہ انہیں دھیان لگانی کا موقع ملے اور وہ فطرت کی خوشگیاں کرتے ہیں، پس برہمنی طاقت سمجھنے پر علم و دانش کی ترقی کا موجب بنتی، مجاہدی ایک خوشحال شیر راہ اور پٹروں کے نگہبانی پر جاکے درمیان کھڑا ہوتا، اور اس کے ماتحت روحانیت کی جو چوڑی ہوتی، اس سے وہ شیر کی خونخواری کو کمزور کر دیتا، راہبر کی جادہ خانہ خواہش کا شعلہ، دولت و طاقت کے دھم میں ہرچیز کو جو اس کی راہ میں حائل ہوتی جسم کر ڈالتا، لیکن مجاہدی کی زبان سے نکلتا ہوا ایک لفظ راہبر کی جادہ خانہ خواہش کے بھڑکے سے نہ بھٹکے گا، گئے آگ پر پانی کا کام کرتا، حالانکہ مجاہدی کے پاس نہ دولت ہوتی نہ فوج کی طاقت ہوتی۔

برہمنی طاقت کا عروج تمدن میں رشد و ہدایت کا چراغ تھا، حیوانیت پر مملوئی اوصاف کی پہلی فتح تھی، مادیست پروردہانیت کا پہلا
 اقتدار تھا اور یہ روحانیت مادی سے کس غلام کے اندر موجود رہتی ہے جو گوشت پوست کے اسی ڈھیر میں جس کو یکبارہ انسان کہا جاتا ہے
 عقل کی روشنی پیدا کرتی ہے یہ سچا ہی ہے جس نے پہلی بار مادہ اور روح کو برابر کر کے دکھایا ہے وہ پہلا درجہ ہے جس نے زندگی اور
 اس کے بعد آنے والی زندگی میں ایک سلسلہ قائم کرنے کا موجب بنا ہے وہ بشر کے لئے دنیا و آخرت کا پیغامبر ہے اور اس نے راہ اور پرہیز کے
 درمیان رابطہ کی ایک لکڑی کا کام دیا ہے وہ دنیا کی اہم و دنیا پر ہلاک دہنے جو روحانی شکتی سے پرورش پایا جسے گمان دھیان مکتی اور
 علم و دانش کی غذا اور پانی ملا، چنانچہ ہر ملک میں یہ سچا ہی ہی تھا جس کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عزت کی جاتی تھی اور اس کی اقدار
 کی طرح اوجا کی تھی اور اس کی یاد تک ہم اسے لئے عبادت کے مترادف بن گئے!

مقدس قی طور پر کچھ حواس میں پیدا ہوئیں، بقا کے ساتھ ذکا کا تحم بھی لیا گیا، روشنی اور ظلمت مادی سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں،
 بے شک ایسے جتنے مرتکبات ہیں جن کو اگر گذر وقت نہ دیا جائے تو وہ موسیقی کی تباہی و بربادی کا موجب بن جاتے ہیں، مادی طاقت کے
 تماشے اور کرشمے تو ساری دنیا دیکھتی رہی ہے، شخص جانتا ہے کہ میدان جنگ میں کس کس طرح تلواروں سے تلواریں مچرائیں، پہلے
 کس کس طرح اہلاک میں لگی ہوئی آگ کے شعلے بھڑکے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کبھی کسی کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے لیکن
 جب شکی کا یہ خزانہ آتما کے اندر سو چند الفاظ کے اندر ہو، جنہیں خاص طریقہ پر ادا کرنے سے شکی ظاہر ہوئی ہو، اور جب کسی خاص
 کو ذہنی و فکری طور پر یاد بار دہرانے یا کسی وظیفہ کی کہن ہی میں ایک خاص انداز سے گردان کرنے پر شکی نمودار ہوئی ہو اور
 جبکہ روشنی سے سایہ اور سایہ سے روشنی، عقیدہ کی پختگی کی بدولت مخلوط ہو جائیں تو عام لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا
 قدسی طور پر پیدا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کرشمہ کوئی کرانت یا کوئی جیتکا ناممکن ہے کہ نہیں؟ اگر اشکی کو بالواسطہ یا بلاواسطہ
 لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رکھا بھی جائے تو بھی عوام کے ذہنوں میں ان کی حقیقت و اصل کے متعلق ایک شبہ باقی رہتا ہے جہاں
 غصہ، خوف، اشتعال، ہمدردی، ہنس، ہوا اور انسان کے پاس اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے بے پناہ مادی ذرائع اور
 مادی ہتھیار موجود ہوں اور ہر شخص بھیجتا ہو کہ وہ ان مادی طریقوں سے اپنے تمام مقاصد حاصل کر سکتا ہے تو وہاں استہمیں اچھٹنا
 دہی کر کے اور مزاجیہ پر اسرار دماغی عمل کو مادی ذرائع کی جگہ اختیار کر کے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے تیار نہیں ہوتے،
 عملیات کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دماغ و ذہن پر قدرتا ایک طرح کا دھواں چھا جاتا ہے، ان کے دل میں سیڑھی اٹھکوں
 سے گھی بھرنے کی بات نہیں آتی اور اگر کبھی ایسی بات آتی بھی ہے تو ان کا دماغ اسے قبول نہیں کرتا، اور فیکہ سازی کی جانب
 مائل ہو جاتا ہے ان سب کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اخلاص و دیانت غائب ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ تنگ ظرفی و تنگ
 لے لیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ نفسانی خواہشات کی پیداکردہ بے صبری اپنی تمام ہلاکت آفرینیوں کے ساتھ اس معاملہ میں

حد جادو کے عمل کے پیشی شخص کا جسمانی استحصال، تباہی و بربادی، ہلاکت یا اسے اس کے منصب پر تانا۔

بیدار ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر برتری حاصل کی جائے اور اپنی طاقت سے دوسرے کو مغلوب کر دیا جائے۔
 بچاری قدرتی طور پر مین میں سوچتا ہے کہ دیوتاؤں نے مجھے شکست دی ہے، انہوں نے جہانی اور روحانی کمزوریوں کو
 مجھے غلبہ دیا ہے، بھوتوں، شیطانوں اور دوسری نظر نہ آنے والی شکستوں کو میری خدمت پر منحصر کیا ہے، جب مجھے یہی حال ہے
 تو میں اس شکست کو اپنے سے کس بنا پر جھگڑوں؟ مکتی کے بدلے میں نے یہ گراں قیمت شکست حاصل کی ہے، میں اس شکست کو کس سے
 سے دوسروں کے حوالے کر دوں؟ جب انہیں بھی یہ شکست حاصل ہو جائے گی تو پھر میری کیا اہمیت رہ جائے گی؟ دولت عزت
 شہرت اہل دنیا میں عیش و آرام سب کچھ میرے ہاتھ سے بچل جائے گا، مزید بلبل یہ سادہ شکست، قطعی طور پر دماغی شکست ہے
 اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن پر یہ بھروسہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اسے انتہائی راز کے طور پر چھپا کر رکھیں گے، غم و مل
 میں مبتلا ہونے پر آدمی کی حقیقی فطرت ابھر آتی ہے، وہ اخفا سے راز کی عادت کو ترک کر دیتا ہے اور خود غری کا شکال بن
 جاتا ہے اور انجام کار زہر آلود فضا میں سانس لینے لگتا ہے۔

فرشتہ سیرت مسز جارج رائٹ سیل جنہوں نے ایک جن جب سوامی امریکی میں بے یار و مددگار فائدہ کش
 پر لیٹان حال بیٹھے دیکھ کر انہیں اپنے ہاں پناہ دی تھی۔

ترقی معکوس

اختلاف کی بنیاد پر ہی تبدیلی آدمی کو پیچھے کی طرف ڈٹا دیتی ہے یہ اس کا رد عمل ہوتا ہے، علم و دانش سے جب کوئی کام نہیں لیا جاتا تو وہ قریب قریب بیکار ہو جاتی ہے اور جو تھوڑا بہت آنا جی جاتا ہے وہ مافوق روحانی ذریعہ سے حاصل کیا جاتا ہے عقیدہ یا کوئی نظریہ ہوتا ہے لہذا نئے علوم حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، اور یہ بات بھی بیکار اور بے فائدہ سمجھی جاتی ہے کہ جو آئندہ علم باقی رہ گیا ہے کم سے کم اس کو صاف سمجھ کر اٹھا جائے، اور ان نقائص کو دور کرنے کی کوشش کی جائے جو بچے کچھے علم میں پیدا ہو گئے ہیں پس سارا سابقہ علم اور خود اعتمادی کی ناقابل تفسیر طاقت کو کھو کر، بچا ایسی بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی شہرت سے اپنی دکان چکائے اور ان کا نام لے کر عزت کمائے اس پر کبھی کل پدم سلطان بُود کی کہادت صادق آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے وہی عزت، وہی اقتدار اور وہی برتری حاصل ہو جو اس کے آباؤ اجداد کو حاصل تھی، لیکن اس کی یہ کوشش جب بے سود رہتی ہے اور اس کی بنیاد پر جب پوری نہیں ہوتی تو اس ناکامی کی گھنچلاہٹ میں وہ دوسری باتوں سے ٹکرائے لگتا ہے اور ان کے ساتھ جا رہا نہ آدمیزاد میں مبتلا ہو جاتا ہے

قانونِ فطرت کے مطابق جب بھی کوئی نئی اور طاقتور زندگی پیدا ہوئی ہے تو وہ قدیم اور نہ وال پذیر زندگی کو کھینچ لیتے اور اسے ختم کر کے نئی کوشش کرتے ہیں فطرت نہ وال پذیر کو اکھاڑ پھینکنے اور طاقت پذیر کو اس کی جگہ جمانے میں بُرائے کار رہتی ہے اور اس کام میں طاقت پذیر زندگی کا ساتھ دیتی ہے لہذا بچا یہی اور دوسری باتوں کے اس طرح کے تصادم کا نتیجہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔

وہ اپنے نفس پر قابو، وہ کتنی، اور وہ سچائیوں کی کھوج میں ہمہ تن شغولیت، جو بچا یہی کے عہدِ اقتدار میں اس کے خصائص تھے، اب نہ وال پذیر میں اور اب وہ انسانی خواہشات کے حصول اور دوسری باتوں پر برتری اور اپنے لئے زبردست

حاصل کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے جس شرف کی بدولت اس کی عزت کی جاتی تھی اس کی پیشکش ہو کر تھی تو شرف اب اس میں نہیں
 اور وہ تھوڑی مدت میں جاگرا ہے اس کی نظر کے سامنے اب کوئی مقصد نہیں ہے جس طرح کوئی اپنے حال میں آپ بھنس جاتی ہے اسی
 طرح بجاری کا اقتدار بھی خود اسی کے پھیلائے ہوئے حال میں بھنس کر دیگیا ہے وہ بھنیں جن کی بخشش سلا بھرا زلسلا لوگوں کے سر پر
 اس کے پاؤں پھینکنے کے لئے مجبور کیا کرتی تھیں اب خود اس کے گے میں بڑگی ہیں جو حاجی ذوالحجہ آدمی کے جسم و دماغ اور
 سوسائٹی کو پاک و صاف کرنے کے لئے وضع کئے گئے تھے یعنی دھارمک زمین دھارمک تقریبیں اور پوجا پاٹ وغیرہ کے رواج
 اب خود بجاری کو مر سے پاؤں تک باندھ چکے ہیں اور اس کا بندھا ہوا اقتدار موت کے زانو پر سر رکھے ہوئے ہے بسے کے ساتھ پڑا ہوا ہے
 اب کوئی بارہ فرار نہیں ہے یہ حال ٹوٹے گا تو بجاری کی اساس ہل کر جائے گی، خطرناک ہر آدمی میں ترقی کی خواہش ہوتی ہے اور جب
 بجاری بہتے ہوئے اس خواہش کی تکمیل ناممکن نظر آتی ہے تو وہ بجاریت کی بندشیں توڑ کر دوسری باتوں کے پیٹھے اختیار کرنے لگتے
 ہیں تاکہ کچھ دوسرے کام سکیں اور جیسے ہی وہ دوسرے پیٹھے اختیار کرتے ہیں سوسائٹی ان کے مخصوص حقوق اور خصوصی مراعات
 محروم کر دیتی ہے سماج ان براہمنوں کی براہمنیت میں کمی اعتماد نہیں رکھتا جیسے پہلے رکھنے کی بجائے اپنے بال ٹوٹتے ہیں اور اپنے
 قدیم عادات و اطوار اور اپنے ابا و اجداد کے رواج چھوڑ کر خود کو نیم یورپین لباس میں لباس رکھتے ہیں اور مغربی فیشن اختیار کر لیتے ہیں
 مزید برآں ہندوستان کے جن حصوں میں ان نئے نئے والے انگریز حکمرانوں نے تعلیم کا نیا طریقہ رائج کر دیا ہے اور جن لوگوں کو ان کے نئے
 نئے ذرائع پیدا کر دیئے ہیں ان سب حصوں میں براہمنوں کو ان حقوق و حقوق اپنی قدیم وراثت کو غیر یاد رکھ رہے ہیں اور دوسری قوموں
 کے پیٹھے اختیار کر کے دولت مند بن رہے ہیں ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ براہمن طبقہ کے رواج و رسوم جو اسے اس کے ابا و اجداد
 سے وراثت میں ملے تھے ان کو ال بڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ نیست و نابود ہوتے جا رہے ہیں۔

گجرات میں براہمنوں کا ہر تالیقی طبقہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے ایک حصہ وہ ہے جو اب بھی اپنے قدیم پیشے سے وابستہ ہے
 اور دوسرا حصہ وہ ہے جس نے بجاری کا پیشہ چھوڑ کر دیگر پیشے اختیار کر لئے ہیں محض پہلے حصے کو جواب بھی بجاری ہے گجرات
 میں براہمن کہا جاتا ہے لیکن دوسرے حصے کے خاندانوں سے اگرچہ وہ ایک ہی نسب سے تعلق رکھتے ہیں پہلے حصے کے خاندان
 شادی بیاہ تک کرنے کو تیار نہیں ہیں مثال کے طور پر جو براہمن اب بھی بجاری میں ہیں اور ان کا گھر لیسراں پر ہوتا ہے انہیں گجرات میں انگریز
 براہمن کہا جاتا ہے لیکن جس کو صرف ناگہر کہا جاتا ہے ان سے مراد وہ براہمن ہوتے ہیں جنہوں نے سرکاری ملازمتیں کر لی ہیں یا ویشی کا پیشہ
 (تجارت وغیرہ) اختیار کر لیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ امتیاز بھی جو اس زمانہ میں دکھائی دیتا ہے مستقبل میں باقی نہیں رہے گا
 اس لئے کہ ناگہر براہمنوں کی اولاد بھی انگریز تعلیم حاصل کر رہی ہے اور سرکاری ملازمتیں کر رہی ہے یا مختلف تجارتی پیشے اختیار
 کر رہی جا رہی ہے کٹر پیڈرٹ بھی جو قدیم سکول سے گہری وابستگی رکھتے ہیں مالی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر پہلے بچوں کو انگریزی سکولوں
 کا لجن اور یونیورسٹیوں میں داخل کر رہے ہیں اور خود کو وید، کستری اور دیگر غیر براہمن باتوں میں شغول کر رہے ہیں اگر حالات کی اقتدار
 اسی طرح رہی تو ہندوستان کی سرزمین سے براہمن طبقہ کا نام و نشان تک ملے جانا نا بعید از امکان نہیں ہے کچھ ہی وقت لگے گا

کہ یہ طبقہ ناپید ہو جائے گا ہو لوگ بہ کوشش کرنے کی غلطی کر رہے ہیں کہ اسوا اپنے کسی ایک گھر یا کسی جماعت کی چوکت تک بلا ہنر طبقہ کی برتری کو پہنچ کر لایا جائے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں میں گھلاڑی مار رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنی جتنا بنا رہے ہیں اور یہ کام ہونا بھی چاہیے یہ مناسب وقت ہے کہ اس ملک کی ہر جاتی جو خود کو جنم سے اعلیٰ جاتی قرار دیتی ہے اور جسے اشراف میں شمار کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ اپنی جتنا بنائے یہ اس کا اپنا فرض ہے، طاقت کا حصول، اتنا ہی فردوسی ہے جتنا اس کا نفوذ، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ انھوں کی مددانی، زندگی کی ناگزیر شرط ہے اگر انھوں پر لے پڑے ہم میں نہ دوڑے تو اس کا مطلب ہے موت، اسماعیل کی فلاح ترقی کے لئے یہ قطعاً ضروری ہے کہ جو علوم کسی خاص وقت میں چند خاندانوں یا چند جاتیوں کے اندر محدود و مخصوص رہے ہیں اور دوسری جاتیں ان سے محروم رہی ہیں وہ مستقبل میں گوریو سائنس میں پھیل جائیں اگر ایک شکی کا نفوذ یا خلع رکھا جائے گا تو وہ پورے سماج کی بربادی کا موجب بن جائے گا، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

دوسری جانب راجہ کی مثال ایک شیر کی ہے اس میں اچھی اور بُری دونوں جہتیں موجود ہوتی ہیں، بُری جو مہم جوئی اور لوگوں کا گوشت تو چنے سے اس کے خوفناک لاش کبھی باز نہیں رہے، جب بھی موقع آتا ہے وہ اپنی خونخواری کی نشانی ان کاغذوں کی کڑھکاٹائے لیکن علیحدہ شعرا نے کہا ہے کہ شیر اپنی ضعفی اور اپنی گرسنگی کی حالت میں بھی اس کو روک دیتی ہے کہ وہ اپنا ہونا خود کو اس کے بازوؤں میں شرن پانے کے لئے ڈال دیتی ہے، اگر پرجا اس شیر کے سامنے جسے راجہ کہا جاتا ہے اس بنا پر سزا کاٹ کر کھڑی ہوتی ہے کہ اس کی انسانی خواہشات کا سد باب کیا جائے تو یہ شیر اس کی جان لے لیتا ہے اور اسے اپنی مرگش کی بڑی گراں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے لیکن یہی پرجا اگر اس کے سامنے سرگھبرا کر کھڑی ہوتی ہے اور اس کے احکام کی تعمیل کرتی ہے تو پھر وہ قطعی طور پر محفوظ رہتی ہے، صرف اتنا ہی نہیں، ماضی کی بات چھوڑتے، اس زمانہ میں بھی کوئی ملک نہیں ہے جس کے سماج میں بہت سے لوگوں کے لئے کسی ایک فرد کی قربانی اور توڑے سماج کے مشترک مفاد کے لئے کسی شخص واحد کی کوشش کا پورے طور پر اعتراف کیا جاتا ہو لہذا ان بادشاہوں کی آب بھی ضرورت محسوس کی جاتی ہے جو خود سماج کی پیداوار ہیں، وہ سماج کی تمام شکلیوں کا مرکز بنتے ہیں اور سماج کی بکھری ہوئی تمام شکلیاں اس میں مجتمع ہو جاتی ہیں، اور اس مرکز سے ان شکلیوں کو سماج کے سیاسی نظام میں جوڑتے کا لایا جاتا ہے۔

برہمنی اقتدار کے ادائل میں علم و دانش کی کھوج کا جذبہ نظر آتا ہے اور اس جذبہ کی ہمنمائے نگہداشت پرورش اور تربیت دکھائی دیتی ہے، اسی طرح کشتی اقتدار کے زمانہ میں سب پہلو جو خواہش ابھرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے وہ حصول مسرت و آرام کی خواہش ہے، اور اس خواہش کو جذبہ کی بنا پر ایجا دانت، آدٹ اور سائنس کی ترقیات نظر آتی ہیں، یہ خواہشات نفس کی تکمیل کا ذریعہ ہیں لیکن ایک اپنے سر مغرور کو کسی پیمانہ نہ غریب کی چھوٹی بزمی میں اس وقت چھپا کر بیٹھ سکتا ہے جب اس کے اقتدار کا غوطی لول لہا ہو، یا وہ بھلاؤ رغبت اپنی شایانہ خواہشات پر اپنے عزم کے مشترک مفادات کو ترجیح دینے کے لئے تیار ہو سکتا ہے؟

وہ شخص جس کی عظمت و عزت لاشانی ہو، اس کو اگر ادب پرچس کی کوئی نظر نہ ہو، وہ شخص جس کی عظمت کا تخت انشور نے عام لوگوں کے دلوں کے اندر چھپا رکھا ہو، جسے دیکھنے کے لئے ایک نظر اٹھانا گناہ کہیہ تصور کیا جاتا ہو، اس کے دل میں عزم

کے لئے ہمدردی سمجھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ راجہ کا جسم دوسرے لوگوں کے جسم سے بھی مختلف ہی سمجھا جاتا ہے اس کو مقدس قرار دیا جاتا ہے اور بعض ملک میں تو یہ عقیدہ ہے کہ بادشاہ کا جسم بھی فنا نہیں ہوتا، لہٰذا کے گرد بڑی عقیدت و ارادت کا ویسا ہی چمک دار ہالہ ہوتا ہے جس کے حسن پر عام لوگ تو کجا سوچ کی ایک نظر تک نہیں پڑ سکتی چنانچہ چھوٹے بڑوں کی جگہ لہجہ اور لڑائی کے لئے عالیشان محل تعمیر ہوئے لگے اور لڑائی میں مسیحتی کی مہر تابش گونجنے لگیں خوبصورت باغ، خوشنما چمن، دیباذیب گیلریاں، مسرت بخش تصاویر، آرائش کا سا دروساں اور لذتِ برق برق پوشاک بادشاہوں کے رُوسی ہوتے گئے اور جنگِ راج کے مہر اور جن لکڑی کے مکانات میں لیتے تھے یا خود کو دوسروں سے بیز کرنے کی غرض سے جو کھڑ دایا بس پہنا کر تے تھے، ان کے قد ہی چمن پر مصوٰعی آرائش اور بڑے مختلف زینت اور شان و شوکت چھائی چلی گئی، بڑا دل جفاکش کسان جو زمین جو خاک تے تھے اب اپنی ذہانت اور اپنی عقل کو دوسرے غفل میں صرف کرنے لگے اور وہ پٹھے اختیار کرنے لگے جس میں انہیں کم محنت کر کے اپنی عقل و ذہانت کے مظاہر کا زیادہ موقع ملتا تھا انجام کا لگاؤں کی اہمیت کم ہونے لگی اور ان کی جگہ شہر آباد ہوتے گئے اور ان کی جگہ شہر آباد ہوتے گئے، اور ان کی اہمیت میں اضافہ ہوتا گیا۔

ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن یہاں کے راجہ اپنی عمر کی ایک مدت تک دنیوی عیش و آرام میں گھر کر کے اور اپنی انسانی خواہشات کی پوری تکمیل کے بعد اپنی عمر کا باقی ماندہ حصہ دنیا کے بوجھ سے بکد و شوش ہونے کی غرض سے جنگوں میں بیکار کرتے تھے اور زندگی کے گہرے مسئلوں کو سمجھنے اور غور کرنے میں صرف کر دیتے تھے، اپنے گلیان و دھیان اور اس طرح کی گنتی کے نتیجہ میں دھرم کے ظاہری رول و رسوم کو کین نہیں کرتے تھے اور اپنے انتہائی گلیان و دھیان سے روحانیت کے ان حقائق اور ان سچائیوں کو دریافت کیا کرتے تھے جو ایشورن، گیتا، جین اور بدھ مت کی مقدس کتابوں میں پائی ہیں، یہاں بھی لہجہ اور بچا دی کے اقتدار میں بدھ مت کشش تھی، دواج و رسوم اور دھارمک قود کے خاتمہ کا یہ مطلب تھا کہ بچا دی کا پیشہ ختم ہو جائے، لہٰذا قدتی طور پر رولک میں اور تمام اقداس میں بچا دی اپنے خوئی اور شیروں سے کام لیتے تھے اور اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ قدیم رول و رسوم اور تمام دھارمک معمولات برقرار محفوظ رہیں اور ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے لیکن دوسری جانب ان کی مخالفت میں جنگ جیسے راجہ کھڑے تھے جنہیں کشتریوں کی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی شکتی بھی حاصل تھی، لہٰذا حال ان دونوں فریقوں کی باہمی آویزش کا کافی تفصیلی جائزہ ہم یہاں پیش کر چکے ہیں اور اس عنوان پر کافی تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔

بچا دی جو کلمہ اس کام میں صرف ہے کہ خود کو مجملہ علوم کا واحد مرنیالے اور پھر اپنی برتری کو تسلط کرنے کے لہٰذا لہٰذا بھی اس دھرم میں لگا ہوا ہے کہ تمام دنیوی طاقتیں وہ اپنے اندر جمع کر لے اور وہ تمام شکتیوں کا مرکز و احسن جائے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ہی سماج کے لئے بہت مفید عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب سماج کی خلیج و بہبود کی خاطر ان دونوں ہی کی کسان طور پر فروست پڑتی ہے، لیکن ایسی ضرورت صرف اس زمانہ میں پڑتی ہے جب کوئی سماج کو عمر و لاخیز ہوتا ہے، لیکن جب سماج کی نوعمری کا زمانہ نہ گزرا جاتا ہے اور اس کے شباب کا زمانہ نہ آتا ہے تو اس زمانہ میں اگر اس طرح کی کوئی

کوشش کی جاتی ہے کہ اسے اپنی قیود کے اندر نافذ کر رکھا جائے تو پھر یہ سماج با تو اپنی داخلی شکست کی وجہ سے اپنی تمام نشانیوں کو ختم کر دے گا۔ تمام قیود توڑ کر آگے بڑھنے کے لئے باہر نکل آتا ہے یا پھر اگر قیود و بندش توڑنے کی کوشش میں وہ ناکام رہتا ہے تو تبدیلی اسے نوا لانے لگتی ہے اور وہ پھر غیر متمددن حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

راجہ اپنی برہما کا شفیق باپ ہوتا ہے اور عایا راجہ کی اولاد ہوتی ہے، برہما کو چاہئے کہ وہ ہر اعتبار سے راجہ کی غیر محدود اطاعت کرتی رہے اور راجہ کو چاہئے کہ وہ منصفانہ حکومت کرے اور اپنی رعایا کی خلاق و ترقی کے لئے اس شفقت اور دردمندی کے ساتھ انتظام کرے جس شفقت اور دردمندی کے ساتھ وہ اپنی اولاد کی خلاق و ترقی کا بند و بست کرتے ہیں جو اول اور حواضاط ایک گھر پر نافذ ہوتا ہے وہی اصول اعدضا بطور ہی ہوساٹی پر بھی نافذ ہوتا ہے اس لئے کہ ہوساٹی افراد کے گھروں کا ایک مجموعہ ہوتا کرتی ہے، جب بیٹے کی عمر سولہ برس ہو جائے تو باپ کو چاہئے کہ وہ اس کے ساتھ دوستانہ سلوک کرے اور اسے اپنے برابر گردانے لے۔ اگر ایک بچہ کی پرورش کا یہ اصول ہے تو کیا کوئی سماج اس عمر کو نہیں پہنچتا جس عمر کو ایک بچہ پہنچتا ہے، کیا سماج کی عمر ایک بچہ کی عمر کی طرح کبھی سولہ برس کی نہیں ہوتی؟ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر سماج ایک خاص مدت تک ایک جوان ہو گیا ہے اور پھر راجہ اور سماج کے عام لوگوں کے درمیان بدرفتاریاں اختلافات نے جنم لیا ہے ایک سماج کی زندگی اس کی توسیع اور اس کا تمدن عوام اور مکران کے درمیان اس آویزش کی شکست و فتح پر منحصر ہو کر رہتا ہے۔

ہندوستان کے سماج میں ایسے انقلاب آفرین تغیرات بار بار آتے رہے ہیں، لیکن صرف ابھی ایک ناکستہ جس میں تغیرات دھرم کے نام پر ہوئے ہیں، اس لئے کہ دھرم ہندوستان کی روح ہے اس کی زندگی ہے، اس کی بھاشا ہے اور اس کی تمام حرکات اور اس کے تمام اعمال کا نشان ہے چارواک، جن بدھ، شکر، آچاریہ، رامانج، کبیر، نانک جیتنیا، برہمہ سماج، آدی سماج سے یہاں اسی طرح کے دیگر گروں اور شہرے دھرم کی لہریں ہیں جو انھیں اور ساحل کو توڑ کر نکل گئیں، اور یہ انھوں نے سماج کی سیاسی مرز میں کو سر و سیراب کر دیا، اگر خیر بد معنی الفاظ دہرائے ہی سہاں کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں تو یہیں تو پھر کسی کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے محنت کرنے کی احتیاج ہی کیا تھی، مگر یہ باگلی پن کسی سماج کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ ہوساٹی مابلی اور ناکاہ بن کر رہ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ فنا ہو جاتی ہے، چارواکوں کی قدیم پرستی جس کو وہ ایک حقیقت سمجھ بیٹھے تھے، کلنک کا ایک بیکہ تھی، جتا و رول اور دوسری تقاسم کی قربانیاں کے رواج اور توہم پرستیوں کے اس طوفان سے ہندوستانی سماج کو ماسیا میں انقلاب کیسے کس نے پچایا، جس کی اساس فلسفیانہ حقائق اور اخلاق کی اعلیٰ قدروں پر

تھی یہ سیاست ان اور بد پرست چانکیہ کے پند و نصائح میں سے ایک نصیحت ہے، چانکیہ نے کہا ہے کہ بچہ کی عمر جب تک کہ پانچ برس کی ہو باپ کو اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہئے اور دس برس کی عمر تک بچہ میں جو خوب پائے جائیں باپ کو چاہئے کہ ان پر بچے کو متعلقہ کرے اور جب بچہ کی عمر سولہ برس کی ہو جائے تو باپ کو اس کے ساتھ دوستانہ سلوک کرنا چاہئے اور اسے اپنے برابر سمجھنا چاہئے!

مبنی تھی؟ یا بدعہ انقلاب کے ماسوائے ماندہ طبقات کے کوڑوں انسانوں کو اعلیٰ جاتیوں کے ظلم و تشدد سے بچانے کے لئے کس نے کوئی اقدام کیا؟ جب بدعہ امت کا ذوال شریع ہوا اور بدعہ امت کے ماننے والوں میں اوصاف کی جگہ حائے لے لی اور ہندوستانی سوسائٹی ان غیر متقدم یا غیر تمدنی نسلوں کی آجنگاہ بن گئی، جنہیں بدعہ امت کے ماننے والوں کی صفوں میں داخل ہونے کا موقع ملا تھا اور اس سے عالمگیر مساوات کی پرکشش صفت ختم ہوئی تو پہلے شکرت اچاریہ اور ان کے بعد رانا جی اچاریہ منصفہ شہود پر آئے اور انہوں نے پھر سوسائٹی کی وہ شان اور وہ وقار بحال کرنے کی سرکردہ کوشش کی جو اسے ماضی کے دنوں میں حاصل تھا۔ اس واقعہ میں بھی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں کے عہد اقتدار میں کبیر، نانک اور چیتنیا پیلہ نہ ہوتے اور ہنگامہ زمانہ میں اگر برہمن سماج اور آریہ سماج معرض وجود میں نہ آتے ہوتے تو آج اس ملک میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی بہ نسبت بہت وڈوں کی تعداد ہوتی، بہت تھوڑی نہ لگتی ہوتی۔

خود را کہ سے بہتر اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جو جسم کی نشو و نما کرتی ہے جو مختلف عناصر سے عبارت ہے اور دماغ کو توانائی دیتی ہے جس سے خیالات کی لہریں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن یہی خود را کہ اگر کوئی طرح مفہم نہ ہو تو پھر تمام بیماریوں کی جڑ بن جاتی ہے۔

فرد کی زندگی بھی کل کی زندگی کے اندر ہے اور فرد کی سترت بھی کل کی اجتماعی سترت کے اندر ہے سوچ دیریا کے اندر موج ہے اور دیریا کے باہر کچھ بھی نہیں کل سے بہت کہ فرد کی زندگی بے وقعت ہو سکتی ہے یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے اور اسی سچائی کی بنیاد پر یہ پوری کائنات کھڑی ہے، عسرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ کل کی طرف بڑھے، کل سے مل کر سترت محسوس کرے اور کل سے جدا ہونے پر اسے تکلیف کا شدید احساس ہو، حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ بھی ہے کہ کل سے فرد کے انحراف میں اس کی خاک کا اندازہ مفہم ہوتا ہے اور کل سے اس کے انعام میں وہ سچائی نہیں ہوتی ہے جسے حیات جاودانی کہا جاتا ہے یہ فطرت کا قانون ہے اور وہ کون ہے جو فطرت کا قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک دے کہ کوئی شخص سوسائٹی کو مدت بدیدہ تک دھوکا نہیں دے سکتا اور اس کے ساتھ چال بازی سے کام نہیں لے سکتا، سوسائٹی کی اوپر ہی سطح پر چاہے کتنی ہی گندگی کیوں نہ ہو کوڑے کرکٹ کا چاہے کتنا ہی بڑا ڈھیر کیوں نہ لگا ہو لیکن اس کی وہ سطح جس پر اس کی حیات منحصر ہوتی ہے پیشہ ہی صاف ستھری رہتی ہے اور اس میں ہمیشہ عالمی محبت کی لہریں اٹھتی رہتی ہیں، سوسائٹی کی مثال اس دھرتی جیسی ہے جو اپنی پشت پر تشدد کے کھرہچے اور خراشیں برداشت کرتی رہتی ہے لیکن ایک آتا ہے جب وہ بیداری کی کروٹ بدلتی ہے، اس کی بیداری کا وقت چاہے کتنی ہی تاخیر سے کیوں نہ آئے لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ اپنی نذر نہ انگیر طاقت سے کیلنگی کے اسے کوڑے کرکٹ کو صاف کر ڈالتی ہے جو اس کی خواہش کیلنگی کے زمانہ میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی پشت پر جمع کر دیتے ہیں۔

اثرِ مغرب

ہم اس سچائی کو نظر انداز کرتے ہیں اگرچہ ہزاروں بار ہمیں اس بے وقوفی کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے لیکن ہمارے اندر ظلم کی جو فطرت
 تیار ہے اس قسم کی بے وقوفیوں پر لگاتی ہے اور ہم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی بے وقوفی نہیں کر رہے ہیں ہم قریب دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن
 ہمارا ہزاروں بار کا یہ تجربہ ہے کہ ہم خود اپنے ہی کو دھوکا دیا کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم اپنی خود فریبی کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس کا اقرار کرتے
 ہیں ہم کہتے پاگل ہیں، ہمارا خیال ہے کہ یہ فطرت کو اپنے قابو میں لے آئیں گے اپنی تنگ نظری کی بنا پر ہم یہ سوچا کرتے ہیں کہ زندگی کے
 مجز و فک کو ہم اپنے نفس کا ہر قیمت پر محکوم و غلام بنالیں۔

عقل، علم، دولت، انسان، مادی طاقت، روحانی شگفتی، الغرض جو چیز بھی فطرت میں فراہم کرتی ہے وہ اسی جیسے ہوتی ہے
 کہ ضرورت کے وقت ہم اسے صرف کریں اور اپنے استعمال میں لائیں ہم اکثر یہ بات پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اس حقیقت کو فراموش کر
 دیتے ہیں اور ہم چیز پر ”میری اور میری میری“ کی مہر لگا دیتے ہیں حالانکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ فطرت کی دی ہوئی اشیاء کا ہم اپنے قبضہ میں
 ذخیرہ کر کے اپنی بربادی کا تخم اپنے ہی ہاتھ سے لاتے ہیں

راجیس اس کی بوجھ کی تمام شکایتیں سمجھتی ہیں لیکن وہ یہ بات فراموش کر دیتا ہے کہ یہ تمام شکایتیں اس میں اس غرض سے کہتی
 کی گئی ہیں کہ وہ ان میں ہزار گنا اضافہ کر کے انہیں کو ناسدے تک راہ سے گھسی قوم کی خلاق و ترقی کا کام لیا جاسکے اور وہ امن کی طرح وہ اپنی

محہ لاجہ ہند کی کا قہر بھگوت پران میں مذکور ہے وہ خود کو رہا، ویشنو اور ایشور سے بھی بڑا تصور کرتا تھا اور اس بنا پر اس نے اپنی بوجھ کو
 یکدم دبا رکھا اس کی پرستش کی جائے پہلے پہلے تو ریشوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی اسل متاخر حرکت باز آجائے لیکن ریشوں
 کا نیک مشورہ قبول کرنے کی بجائے اس نے ان کی توہین تک کی جس پر ریشی ناراض ہو گئے اور لاجہ ورنن ان کے قصہ کی انگ میں جکڑ کر غم ہو گیا

طاقت پر مخروہ ہو کر غلئی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے اور دوسرے تمام لوگوں کو اپنے مقابل میں حقیر انسان تصور کرتا ہے اس کی ہر جا کی طرف سے اس کی مرضی کی مخالفت چلے وہ اچھی ہو یا بُری اس کی نظر میں گناہ و کبیرہ قرار پاتی ہے پس وہ اپنی ہر جا کی حفاظت و محافظت کی جگہ ان کی پک پکے کا قادیان کہتا ہے ان کو پرورش کرنے کی بجائے ان کا خون چوسنے لگتا ہے اگر سوسائٹی کو در ذاتوں ہوتی ہے تو وہ بادشاہ یا راجہ کی ہر بات کو کھا موشی کے ساتھ برداشت کرتی ہے اور اس کا قدرتی نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ راجہ اور پربار دولت ہی قدرت میں گہرے لگتے ہیں اور اس قوم کا آسانی سے ٹکرا کر بن جاتے ہیں جہاں سے زیادہ طاقت کی حامل ہوتی ہے جہاں سماج طاقتور اور محنت مند نہ ہو اگر تائے وہاں راجہ اور پربار میں بہر دست کشش شروع ہو جاتی ہے اور اس کشش کے نتیجے میں بادشاہ کو باوجود سے بھی کبھی کبھی محروم ہو جانا پڑتا ہے اور اس کی شاہی اور شان و شوکت کے تمام آثار و عجایب خاندان کی ذہنیت بن جایا کرتے ہیں۔

اس مقابلہ کے نتیجے میں اور اس کے رد عمل کے طور پر دلیشوں کی طاقت نمودار ہوتی ہے جس کی بجگہ قہر اور کے سامنے بڑے بڑے تاجداروں اور بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں اس کے باقی میں سونے کا ساغر دیکھ کر امیر و غریب سب سب اس پیچھے چلنے لگے ہیں لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے جس طرح کوئی شخص اپنا سایہ نہیں کر سکتا اسی طرح سونے کا یہ ساغر بھی کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکتا!

برہمن کہتا ہے کہ تمام شکستوں میں شکست سب بڑی ہے جو تکثر میں عالم ہوں لہذا علم میری ذات پر منحصر ہے اور اس وجہ سے سوسائٹی کو میری اطاعت کرنی چاہیے کچھ مدت تک ایسا ہی ہوا رہا کشتری کا دعویٰ یہ ہے کہ اے براہمن! مجھے اپنی شکست پر بڑا گھمنا ہے لیکن اس شکست کے باوجود مجھے صفحہ ہستی سے ہٹا دینے میں کوئی دیر نہیں لگ سکتی لیکن یہ میری تلوار کی شکست ہے جس نے مجھے محفوظ رکھا ہے اگر میری تلوار کی شکست نہ ہوتی تو تیرا وجود ہی نہ ہوتا اس لئے میں اور صرف میں ہوں جسے سب پر برتری حاصل ہے اور یہ واقعہ ہے کہ شکل و بدن تلواروں کی جھنکار نے جو فضائل میں گونج رہی تھی سوسائٹی کو تلوار کی برتری کا اقرار کرنے کے لئے مجبور کر دیا اور اس نے تلوار کی طاقت کے سامنے اپنی گردن جھکا دی! علم کے پرستار تک راجہ کے پرستار بن گئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے دلیشوں کا کہنا ہے — اے دیوانہ! جس کو تم کشمی کہتے ہو تو دیر سے پاس ہے یہ جھکا رہا سونا! یہ قدرت کا دل کھنے والی دولت بادولت کی دیوی کی کرپا سے میں بھی سب کے برابر طاقت رکھتا ہوں اے براہمن! میں کشمی کی کرپا سے تیرا علم خرید سکتا ہوں تیری عقل تیری دیانت اور تیرا گیان خرید سکتا ہوں اور اے راجہ تیری تلوار تیرے ہتھیار تیری فوج تیری طاقت اور تیری سامی شکست میرے سونے کی غلام ہے میری دولت کی محکم ہے اور میں اپنی دولت کے ذریعہ اپنی تمام خواہشات کو لے سکتا ہوں کیا تو ان عالی شان لوگوں کو دیکھتا ہے جن میں دولت پیدا ہوتی ہے؟ یہ سب میری شکست کے پتھتے ہیں ان پتھتل میں ان لاکھوں مکھوں کو دیکھو (ان شودروں کو!) جہاں میں شہر جمع ہو جاتی ہیں یہ شودر یہ کھتیاں کس کے لئے شہر جمع کرتی ہیں میرے لئے اور صرف میرے لئے! اور میں ان چپٹوں میں سے شہر کا قطرہ قطرہ چوڑا لیتا ہوں — اور یہ شہر میرا منافع ہوتا ہے!

بلکہ اکثر لوگوں کے زمانہ اقتدار کے دوران میں جس طرح علم کی اشاعت ہوئی، تمدن کو فروغ ہوا، اسی طرح دانشوں کے زمانہ اقتدار کے دوران میں ہر چیز پر دولت کا تسلط ہے اور ہر شے کو دولت نے اس کی حیثیت سے پکڑ رکھا ہے، دانش کا قبضہ اس کے لیے ہے، جس کی پرکشش جھکاؤ چاروں طرف سے جاتی ہے، دانش کو ہمیشہ بڑا لگا رہتا ہے کہ ہر ماہم کہیں اپنے علم کی طاقت اس کی واحد ملکیت پر قبضہ نہ کر لے، اور کہیں کسٹری اپنی تلواریں کے بل پر اسے اس کی ملکیت سے محروم نہ کر دے، اپنے ذاتی تحفظ کی خاطر دانش جماعت ایک ہی ذہن اور ایک ہی دماغ لکھتے ہیں، دانش دولت کا حاکم ہے اور وہ دوسروں کی محنت کے پھل کو ایک ہی ہاتھ میں صاف کر جاتا ہے، یہی وہ اس کا طاقتور ہتھیار ہے جس کا سب ہی لوگوں کے دل پر ایک خوف طاری رہتا ہے، وہ اپنی دولت کی طاقت سے ہمیشہ ہی شاہی اقتدار کو دبانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تاکہ شاہی اقتدار اس کے پاس نہ ملے، دلی دولت کے بہاؤ پر کوئی بندھن نہ باندھ سکے، یہ اس معاملہ میں ہمیشہ ہی بہت ہوشیار رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں کبھی اس بات کوئی نا خیال تک نہیں آتا کہ کمرانی کی طاقت متعلق ہو کہ شور و طبع میں بچے جانے۔

کس ملک میں شاہ نہیں جاتا، اگرچہ جوہر جاہل ہو تو ہے، لیکن وہ اپنی تجارت جاری رکھتا ہے اور ایک ملک کا علم، اثر، سائنس اور دانش و حکمت دوسرے ملک کو پہنچا کر دیتا ہے، ہر ماہم اور اکثر لوگوں (کسٹریوں) کے عہد اقتدار میں عقل و دانش، تمدن اور علوم و فنون کے نوازا اطراف عالم میں ان دانشوں ہی نے اپنی جگہ کی سڑکیوں کے ذریعہ پہنچا دیے تھے، لیکن ان کے وجود و دانش طاقت پر نہ پہنچ سکے، یہ لہذا ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو ثقافت و تہذیب، علوم و فنون، ایجادات، نکلنے، پٹنے اور آرام و سہولت کی اشیاء کو دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے جائے۔

اور وہ کہاں اور کس منزل میں ہیں جن کی جسمانی محنت کی بدولت ہر ماہم اور دانشور حاصل ہوا، کسٹریوں کو تلواریں کی طاقت سیکھائی اور دانش کو دولت ملی، ان کی کیا لگائی ہے جو ہر ملک اور ہر زمانہ میں سوسائٹی کا ذخیرہ بناتے ہیں اور سماج میں سنگ بلبائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر ماہم اور علم دل بندوستان نے ان کے لئے بہت ہی نرم سڑکیں تجویز کیں ہیں۔ ان کی زبان کاٹ دو۔ ان کا گوشت چبا ڈالو۔ اور اسی طرح کی دیگر چیزیں! محض اس جوہم اور اس خطا کے لئے تجویز کیا گئیں کہ وہ اس علم کا جس پر ان کی جاتیوں کی آبادی کا تسلط تھا، کوئی حصہ یا کوئی جزو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہندوستان میں یہ نذرہ لاشیں ہیں اور دوسرے ممالک میں بالبداری کا یہ جانور ہیں جن کو شہر کہا جاتا ہے، ان کا زندگی میں کیا حصہ ہے، یہ ہندوستان کے ہالے میں کیا کہوں؟ اس کے پاس تو صرف شہر طبقہ ہی رہ گیا ہے، اس کے باہر جن کے پاس کبھی نہ روحانی علم ہوا کہ تاجا، ابالی، شی پر و فیسر ہیں، اس کے کسٹری انگریزوں کی طرح اس کے دانش بھی انگریز ہی ہیں، جنہیں تجارت کا مالکہ حاصل ہے، لے دے کے ہندوستانیوں کے پاس صرف شہریت لاد گئی ہے، گو یا وہ بالبداری کے جانور بن کر رہ گئے ہیں

فی الوقت، اندھیرے کی ایک چادر نے ہمیں چاروں طرف سے ڈھانک لیا ہے، اب ہم میں تو مقصد ہی موت کی ثابت قدمی ہے، نہ خود و نہ زبان سے کھینچنے کی ہرارت ہے، نہ دماغ و دل میں تاب و توانائی ہے، نہ دوسروں کی بدسلوکی کا تم کی برتری کو جواب دینے

کی بہت سی ہوتی ہیں ہمارے دلوں میں امتیاد کی کوئی کرن ہے نہ ہمیں کوئی جذبہ محبت ہے نہ انسانیت ہے نہ غلامی کے لئے ہمارے ذہن میں جذبہ نفرت ہے بلکہ ان سب کی جگہ ہمارے دلوں میں صرف حسد کی جڑیں گہرائی تک اتر گئی ہیں ہم ایک دوسرے سے بری طرح حسد کرتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک کمرہ کو ہر ممکن طریقہ سے برباد کر ڈالیں اور انہیں اس حال کو پہنچا دیں کہ وہ طاقتور کے قدموں کو چاٹنے والا کتا بن جائیں فی الوقت ہمارے لئے صرف ایک ہی چیز موجب اطمینان بنتی ہے اور وہ ہے دولتِ ابدی کی نمائش ہم مغادرہ پستی میں گم ہوتے ہیں ہماری ساری عقل صرف تحصیلِ دولت کے مقاصد میں صرف ہوا کرتی ہے ہمارا دلگ ہے بدی کی پرستش ہمارا کام ہے دوسروں کی غلامی ہمارا تمدن ہے دوسری اقوام کی نقلِ امانہ ہمارا گفتگو ہے دشنام طرازی ہمارے ادب کی خصوصیت ہے امر کی قصیدہ خوانی، یا ناشی و عریانی ایسے ملک کے شور وں کے حقیقی طبقہ کے لئے الگ سے کیا بات کہی جاسکتی ہے جہاں کی پولیسی آبادی علیٰ طور پر اپنی گراؤت اولیٰ پستی میں شور وں کی سطح پر اپڑی ہے ہندوستان کو بھوکہ دے دوسرے سب ہی ملکوں کے شور وں میں ایسا لگتا ہے کہ کھوڑی سی بیلاری لگتی ہے کھوڑی سی جاگتی پیدا ہوئی ہے لیکن انہیں اب بھی مناسب تعلیم کی احتیاج ہے اور ان میں اپنے ہی طبقہ کے لوگوں سے باہمی نفرت کا جذبہ موجود ہے جو شور وں کی ایک صفت ہے اگر دوسرے طبقات سے ان کی تعداد طاقت بہت زیادہ ہو تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ ان میں اتحاد کی وہ شکتی نہیں ہے جو دس آدمیوں کے اجتماع میں دس لاکھ کی طاقت پیدا کر دیتی ہے لہذا قائلِ فطرت کے مطابق ان کی حکومتی ناگزیر ہے اور اس بات کے متحقی ہیں کہ ایک محکوم نسل بنے رہیں۔

لیکن اشاکا ایک کبریا ہوئے دکھائی دے رہے زمانہ کے طاقتور ہاتھوں نے براہمن اور دوسری اعلیٰ جاتیوں کو شور وں کی سطح کی طرف دھکیل دیا ہے اور شور وں کی پستی کی حالت سے اوپر اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا منصب مرتبہ حاصل کر لے رہے ہیں یورپ کو بھی شور وں کی نذر میں تھا اور جسے روم نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اب کشری کی طاقت سے معمور ہو چکا ہے ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ چین تک جو کبھی بے پناہ طاقت رکھتا تھا شور وں کی سطح تک گرتا جا رہا ہے اور وہ جاپان جس کی کبھی کوئی اہمیت نہ تھی، ایک جیسی طاقت کے ساتھ تیزی سے اوپر اٹھ رہا ہے اور اعلیٰ جاتیوں کے حقوق پر درجہ بہ درجہ چھاپا مار رہا ہے آذربائیجان اور انکی نے کشریوں کے اوصاف حاصل کر لئے ہیں اور ترکی و سپین نیز دوسرے ممالک کو جو مثال ہوا ہے اس کے وجود پر ہمارے ملک کے لوگوں کو غور کرنا چاہیئے

بہر حال ایک وقت آئے گا جب شور وں اپنی شورشیت کے تمام خصائص کے ساتھ عروج پائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تو شور وں اپنے میں دلش اور کشریوں کے اوصاف پیدا کر کے عروج پا رہے ہیں لیکن آگے والے وقت میں ایسا نہیں ہو گا کہ وہ کسی اعلیٰ جاتی کے اوصاف و خصائص پیدا کر کے عروج پائیں بلکہ ہر ملک کے شور وں شور وں ہوتے ہوئے اور ان تمام اوصاف و خصائص اور عادات اطوار کے ساتھ جو ان میں جنم سے ہوتے ہیں مستقبل میں عروج پائیں گے اور ہر سماج میں برتری کی قطعی پولیشن حاصل کریں مغربی دنیا میں اس نئی سحر کی کرنیں چھوٹی شروع ہو گئی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ نئی سحر طلوع ہو رہی ہے اور مغربی عالم انتہائی

غور و غوض کے بعد اس نئی تحریک پر اپنی قطعی آراء ظاہر کر رہے ہیں سوشلزم، انارکھی، انکارِ خدا، دہریت اور اسی طرح کے دیگر فرقے و حقیقت، اس سماجی انقلاب کے براہ راہ بن جانے والا ہے نہ جانے کب سے شودر ظلم و تشدد کی تکلیفیں اٹھانے والے جالے ہیں اس کا قدرتی طور پر یہی نتیجہ ہونا تھا کہ وہ یا تو اپنا مکینہ برہم جائیں کہ اعلیٰ جاتیوں کے پاؤں گتوں کی طرح چاٹتے رہیں یا ان میں دہرندگی کے خصائص پیدا ہو جائیں اور وہ آدمی ہوتے ہوئے بھی خود بخود دہرند بن جائیں، مزید برآں ان کی توقعات و خواہشات پر پیش پانی پھرتا رہا ہے لہذا ان میں نہ تو اقدام و عمل میں محتاط رہنے کا جذبہ ہے نہ مقصدیت کا استحکام ہے، ان میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔

مغرب میں تعلیم پھیلنے کے باوجود شودر طبقہ کے عروج کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ذات، اور طبقہ کا عقیدہ کم و بیش ہے یا بے اوصاف و خصائص کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، قدیم ہندوستان میں جات پات کا جو نظام تھا، اس میں شودر طبقہ کو سب سے نیچے رکھا گیا تھا اور بے ذات و پابند دیا گیا تھا، اسے دولت اور علم حاصل کرنے کا موقع نہیں تھا، جس اتفاق سے اگر شودر طبقہ میں غیر معمولی اہلیت و صلاحیت اور خدا و خدا پرست ذات رکھنے والا کوئی شخص پیدا ہوتا تو کھٹ اعلیٰ جاتیاں اس پر اعزاز کی باتیں کر دیتیں اور اسے اپنے زمرے میں شامل کر لیتیں، چنانچہ اس کی عقل و فراست اور خدا و داد قابلیت و استعداد کا فائدہ اس جاتی پر لپیٹا جس میں وہ شامل ہوتا، شودر طبقہ کو اس کی شخصیت سے کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، وہ اس سے نہ کوئی فیض پاتے نہ کوئی استفادہ کرتے، انہیں اس میں لکھ اعلیٰ جاتیاں اپنے لئے اور ناکارہ افراد کو بھل کر شودروں میں پھینک دیتیں اور اس طرح ان کی استعداد و صلاحیت کا موجبِ فتنہ، دشمنیت، ناراد، ستیکام، جبال، دیاکسن کرپ، درون کرپ اور اسی طرح دیگر طبقات، جس شجر ہائے انساب میں اشتباہ پایا جاتا ہے، اپنی طاقت یا اپنے علم کی بدولت کستری یا براہمن کی پوزیشن کو نیچے، لیکن دیکھا یہ ہے کہ اس طرح جو عروج حاصل ہوا، اس سے کس طرح اٹھو، خادماؤں، ماسی گیروں اور لٹھیاؤں نے فائدہ اٹھا یا، مزید برآں اسی

جس سوشلزم کا جنم ۱۸۵۵ء میں ہوا، انارکھی کا محرک تھا، جو ۱۸۷۴ء میں پیدا ہوا تھا، اوس میں پہلے پہل ۱۸۶۲ء میں انکارِ خدا کی تحریک کا آغاز ہوا، جسے دہریت کا پتا براہمن تھا، لیکن ماں کی جاتی کا پتہ نہیں، انارکھی ماں خادمتھی، لیکن باپ کی جاتی معلوم نہیں، ستیکام جبال کی ماں خادمتھی، جس کا نام جبال تھا، لیکن باپ کی جاتی معلوم نہیں۔ ویاس کا باپ ایک براہمن لڑکی تھا جس کا نام پوتہ تھا اور ماں ایک ماسی گیر کی کنواں لڑکی تھی، جس کا نام ستیکام گندھ تھا، کپالیکا کا باپ ایک براہمن لڑکی تھا جس کا نام شرودان گندھ تھا اور ماں دیوی جن پوتہ تھی، درون کا باپ ایک براہمن لڑکی کا بیٹا تھا اور ماں دیوی گھر چلی تھی، کرن کی ماں گنتی اپنی گیزی کے زمانہ میں حاملہ ہو گئی تھی اور باپ نوریرہ دیوتا تھا۔ مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو (۲) باب ۱۶۷۔ آدی پورو ہا بھارت یا لگ دیدیں ۱-۲-۳۔

۱۱ تا ۱۳ (۳) باب ۶ سکندھ شریکھا گوت (۴) حصہ ۴ پر اٹھک ۱۷ چھاندر گیتہ اپنشد (۵) (۶) (۷) اور (۸) کی تفصیلات کے لئے بالترتیب ملاحظہ ہو ہا بھارت آدی پورو کے ابواب ۱۵۵، ۱۳۵ اور ۱۱، سوسائٹی میں اپنی عزت بچانے کے لئے گنتی نے خود کو دیکھ کر دیا میں پھینک دیا۔ اور اسے ایک چھیرے نے اٹھا لیا اور اپنی گود لے لیا۔

طرح برائیں کنٹری یا دیشوں کے طبقے سے جو نیچے گر گئے، اس لئے خود روں کی صف میں اضافہ کیا ہے!

نئے ہندوستان میں جو خود رو والدین سے پیدا نہیں ہوتا، وہ چاہے ایک کروڑ پتی ہو جائے ایک جمہوریت ہو لیکن اسے اپنی موسائی کو چھوڑ دینے کا کبھی کوئی حق نہیں ملا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دولت اس کی عقل و فراست اس کا علم الغرض سب کچھ بس اس کی جاتی کی حدود کے اندر ہی رہا، اور وہ اپنی استعداد و اہلیت کو بس اپنے ہی طبقہ کی فلاح و ترقی کے لئے صرف کرتا رہا، پس ہندوستان میں جات پات کا یہ نظام جو دراشت پر مبنی ہے، اپنی معینہ حدود سے آگے قدم بڑھانے کا ہاں نہیں دے، اور وہ صرف انہی لوگوں کی ترقی و عروج کے لئے بڑھنے کا رہے جو اس کے حلقہ کے اندر ہیں، اسی طرح ایلیسی حکومت تحت جو بلا امتیاز ذات پات اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہے، ہندوستان کے پیمانہ طبقات آہستہ آہستہ اگے بڑھتے رہیں گے سماج کی قیادت چلے لوگوں کے ہاتھ میں جو جنہوں نے علوم و پرانی اجاد و ادبی تسلط کر رکھی ہے یا ان لوگوں کے ہاتھ میں جو جنہوں نے دولت اور اسلحہ جمع کر لئے ہیں، لیکن طاقت کا حقیقی سرچشمہ ہمیشہ عوام تھا کہ تھے ہیں، کوئی برسرِ اقتدار طبقہ خود کو طاقت کے اس سرچشمہ سے جس قدر دور لکے گا اسی قدر کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن عجیب بلکہ عجیب ہے مایا کا عجیب چکر ہے کہ طاقت کے پس سرچشمہ سے بالواسطہ بلا واسطہ نفیس چل چلا جاتا ہے، مگر قریب مجرور دیر بار رضا و رغبت شکستِ حاصل کی جاتی ہے، اسی سرچشمہ کو اہل اقتدار بہت ہی جلد میٹھ لیتے ہیں، اور اسے فراموش و نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، جب برائے میں نے اپنے چند اقتداروں جو خود عوام سے الگ تھلگ کر لیا جو ان کی شکست کا سرچشمہ تھے تو راجا جی نے ان کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا اور ان کی جگہ اپنا اقتدار مسلط کر دیا، لیکن جب شاہی اقتدار اور عوام کے درمیان دوسری پیدا ہوئی تو راجہ ویشوں کے ہاتھ میں کھپتی بن کر رہ گئے اور ویشوں کے اقتدار نے شاہوں کی بجگہ لے لی، جنہیں اس وقت بھی عوام کا زیادہ تعاون اور زیادہ قربت تھی، مگر ویشوں کا اقتدار بھی اپنی انتہا کو پہنچا جا رہا ہے، انہوں نے بھی اپنے جملہ مقاصد حاصل کر لئے ہیں اور اب وہ بھی خود کو عوام سے الگ تھلگ کرتے چلے گئے ہیں اور ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کر لے رہے ہیں، لہذا قدرتی طور پر ان کے اقتدار کے خاتمہ کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ان کے اقتدار کی بربادی کا بیج زمین میں پڑ چکا ہے۔

عوام اگر غیر تمام شکستوں کا ذخیرہ ہیں لیکن خود ان کے اندر ایک دوسرے کے درمیان دوسری اور فاصلے موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے جملہ حقوق سے محروم کئے جاتے ہیں، جب تک یہ دوسری اور یہ فاصلے باقی رہیں گے اس وقت تک یہی حالات بدستور باقی رہیں گے۔

مشترک خوف اور نفرت یا محبت کا کوئی مشترک جذبہ بسا اوقات عوام کے درمیان اکٹھا کا موجب بن جاتا ہے، شہر کی مشترک غایت جس طرح جانوروں سے ان کا غول ہوا، دیا کرتی ہے اسی طرح انسان بھی خود کو ایک گروہ ایک جماعت ایک لہجہ ایک قوم کی صورت میں جمع کر لیا کرتا ہے، اپنے وطن اور آبائے وطن کی محبت میں ایک شخص کا غلو خود کو دوسروں کے خلاف شدید قہم کی نفرت کے دنگ میں ظاہر کرتا ہے، مثال کے طور پر یونان کی نفرت ایمان سے روم کی نفرت کا نتیجہ ہے، عربوں کی نفرت

کافر سے سپین کی نفرت تو ہے فرانس کی نفرت سپین سے، انگلستان اور جرمنی کی نفرت فرانس سے اور امریکہ کی نفرت انگلستان سے! لیکن یہ بغیر تنفر ایک قوم کو دوسری قوم سے آگے بڑھانے اور بازمی مار لیجانے کا موجب بنتا ہے اور ایک قوم کی ترقی و ترقی کی بنیادی وضاحت ہوتا ہے اس لئے کہ یہی مشترک جذبہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ایک قوم خود کو دوسری قوم کے خلاف اپنے جادہ حاد عزائم میں متحد کر لیا کرتی ہے۔

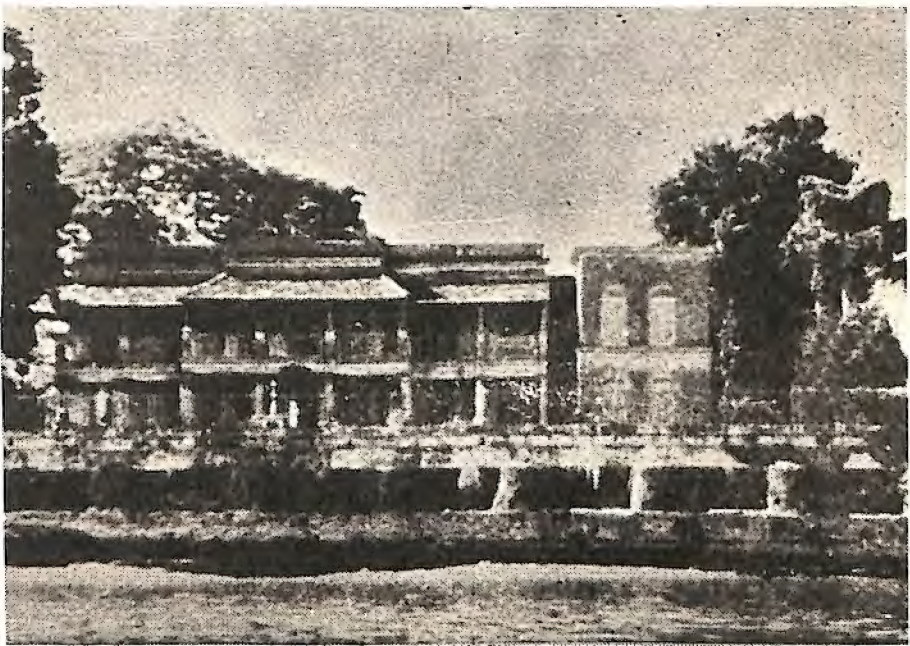
ذاتی انس ہی ذاتی حریت و آزادی کا پہلا حکم ہے محض فرد کے مفاد کی حفاظت کے لئے ہی ایک شخص کو سب سے پہلے اجتماعی مفاد کی جانب دھیان دینا پڑتا ہے ایک شخص کی اپنی قوم کا مفاد خود اس کا مفاد ہوتا ہے اور قومی ترقی خود اس کی اپنی ترقی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کے مشترک اقدار کے بغیر بہت کام کسی طرح بھی نہیں چل سکتے یہاں تک کہ حفاظت محدود اختیار ہی نہیں ممکن سی بات ہو جاوے کہ ایک ملک دوسری قوم سے بات دیکھی جاتی ہے کہ اپنے اپنے نجی مفاد کی حفاظت کے سوال پر سب سے زیادہ دوسری اور ملک کے جذبہ سے ایک ہو جاوے کہ یہ نہیں وہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے مددگار بننے کے لئے شک و گمان کے نجی مفاد سے دلچسپی لکھنے والا حامل بھی تخیل اور خیال کا نہ ہو کر تائے ہندوستان میں زندہ رہنے کے جو کم سے کم مواقع میرٹوں کو دیا جائے انہیں ایک دوسرے سے خرب شے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہئے مزید براں اعلیٰ جاتیوں کو دھرم کی منشاوری سے جو مراعات حاصل ہیں ان پر کوئی حرف نہ پائے پس یہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے جو ہندوستانی قوم حاصل کر سکتے ہیں نئے ہندوستان کے لئے پس سے بہتر کوئی دوسری بات قرین توقع نہیں ہے اور یہی ہندوستانی زندگی کے زینہ کی سبھی سیر تھی ہے!

ہندوستان کی موجودہ حکومت میں بہت سی برائیاں بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سی خوبیاں بھی ہیں جسے بڑی محنت و توجہ سے کہ بااثر برتری سلطنت کا جسے زوال ہوا ہے تب سے اس وقت تک ہندوستان مگرانی کی اتنی مضبوط مشینز کے تحت نہیں آیا جتنی مضبوط مشینز برطانوی سرکار کی ہے اس کا اقتدار بڑے ملک کے طول و عرض پر بچھا ہوا ہے شک ہے کہ اب دیش شکستی کی اس بدترسی کی بدولت دیش دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تجارت کر رہے ہیں مختلف ممالک کے نظریات و خیالات کی ہندوستان میں بھی ایک مدد شروع ہو گئی ہے اور یہ خیالات و نظریات اس کی دگ واپے میں رات کرتے جا رہے ہیں ان میں سے بعض خیالات و نظریات اگرچہ ہندوستان کے لئے مفید رساں ہیں لیکن بہت سے نظریات و خیالات حقیقت میں اس کے لئے بہت زیادہ مفید بھی ہیں جو ہندو لوگ جو بدیشی ہیں اپنی بے خبری و ناواقفیت کی بنا پر یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ اس ملک کے لئے کیا چیز مفید اور بہتر بات ہو سکتی ہے؟

اگرچہ ابھی بھی جو چیزیں ہیں وہ عام میں داخل ہوتی جا رہی ہے اور بالیقین ہندوستان کے مستقبل کی خوشحالی و تابانگی کا ایک اکترا ہوا انسان دکھائی دے رہا ہے اس کے قدیم قومی اقداروں اور جدید نظریات و خیالات کے باہم عمل در عمل کے ایک نتیجہ کے طور پر اس میں بہت بہتہ پیدا ہو رہی ہے اور ستر کی غلبہ کو اب وہ جگتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے غلطیاں ہوں گی سولے دیجئے غلطیوں سے کوئی نقصان نہیں ہے چنانچہ عمل و اقدام میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم انہیں سے سبق بھی سیکھتے ہیں دشمنوں پھر وہ اور جانوروں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی وہ تو ان قدر سے بندھے رہتے ہیں کہ صرف انسان ہی ہے جو غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا بنایا گیا

اور یہ بشر ہی سہا کرتا ہے جو اس زمین پر آتا ہے جس پر جا کر آئے ہیں اگر ہر سے خود تک ہمارے پوری زندگی کے حکام کے لئے اور اگر جس شخص تک کے تمام معمولات کے لئے دوسرے لوگ ہمہ تفصیلات پر مبنی ہیں ایک پروگرام سے دیں اور ہمارے دماغ پر کسی رہبر کی تلوار کا خوف چھایا ہے اور ہم تنہا ابلی کی فلاح دی گئی ہے اس میں جابیں تو پھر ہمارے پاس اپنے ہمارے اپنے اور آزادی کے ساتھ خود کرنے کی کوئی بات رہ جائے گی؟ کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک آدمی کو ایک دانشور اور ایک لیگی بنا دیا کرتی ہے؟ کیا یہ پیرس میں مسیحا اور عقل و عقل نہر میں ذوق کش کے ہمارے میں غور و فکر کے علاوہ بھی کوئی شے ہو سکتی ہے؟ اور عقل اور غور و فکر کی قوت سکون دلیا جائے تو باقی کیا بچے گا؟ تاسی اوصاف جب پیدا ہوتے ہیں تو عقل و غیر کند ہوا کرتے ہیں اور روح مادیت میں مبتلا ہو جاتا کرتی ہے ہر حال اب بھی دھرم کا ہر مبلغ اور سراج کا ہر لڑکھو سراج کے لئے نہ تو ابلاؤ نہ تو قانون کے ڈھانچے تعمیر کرنے کا متمنی رہتا ہے کیا اس ملک غیر باطل کا کوئی فقدان ہے؟ کیا اسے قانون کی احتیاج ہے؟ کیا اس کے پاس قوانین اور ضابطوں کا کافی ذخیرہ موجود نہیں ہے؟ ان ضوابط کے بدھ کے تلے پوری قوم کرا رہی ہے اور اپنی بربادی کے غار کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرے؟

نیلا برکھو گاؤں ہاؤس بلوڑ جہاں عالم بازار کے بعد ۱۹۹۵ء میں منظر کھولا گیا تھا۔

سلام! اے سرزمینِ مہند

کوئی مطلق الجنان حکمرانی ہو تو بھی برسرِ اقتدار طاقت کوئی مفتوحِ قہم کے سلفِ انسانی حمایتِ پیش نہیں آیا کرتی، امرِ اقتدار میں بھی تمام اہلِ عباد کی حقوق حاصل ہوتے ہیں یعنی یہ الفاظ دیگر کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہوا کہ وہ حکمران طاقت سے بالکل بے خبر کر کے لے لے لے لے ایسی حکومت کو زیرِ نگاہ لے کر کسی خاص نسل یا ذات کے لئے خصوصی مراعات حاصل کر لے کہ بہت ہی کم گنجائش رہ جاتی ہے لیکن جہاں شخصِ قہم پر جمہوری ساخت کی حکومت کو تائید و توثیق ہے وہاں حاکم و محکوم کے درمیان بڑی دوری پیدا ہو جایا کرتی ہے بڑی طبعی حالت ہو جاتی ہے اور اس حکومت کی طاقت کا بڑا مجموعہ صرف اس بات پر ضائع ہو جایا کرتا ہے کہ محکوم نسل کو اپنے قطعی اقتدار کی گرفت میں رکھ جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی قلیل عرصہ میں اس نوعیت کی حکومت متعذرِ مطبقات کے لئے زیادہ سے زیادہ خاندانہ حاصل کر لے اور ان کی ترقیات کا زیادہ سے زیادہ انتظام کر دے لیکن اس کے باوجود اس کی طاقت کا زیادہ حصہ صرف محکوم نسل کو اپنے زیرِ اقتدار رکھنے کی کوشش پر ضائع جاتا ہے، مثال کے طور پر محض بمبئی دہلی کی سلطنتِ دوم کے زیرِ اقتدار خود جمہوریہ دوم کے عدمِ اہلیتِ خوشحال نہیں تھے جتنے خوشحال اس کے محکوم ممالک کے عوام تھے محض اسی بنا پر علی گائی پٹنہ اسلٹ پال میں جو اگرچہ مفتوحِ جمہوری نسل میں پیدا ہوا تھا، دوم کے شہنشاہِ عزیز سے یہ کہنے کی جرات ہوئی کہ وہ ان الزامات کا سامنا کرے جو اس کے خلاف عائد کئے گئے ہیں چند انگریز اگر انگریزوں پر نہیں غلام بالاکلا آدمی کہتے ہیں اور ہم سے اس طرح نفرت کو تسخیر کیا ہو تو تم ملتان اور وحشی ہیں تو اس بات سے نہ تو ہمارے پاس سے کچھ جاتا ہے نہ ہم کچھ پالتے ہیں، جات بات کے جید بھادو کی جیسے ہمارے درمیان خود ہی ایک دوسرے کے خلاف زبردست نفرت و صارت کا جذبہ موجود ہے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ہر ہمنوں کو لگتا تھا قلیل پر کسی کشمیری لادھی کے بے وقوفی سے شاہی اقتدار کی سرپرستی حاصل ہو جائے تو وہ تو قیہ اس بات کی کوشش نہیں کریں گے کہ خود دروں کی زبانیں کاٹ دو۔ ان کے بالوں اور ٹخنے توڑ دو، گھمائی قریب میں مشرقی آئینہ ورت کی تحریف جاتیوں کے لوگوں کے درمیان

۱ The Acts xxv, 11. لہ

رجحان پیدا کرتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنی موجودہ سماجی حالت کو بدلنے کی غرض سے خود کو ایک دوسرے سے وابستہ کریں اور ان کے درمیان ایک اتحاد پیدا کر دے۔ اسی طرح مرہٹہ دیس میں برہمنوں نے مرہٹہ نسل کی مدد میں قبیلہ و خونی شرف کر دی تھی۔ کیا یہاں وہ طبقات اب بھی برہمنوں کے ساتھ ہیں کہ یہ سب کچھ خود روئے آدھ کسی دلچسپی یا فوج کا اثر نہیں ہے!

جو کہ انگریز قوم کے ذہن میں فتنہ رختہ بیچائی، یہ خیال گہری جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ سے ہندوستان کی سلطنت نکلے گی تو یہ واقعہ پوری انگریز قوم کے لئے تباہی و بربادی کا موجب بن جائے گا اور ہندوستان کی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکلے گی۔ اپنی بربادی سے دوچار ہو جائے گی، لہذا ہندوستان پر انگلستان کے اقتدار اور اس کی برتری کو ہر ممکن طریقہ سے قائم رکھنا چاہئے، جس مقصد کے لئے اس نے انگریزوں سے ان کا یہ خیال چھوڑ کر ہندوستانی کے دل پر انگریز قوم کی شان و شوکت اور دعب و دبیدار کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ اس خیال پر مبنی بھی تھے کہ وہ ابھی آئے ہیں اور اس لئے آئے ہیں کہ یہ کوئی نسا افسوسناک خیال چھوڑ کر انگریز قوم کے دفاع میں جڑ پکڑ جائے اور اس طرح اس جذبہ کو بڑھانے کے لئے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے ہیں اور یہاں تک کہ ہندوستان میں رہنے والے انگریز باشندے یہ بات فراموش کرتے جا رہے ہیں کہ جب تک اس کے کہہ دلیں ان کے قومی اوصاف و خصائص باقی ہیں اس اسی وقت تک ان کا اقتدار باقی ہے، یعنی یہ کہ جب تک ان میں درخ کوئی انقلاب و تبدیلی مقصدی سمجھتی ہے کہ وہ اوصاف ہیں جن کی بدولت انہیں ہندوستان کی سلطنت حاصل ہوئی اور تجارتی فراغت و بیداری کے ساتھ سائنس کی وہ معاونت و امداد ہے جس نے ہندوستان کو جو سونے کی چڑیا کہا ہے، انگلستان کی بہت بڑی تجارتی منڈی بنا دیا ہے اس وقت تک برطانوی اقتدار کے تحت کوئی بہانہ نہیں دی جاسکتی، جب تک برطانوی قوم میں یہ اوصاف و خصائص موجود ہیں ہندوستان جلدی مزا دہن سلطنتیں اس کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں اور وہ انہیں دوبالا کر سکتی ہے، لیکن ان اوصاف و خصائص کے پٹے اگر ٹوٹ جائیں تو پھر وہ محض اپنی شان و شوکت کے ذریعہ کسی ملک کو اپنا محکمہ نہیں کر سکتے گی لہذا انگریزوں میں جب تک بحیثیت قوم یہ اوصاف و خصائص موجود ہیں اس وقت تک محض بے معنی فکار کے نام پر اپنی شکست اور اہلیت کا اتنا بڑا حصہ ضائع کر دینا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے اگر یہی شکست اہلیت محکوم قوم کی فلاح و بہبود پر صرف کی جائے تو اس کا حاکم و محکوم دونوں ہی قوموں کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا!

یہ بات پہلے ہی جا چکی ہے کہ بیرونی اقوام کے میل جول سے ہندوستان میں رفتہ رفتہ جاگرتی آتی جا رہی ہے اور اس بخور سی سی بیلاری کے نتیجے میں کسی نہ کسی حد تک ہندوستان میں آزادی و آزاد خیالی بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے ایک طرف انگریز کی جدید سائنس ہے جس نے شعل کی روشنی کی طرح آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رکھی ہے اور اس سائنس کے استعمال سے بے پناہ شئی حاصل کرنے کے ذرائع ان کے ہاتھ لگتے جا رہے ہیں دوسری جانب ان کے آباد اجداد کی وہ قدیم روایات ہیں جب ہندوستان بام عروج پر روشن ستارہ کی طرح جگمگا رہا تھا، اور یہ قدیم روایات اس کی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں جن پر ان گنت صدیاں بیت چکی ہیں اور جن قدیم روایات کی دلوں میں عالمگیر محبت کا ہمو دھڑلہ ہے اور یہ وہ روایات ہیں جو آج کل کے دین میں فوجی طاقت کی دین میں آج بولے پناہ دہانی شکی کی حامل ہیں اور یہ وہ شکی ہے جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت کبھی چل نہیں سکتی ہے

شاندار ادایات، مستقبل کے بلے میں بہترین توقعات پیدا کرتی ہیں، بہترین ترغیب دیتی ہیں، ایک طرف بدیشی ادب کے ذریعہ دہن دکھائیں
 بچل بچل گئے مادہ پرستی، حصول دولت، دینی مقصد، انسانی خواہشات اور عشرت پسندی کا شعور جاگ رہا ہے اور ان سب باتوں کے
 شعور میں، جہت آہستہ ہی، لیکن دوسری جانب سے ان کے کان میں قدیم ریشوں میںوں کی دل دوا ڈال دیا گیا ہے، ایک طرف طرح طرح
 عیش و عشرت کا سامان ہے جس سے مغرب کے اسے کوششیں کیلئے شراب نوشی ہے، مرغین غذائیں ہیں، قیمتی لباس ہے، عائشان کو کھیاں
 ہیں، نئے نئے ڈھنگ کی سواریاں ہیں، نئے نئے اطبا ہیں، طرح طرح کے فیشن ہیں، قسم قسم کی پوشاکیں ہیں، جنہیں تعلیم یافتہ خواتین ہیں
 پس کمرے حیاتی کی حد تک آزادی کے ساتھ کھولتی پھرتی ہیں، لیکن دوسری طرف جب منظر بدلے تو سینما سادہ تری کی موجودگی دکھائی
 دیتی ہے، مذہبی اصول اور عبادت و ریاضت نظر آتی ہے، ہمت، تمکد، دنیا، یوگ، سماجی، نیم پرہیز، مسیحا کی جٹائیں، ان کا
 بھگوا باس اور آتما کی تلاش و جستجو دکھائی دیتی ہے، ایک طرف مغربی سماج کی وہ آندازیاں ہیں جو دنیا اور سچی خدا پر مبنی ہیں، اور دوسری جانب
 آسیائی سماج کی وہ قدیم ہیں جو تہذیب کی نفس اور شرابی نفس کے جذبہ پر مبنی ہیں، ان دو سماجی و ثقافتی قدروں کے درمیان جب بہت
 تصادم ہو رہا ہو تو اس بات پر کیا غور ہو سکتی ہے کہ ہندوستانی سوسائٹی بچکر لے کھا رہی ہے، مغرب کا نقطہ نظر ہے، انفرادی آزادی،
 ذہن، سیاست، مادی وسائل و ذرائع اور وہ تعلیم جس کے ذریعہ دولت کمائی جائے، ہندوستان کا نقطہ نظر ہے، مکتی، زبان وید
 روحانی وسائل و ذرائع اور تہذیبی نفس و خیالات، ایک زمانہ تک ہندوستان کے بہت پسندیدہ تھے، لیکن یہ کہیں روحانی فلاح کی غرض سے
 توقعات کا محض خیالی پلاؤ دیکھا کرتا ہوں اور ہوائی قلعے تعمیر کیا کرتا ہوں وغیرہ، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ
 آواز سننے کے لئے مجبور ہے۔

— ہتھتہ سانسارہ روفوتار دواہ :

कथमिह मानव तव सन्तोषः—

”الغلب و تغیر بے ثباتی اور خفا کی اس دنیا میں لئے انسان دیکھ کر تیرے لئے مسرت کہاں ہے؟“

ایک طرف نیا ہندوستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنی کس انتخاب میں پوری آزادی حاصل ہونی چاہیے، اس لئے کہ شادی
 ہماری زندگی بھر کی راحت و مسرت اور بچ و تکلیف کے سوالات سے تعلق رکھتی ہے اور ہمیں اپنی شادی کے مسئلہ میں آزادی اور
 اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے، دوسری جانب قدیم ہندوستان کی یہ جہد ہے کہ شادی جسمانی نشاط اور تہذیبی مسرت کا ذریعہ
 نہیں ہے بلکہ یہ افراد کی نفس کا ایک ذریعہ ہے شادی کے بلے میں ہندوستان کا یہی نقطہ نظر رہا ہے، ایک شخص کی اولاد مستقبل میں سوسائٹی
 کے لئے اچھی یا بُرائی کا موجب بنتی ہے، اس لئے ہر شخص بچے پیدا کر کے جہاں افزائش نسل کا موجب بنتا ہے وہاں اس اچھی یا بُرائی کا
 ذمہ دار بھی ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے بچے پیدا کر کے سوسائٹی کے مستقبل کو دوچار کرتا ہے، لہذا سوسائٹی کے لئے شادی کا صرف وہی طریقہ
 پسندیدہ ہو سکتا ہے جس میں اس کی خلیج کا زیادہ سے زیادہ امکان ہو، لہذا آپ کو اپنی انفرادی خواہش و مسرت سے کثیر المقدار لوگوں کی فلاح و
 نیکوئی کا پوچھنا ضروری دینی پڑتی ہے۔

ایک طرف نئے ہندوستان کا ناز یہ نگاہ ہے کہ ہم مغربی خیالات اپنائیں، مغربی زبان اختیار کریں، مغربی خوراک استعمال کریں، مغربی

لیاں پسینوں اور مفری عادات اطوار پیدا کریں تو ہم بھی شل مغربی اقوام کے طاقتور و توانا ہو جائیں گے دوسری جانب قدیم ہندوستان اس بات پر امر لکھتا ہے کہ جو قدر بعض نقالی سے تم دوسروں کے خیالات کو اپنانا نہیں سکتے، تمہاری کمائی تمہاری اپنی ہے کسی دوسرے کی کمائی تمہاری نہیں ہو سکتی، ایک گدھا شیر کی کھال اولاد کشمیر نہیں بن جاتا۔

ایک طرف ہندوستان کی دایں پر ہے کہ مفری اقوام کی مہربانی اچھی ہے، ورنہ انہیں عظمت اور بڑائی کس طرح حاصل ہو سکتی؟ دوسری طرف قدیم ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دشمنی کا محض ایک کونہ ہے جس کے لمحہ بھر کے لئے تمہاری آنکھوں کو خیر و کرہ دیکھنے والہ نہ کرے گی کتنی حقیقت نہیں ہے۔

تو کچھ کہیں مغرب کی بات نہ سیکھیں یا چاہئے؟ کیا ہمیں بہتر چیزیں حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے اور اپنی اہلیت کو بڑھانے کا لائق نہ کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم کل میں ہندوہم میں کوئی نقص نہیں ہے؟ کیا ہمارے سماج کے دامن پر کوئی بدنامی دھبہ نہیں ہے؟ وہ بالکل کوئی اور صاف ہے بہت سی چیزیں سیکھنے کی جتنی ہیں وہیں ہندوہم میں بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جلد و جھڑکے سے جان کر کے کی جلد و جھڑکے سے جان چاہئے۔ — جلد و جھڑکے سے جان چاہئے۔ مقصد ہے بشری ہم کرشن (پریم منس) کہا کرتے تھے کہ "جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں گا" وہ آدمی یادہ سوسائڈ جس کے پاس سیکھنے کو کچھ بھی نہ ہو، نہ کچھ لکھ کر وہ فنا ہو چکی ہے اور اس میں زندگی کے آثار باقی نہیں ہیں بلکہ شک میں مغرب سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں لیکن ماتھے پر ساتھ کچھ خطرے بھی ہیں کچھ دوسرے بھی ہیں۔

ایک ان پڑھ دو جوان شری رام کرشن (پریم منس) کے سامنے اکثر ہندو شاستروں پر اعتراض کر بیٹھا تھا، ایک دن اس نے جھگڑا لگایا کہ تعریف کی، اس پر شری رام کرشن (پریم منس) نے کہا "میرا خیال ہے کسی مغربی فاضل نے جھگڑا لگایا کہ تعریف کی ہے لہذا وہ بھی اس کا تعریف کرنے لگا ہے۔"

اے ہندوستانی! ترے لئے یہ بہت ہی خوفناک خطروں کے ہمارے ذہن کو اس بری طرح بکھول دیا ہے کہ ہم خود اپنی عقل سے کام لے کر یہ تمیز کرنے کی اہلیت تک کھو بیٹھے ہیں کیا اچھا ہے؟ کیا بُرا ہے؟ بس وہ خیالات اور عادات و اطوار اچھے ہیں جنہیں گولے و گولہ پند کرتے ہیں؟ گویا ہر چیز کی اچھائی اور بُرائی کا معیار گولے و گولوں کی پسند و ناپسند ہے؟ ہم خود نہ تو خود تیسرا وقت فیصلہ سکھانے کے کسی چیز کو اچھا یا بُرا قرار دے سکتے ہیں نہ کسی شے کی اچھائی یا بُرائی کے لئے اپنے شاستروں کا کوئی حوالہ لے سکتے ہیں افسوس صد افسوس! ہماری موت کوئی اس سے بڑا کوئی دوسرا ثبوت لکھ دیا ہو سکتا ہے؟

مغربی عورتیں آدھی سے ہر جگہ گھومتی پھرتی ہیں، بس یہ بھی بات ہے وہ چلنے پنی کا آپ انتخاب کرتی ہیں لہذا یہ ترقی پسندی کی عیب بڑی علامت اور ترقی کا سبب بننا شروع ہے مغربی باشندوں کو ہمارا لباس ناپسند ہے ہماری خوراک ہمارے رواج اور ہمارے رہن سہن کے طریقے ناپسند ہیں، لہذا یہ سب چیزیں یقیناً بُری ہی ہونی چاہئیں، مغربی باشندے مورتی پوجا کی مذمت کرتے ہیں اسے باپے قرار دیتے ہیں، لہذا ہماری مورتی پوجا بہت بڑا پاپ ہے اور اس بات میں شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے!

مغربی باشندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کثرتِ خالق و ترقی کے لئے بس ایک ہی مورتی پرستش کرنی چاہئے، لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنے

ہندوستان کا پیغام دنیا کے نام

سوامی دویکاندر کے کافلات میں سے مندرجہ ذیل اشعار دستیاب ہوئے تھے، ان کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ تصنیف کی جائے اور ای کام کے لئے انہوں نے ۲۴ نکات، اشعار کے طور پر رقمبند کر رکھے تھے، ان میں سے چند نکات پر انہوں نے بطور ابتدائی ذکر کچھ لکھا ہے لیکن یہ تصنیف مکمل نہ ہو سکی جو مسودہ دستیاب ہوا ہے ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔

اشعار

- 1 مغرب کے عوام کے لئے میرا پیغام ہے کہ جو مسلمان نہ بنے، اپنے وطن میں آپ جتنے جرات پسند ہیں اس سے زیادہ جرات مند بنے!
- 2 شاندار مغرب میں جا رہے ہیں گزارنے سے صرف اتنا ہوا کہ ہندوستان کو زیادہ بہتر طریقہ پر سمجھا جانے لگے۔ سائے گرے ہو گئے ہیں روشنی زیادہ چمکی ہو گئی ہے۔
- 3 یہ حب الوطنہ (پہلو) دکھاتے ہیں کہ ہندوستانیوں میں گراؤٹ آگئی ہے یا فہم غلط ہیں مبتلا ہیں۔
- 4 یہاں بھی وہی مسئلہ ہے جیسا کہ کسی دوسری جگہ۔ یعنی مختلف نسلوں کا اختلاط و ادغام، لیکن یہاں پر مسئلہ جتنا وسیع رہا اتنا وسیع کسی دوسری جگہ نہیں رہا۔!
- 5 'وقتِ لسان'، گو نرنگ، آدھ ان سب سے ماسوا دھرم کی طاقت نغوذ
- 6 دوسرے ممالک میں یہ کوشش بجز روز و رات کی گئی۔ یعنی یہ کہ ایک نسل کا کچھ دوسری تمام نسلوں پر مسلط کر دیا جائے اس کے نتیجہ میں طاقتور قومی زندگی پیدا نہ ہوئی۔ لیکن یہ زندگی کم عمر ثابت ہوئی آدھ جلد ہی فنا ہو گئی۔

- 7 اس کے برعکس ہندوستان میں پرتگیزیوں نے ایک وسیع علاقہ، اسی ملک سے نرمی سے پٹلے کی کوشش کی گئی۔ پٹیاں
استارہ ہی سے ہندوستان میں مختلف خنامر کے رواجوں خصوصیت سے دھرموں کو برداشت کیا گیا اور سواداری سے کام
لیا گیا۔
- 8 بہان پر مسلک چڑھا، اور ایکٹیا پر کرنے کے لئے کافی طاقت موجود تھی وہاں غالب عنصر کے رنگ کو چھوڑتے ہوئے تمام
اقسام کے صحت مند وراثی مہر بند کیوں کی طرح کمبلا کر دئے، صرف ایک ہی طبقہ کے دماغ دانش کی اکثریت محض اپنے
وسیع مفاد کی دھن میں لگی رہتی تھی اور امکانی ترقیات کا بڑا اثر وسائل سے بوجایا کرتا تھا اور اس طرح جب غالب عنصر کی نسلی
بظاہر صرف بوجائی تھی تو اس کی تہذیب کا قعر میں بس ہو جاتا تھا، مثال کے طور پر یونانی، روم اور ملائیں تہذیبیں!
- 9 ایک مشترک زبان بہت بڑی احتیاج ہے لیکن اس کے خلاف سب سے بڑا اعتراض بھی یہی ہے کہ وہ دوسری مختلف مرد و
زبانوں کی توانائی اور نشوونما کی بربادی کا موجب بن جایا کرتی ہے۔
- 10 اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک ایسی عظیم قوم بن دھونڈھی جائے جو دوسری تمام زبانوں کے لئے فیض کا سرچشمہ بنی رہی ہو اور
یہ صرف سنسکرت بھاشا ہے!
- 11 دروازہ کیوں کہ زبانیں بنیادی طور پر سنسکرت سے تعلق رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں لیکن عملی مقاصد کے لئے ابھی
سنسکرت سے فیض حاصل کر رہی ہیں اور یہ اکتساب فیض روز بروز نہ زیادہ سے زیادہ ہو جاوے گا۔ لیکن اس کے باوجود
ان کی انفرادیت بدستور باقی ہے۔
- 12 ایک نسلی پس منظر اچھا یعنی آریہ لوگوں پر پیش ہو گئے۔
- 13 یہ محض قیاس ہے کہ ایک ایسی نسل جسے تجویز متین کیا جاسکتا ہے وسطی ایشیا میں بحیرہ الپ کے ساحل تک آباد تھی
جسے آریہ کہا جاتا ہے۔
- 14 نام نہاد اقسام انہیں ہمیشہ مخلوط ہوتی رہیں۔
- 15 "blonde" "گولے رنگ اور سنہرے بالوں والی عورت) اور "brunette" "کالے رنگ اور کالے بالوں والی عورت)
- 16 نام نہاد تاریخی قیاس سے عملی و عقلی توجہات کی طرف آئیے! آریہ اپنے قدیم ترین ریکارڈ کے اعتبار سے جس
مردین پر آباد تھے وہ ترکستان پنجاب اور شمال مغربی ہند کے درمیان واقع ہے۔
- 17 اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ نسلی اور مختلف درجوں کا کلچر لکھنے والے قبیلوں کے درمیان میل جول اور اختلاط پیدا کرنے کی
کوشش کی گئی ہوگی۔
- 18 جس طرح سنسکرت لسانی مسئلہ کا مناسب نمونہ حل ہے اسی طرح آریہ نسل مسئلہ کا مناسب نمونہ حل ہے اسی

طرح برہمیت متخلف درجوں کے ارتقاء اور کلچر کا کبھی مناسب نمونہ مل جیے اور تمام سماجی و سیاسی مسائل کا کبھی!

19 ہندوستان کا عظیم آدرش — برہمیت!

20 بے ملکیت، بے لوث و بے غرض، کسی قانون کا حکم نہیں — کوئی راہ نہیں! صرف اخلاق کی حکمرانی!

21 برہمیت کرم سے — ماضی میں مجھی مختلف نمونے نے 'برہمیت' کے حق کا دعویٰ کیا اور پایا اور زمانہ حال میں بھی

اس حق کا دعویٰ کرتے والے ہی قی پالے ہیں

22 بڑے کا نامے انجام دینے والے کوئی دھوکا نہیں کھا کرتے، یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کاہن، نئے اور بے وقوف ہوتے ہیں۔

23 براہمنوں اور کشتریوں کا انحطاط! پانی میں کہا گیا ہے کہ غیر براہمن صرف کچھکس ہیں گے اور یہ بات سچ ہے اور درود بردوشچ ثابت ہوتی جا رہی ہے، ہر حال گنتی کے براہمن باقی ہیں اور وہ ہندوستان میں ہیں۔

24 کشتری —! ہمیں براہمن کی منزل تک پہنچنے کے لئے کشتری کی منزل سے گزرنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ماضی میں کچھ لوگ اس منزل سے گزرے ہوں لیکن حال میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔

25 مگر کپڑے نظام کی ابھی صرف دھرم میں حاصل ہوئی ہے۔

26 ایک ہی نسل کے مختلف قبائلی کسان اقسام کے اداواروں کی پرستش ایک مشابہ نام کے تحت کرتے ہیں جیسے بابلیوں کے "بال" اور اسرائیلیوں کے "موش"

27 بابل والوں نے کوشش کی کہ سب بالوں کو ایک بڑے بال مرد دوش میں دھم کر دیا جائے۔ اسرائیلیوں نے کوشش کی اور سب دوشوں کو لاش یا وہ یا ہوں میں دھم کر دیا جائے

28 بابلیوں کو ایرانیوں نے نیست دناؤ دکر دیا، اور اسرائیلی جنہوں نے بابلیوں کی دیہ مالالے کی تھی اور جس میں اپنی ضرورت کے مطابق کمی و بیشی کرتی تھی، وحدت پرستی کے ایک زبردست دھرم کے بانی بن گئے۔

29 وحدانیت بھی ملحق الخان آمریت کی طرح اپنے احکام کی بہ عجلت تعمیل کرتی ہے، اور زبردست طاقت کا مرکز قائم کر دیتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ بہت دور تک نہیں جاتی، اور اس کی سفاکانہ اور متعہقانہ فطرت ظہور میں آ جاتی ہے، تمام اقام جو اس کے زیر اثر آتی ہیں چند سالہ عروج کے بعد خراب ہو جایا کرتی ہیں۔

30 ہندوستان میں بھی اس مسئلے نے اپنی شکل دکھائی اور اس کا یہ حل ملا —

— एकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति ।

یہ ہر کامیاب ہونے والی چیز کی کٹی ہے ہر محراب کی بنیاد ہے!

31 اسی کا نتیجہ ہے — ویدانتوں کی ہر تنگ رواداری!

32 پس بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مختلف عناصر کی انفرادیت کو مٹاتے بغیر ان میں یکجہتی پیدا کی جائے، ہم سب کی اور اتحاد پیدا کیا جائے۔

33 مذہب کی کوئی قسم نہیں ہے جو لوگوں پر انحصار کرتی ہو چاہے وہ اس مذہب کے ہوں چاہے اسمان کے ہوں۔

34 یہاں اُدیاتیہ نظام نے ایک شاندار اصول کی تعلیم دی ہے اس نے نہ صرف شخص واحد بلکہ کثیر التعداد لوگوں کو

چاہے وہ بشر ہوں چاہے اوتار ہوں اپنا فوڈا کر دار بھگتے کا دل لائے اور اپنا حصہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔

35 یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سدا ترقی کرتے رہے ہیں مسلم حکمرانی کے زمانہ میں پنجمبر!

36 ماضی میں اور زمانہ قریب میں یہ کپوری طرح جاق و جرجر بند تھا بس اسی اعتبار سے ہمارا انحطاط ہوا ہے۔

37 اسے مستقبل میں ہونا ہے! اگر ایک قبیلے کی شکست یا قیام کی محنت احتمال کیے کے ہر تنگ نظیر بہاد کر سکتی ہے، تو

یہاں تمام نسلوں کا اجتماع اور انحطاط کا عمل تبدیل ہو جاتی ہے اور ناگزیر طریقہ پر تمام نسلوں اور عقاید غلط ہو جاتے ہیں

لہذا میرے دل کی نظریں اس مستقبل کو دیکھ رہی ہیں جو اپنی پوری شکست اور تابندگی کے ساتھ ہندوؤں نے دالا ہے

ہندوستان کا مستقبل — اس دنیا کی تمام قوموں میں سب سے کمسن اور سب سے شاندار بھی اور سادی اور عام عالم کے مقابلہ

میں سب سے زیادہ عقیدہ رکھتی ہے!

38 راستہ — ہمیں کام کرنا ہوگا! سماجی رواج بطور رکاوٹ بعض صورت میں صورتوں میں موجود ہیں لیکن صورتوں سے

کوئی بھی نہیں! ہر تیاں وقت کے ساتھ بدلتی چلیں یہ بڑے شدہ قانون ہے!

39 ویدانت کے اصولوں کی نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں ہر جگہ تعلیم دی جائے بلکہ ملک کے باہر بھی ان اصولوں کی تعلیم دی

جانی جائے ہمارے خیالات اور ہمارے عقائد کو ہر قوم کے ذہنی ڈھانچہ میں داخل ہونا چاہیے، تحریروں کے ذریعہ

نہیں بلکہ لوگوں کے ذریعہ!

40 کلجک میں صرف کرم ہی ایک تھڑ ہے، کوئی علم یا نہیں سکتا، جب تک کہ کرم سے پاک نہ ہو!

41 روحانی اور سیکولر تعلیم کا ٹھہرا!

42 ممکن — تزکیہ نفس — قوم کی آواز!

تہنیت

مُجرات مند بنئے! مغرب کے لوگوں کے لئے میرا پیغام ہے لیکن اپنے اہل مائے وطن کے لئے میرا پیغام یہ ہے کہ بہت زیادہ

ہجراتِ مذنب نے! مغرب کی نئی اقوام کہیں نے قدیم ہندوستان کا پیغام پہنچایا ہے، یا تجا ہوا، یا نہ ہوا، اس کا جواب متعلق ہی ہے، لیکن اسی تخیل کی طاقت اور آواز نے اپنی نالک لہریں بھیجی تھیں کہ دیہاتیں اور فضا میں ان کی گونج آسانی سے محسوس کی جاسکتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ان لہروں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، خود ہندوستان کے لئے ہندوستان کا پیغام یہ ہے کہ وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے!

مختلف نسلیں کے درمیان رہ کر مجھے بہت سے نظموں، رواجوں اور بہت سے مسائل کی تسکین اور توانائی کا مشاہدہ اور مطالعہ کا موقع ملا ہے، لیکن اپنے مشاہدہ اور مطالعہ کے دوران میں سب سے زیادہ حیران کن چیز جو میری نظر کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر مختلف رنگ رکھنے والے تمام کچھوں، تمام رواجوں اور تمام عقائد کی تہ میں انسان کا ایک ہی دل دھڑکتا ہے، ایک ہی طرح کی تشریفات، ایک ہی طرح کے غم ہیں، ایک ہی طرح کی کرداریاں ہیں، اور ایک ہی طرح کی تسکین ہے۔

خیر اثر ہو رہا ہے اور ان دونوں میں جتنا کہ تو انہی ہے، لیکن اس سے بھی باہر ہو گیا ایک شاندار چیز ہے اور وہ انسان کی آتما ہے جو ہر شخص کی بات سمجھتی ہے جو یہ جانتا ہے کہ اسے اپنی زبان میں کس طرح بات کرنی چاہیے، جس میں دھبی، میں عورتیں بھی ہیں جن کی زندگیوں عالم انسانیت کے لئے موجب تشکر ہیں اور سڑاٹ اشوک کے ان الفاظ کی تصدیق کرتی ہیں، ہر ملک میں باہر اور شرمزہ کا دعا ہے۔ میں مغربی ممالک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے گرم جوشی سے میرا سواگت کیا اور وہ پریم ورجہ صرف بے لوث دے کر غرض اور پاکٹ طائر آتا ہی ہے، لیکن میری زندگی میرے اسی وطن سے وابستہ ہے اور اگر مجھے براہِ بازہ زندگی ملے تو میرے وطن کے لوگوں کے لئے دوستو! میں ان تمام زندگیوں کا ایک ایک ٹھاپ کی زندگی کے لئے وقف کر دوں گا۔

اس لئے کہ میرے پاس چھاتی، دماغی اور روحانی طور پر جو اثاثہ بھی ہے وہ سب اسی وطن کی دیں ہے اور اگر مجھے کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے تو اس کا ہر ایک حصہ میرے ہر نبس، میری ہر چیز، تو میری کرداریاں ہیں، میری کامیابی ہیں، اس لئے کہ وہ میری نا اہلیت کا تقاضا ہوتی ہیں اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں ان شاندار تعلیمات سے انساب فیض کرنے کا اہل ثابت نہیں ہوا، جو اس ملک میں پیدا ہوئے والے ہر شخص کو جب کہ وہ پیدا ہوتا ہے اپنے حصہ میں لئے رہتی ہیں۔

کیسی شاندار مہذب ہیں یہ! اس مقدس مہذب میں پر جی بھی کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ اسی دھرتی کا پوتہ ہو یا یہاں در آمد ہوا ہو لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ان شاندار تعلیمات کے حصہ میں ہے، اگر کسی بشر کی آتما گراؤ میں مبتلا ہو کر زندگی کی سطح تک نہ پہنچے گی تو پھر اس کو اسی پر پیدا ہونے والے ان پاکیزہ ترین انسانوں کے خیالات کی عظمت کو وہ حلقی طور پر محسوس کرے گا، جو صدیوں سے جو ان ماضی کو یاد دہا کر رہے ہیں، بنا ہے، میں اور ان کے ان شاندار کارناموں کا انارکسب ہوتا ہے تاریخ میں اس کا پتہ لگانا ممکن نہیں ہے، پوری انسانیت کے جوہر سے معمور ہے، اس مقدس مہذب نے ایشور ویکھی اور دھوا نیت کے فلسفہ کو جنم دیا ہے، جس کے تحت ان نظام ہے کہ اکثر کی حیوانی باتیں بھی محفوظ ہیں اور وہ اپنے چہرہ سے درندگی کی قلاب بھی اتار چھینے اور خود کو اس ملک کے روپ میں ظاہر کرے جو غیر فانی ہے۔

وہ مرزئی جس پر سرتوں کا پیالہ دیر نہ ہوا، اور مصیبتوں کا جام چھلک پڑا، اور انسان نے پہلے پہل محسوس کیا کہ یہ سب دھم و خیال اور اس نے گمان و قیاس اور تحف و تفتیح کے پرے چاک کر دیئے، عجبائی نقاب الٹ دی اور تحقیق کا جمال آشکارا کر دیا، یہ اس وقت ہوا جب انسان کا اٹھنا ہوا شباب تھا، وہ عشرتوں کی باتوں میں سرتوں کی سانس لے رہا تھا اور اس کے اقتدار کا مروج اپنے عروج پر تھا، یہاں انسانیت کے اس مندر میں مرت و غم و زرد و آلام طاقت و مال و دانی، دولت اور مغنی، لشک و ہتھیار کے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے تیز دھاروں کے شور و فغاں کے درمیان لاندہ وال سکون کا ترانہ بھی چھڑا اور اسی مندر کے پانی کی سطح پر مکتی اور تزکیہ فیض کا تخت بھی بچھا لیا، یہاں اس مرزئی پر فناء اور بقا کے پیچیدہ مسئلے حل کئے گئے، زندگی کی تشنگی اور اس کے تحفظ کی طلب خواہش میں سچی لدا حاصل کی گئیں، اور یہاں پہلی بار سیکشن کیا گیا کہ زندگی بچانے خود کوئی شے نہیں ہے بلکہ وہ کسی شخصیت کا ایک پرتو ہے، ایک سلیہ ہے، صرف اسی مرزئی کا دھرم عملی اور تحقیقی ہے، صرف اسی مرزئی کے گرد و زن اس جرات کے ساتھ حقیقت کو دھونستے ہیں جب کہ دوسرے ممالک کے لوگ محض زندگی کی سرتوں کے پیچھے دیوانہ وار جاگتے رہتے ہیں اور اپنے گرد و ہوا میں کوٹ کر مہر تیں حاصل کرتے ہیں، صرف اسی مرزئی کے انسان کا دل نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لئے کشادہ ہوتا ہے بلکہ پھر ندوں پر ندوں، درندوں اور درختوں تک کے لئے خود کو وسیع کرتا ہے اور اس میں تو امداد سے لے کر خاک کا ایک ایک ذرہ تک اپنی سما کی جگہ پالیتا ہے، اسی کے دل میں پشت و بلند رہنے کے لئے گنجائش ہوتی ہے اور اس کی وسعت کی کوئی حد نہیں ہے، صرف اسی زمین پر انسان کی آگیاں لگاتے ہیں اور کاشت میں وحدت کا ایک رشتہ دیکھتے، اور اس نے ہر شے میں اپنے دل کی دھڑکن محسوس کی ہے۔

ہم سب ہندوستان کے انحطاط کے کشتی بہت کچھ سنا کر رہے ہیں ایک وقت تھا کہ مجھے بھی ان باتوں پر یقین آ جاتا تھا کہ اگر مجھے جو تجربات ہوئے ہیں ان سے میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور دوسرے ممالک کی حور گئیں تصویریں دکھائی جاتی ہیں پھر پر اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور میں جیسی عاجزی کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہندوستان کے انحطاط کی باتوں پر جب میں یقین کر لیا کہ اس کا خاتمہ میری بڑی غلطی تھی اے اکیلوں کے عظیم وطن اور وہ مرزئی سب جو کچھ انحطاط سے دھچکا رہیں نہیں ابے شک محکمہ میں بدلتی رہیں ایک بعد دوسرا راجہ آتا رہا، لیکن ہندوستان میں شاہی اقتدار شاید یہ کبھی قوی زندگی کے دھالے کو ہاتھ لگا سکا ہو، اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک اپنا راستہ چلنے کے لئے آزاد رہے، اور وہ قوی زندگی کے راستہ پر چلتے رہے ان میں سے کچھ اگر آہستہ چلتے تو کچھ بہت تیز اور پوری ہوشیاری و بیداری کے ساتھ چلتے، غلط فہم انسان جلوس صیروں سے چل رہا ہے اور مجھے اس جلوس کا سلسلہ کسی جگہ سے بھی ٹوٹنے ہوئے دکھائی نہیں دیتا، کہیں اس عظیم الشان جلوس کے سلسلہ کی کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی ہو، لیکن اس دھم کڑی کے بعد ہی کوئی دوسری روشنی اور شاندار کڑی آگئی اور اس جلوس کے پر و خاں قدم اپنے راستہ پر آگے کی طرف لٹکتے ہی رہے، تاکہ وہ اپنی شاندار منزل پر پہنچے۔ آسمان و زمین میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک سکے۔ آدمی کا ارتقاء اور آدمی میں اللہ کا پرتلا!

ہاں — کتنی شاندار اور کتنی عظیم ہے یہ منزل! میرے بھائیو! پرچہ پیکال سے! انشدوں کے زمانہ سے ہم دنیا کو کیسے جلیج دیتے

न प्रजया न धनेन त्यागेनैके अमृतस्वमानयुः—

”آدمی کو ابدیت صرف مکتی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے، نہ اقتدار کے ذریعہ نہ دولت کے ذریعہ۔“ نسل بعد نسل، اس چیلنج کو قبول کرتی رہی ہے اور وہ اپنی خواہش کے کھوٹے پر سوار ہو کر دنیا کے سکہ کو حل کرنے کی عہد درجہ کوشش کرتی رہی ہے، مافیہ میں دھمکیاں کام ہوئے۔ اگلے زمانے کے لوگ مصیبت ادا بار کے بوجھ تلے دب کر فنا ہو گئے، اس بوجھ کے ساتھ اقتدار کی حرص اور دولت کی پیوس بھی اور نئے نطفے کے لوگ بھی، اب بادی آ رہی ہے کہ اس غار میں گر پڑیں جو فنا کا خزانہ موت کا گڑھ ہے اس سکہ کا ہر حال اب بھی فیصلہ ہونا ہے کہ آیا میں باقی رہے گا یا جنگ، آیا میری باقی رہے گا یا بے صبری قحط و قحط باقی رہے گا یا حرص و ہوس، آیا اسکی باقی رہے گی یا بچی غیر سلامت رہے گا یا اثر، آیا جمہنی طاقت باقی رہے گی یا غفل حدائق، آیا دنیا داری باقی رہے گی یا روحانیت، سیکڑوں برس پہلے ہم نے اس سکہ کو حل کر لیا تھا، اور ہمارا حل تھا— دنیا سے دست کشی— اور— مکتی!

روحانیت— ہندوستان کی قومی زندگی کی اساس ہے اور اسی بنیاد پر اس کی زندگی کا سارا ڈھانچہ چھوڑا ہے وہ کسی زمانہ میں بھی اس راہ سے الگ نہیں ہوا، تآدیلوں کی حکومت رہی ہو یا آمرانہ کی، مغلوں کی حکومت رہی ہو یا انگریزوں کی لیکن ہندوستان روحانیت کی راہ پر گامزن رہا، اور مدد بال کھر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹا!

میں شخص کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے یہ دکھایا جائے کہ وہ کون سا زمانہ ہے جب ہندوستان کی قومی زندگی روحانی پیشواؤں سے خالی رہی ہو؟ روحانیت اس کا کام ہے اس کا مقصد زندگی ہے اور یہ کام نہ تو جنگی تقادوں کے ذریعہ دکھایا جاسکتا ہے نہ تاج کرتی ہوئی فوج کے ذریعہ! مذہن کے ذہن پر ہندوستان جو اٹھ چھوڑا ہے اس کی مثال چھوڑا کر گئے وائسٹنٹم کے نازک قہقو کی ہے ششم کے گہرے تہنہ قہقو کو کون دیکھتا ہے؟ کون اس کے گہرے کے آواز سنتا ہے؟ لیکن دنیا میں سکرانے والے ہر پھول کی گود میں ششم کے یہ قدرت موجود ہوتے ہیں، اس اثر کو مناسب ماحول اس کے لئے ہیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا، اس ملک کا ہر نکلنے اور دوسرے ممالک میں جاتے لیکن اس کا بیطلب نہیں ہے کہ خود اس ملک محدود کے اور روحانیت کی اثر پذیر مکتی گئی ہے تاریخ کے طالب علم خوب جانتے ہیں کہ جب بھی تآدیلوں، ایمانیوں، یونانیوں یا عربوں نے اس ملک کا بیرونی ممالک رابطہ قائم کیا تو یہاں سے روحانیت اثرات کا ایک دھاوا ابل پڑا، اور روحانی اثرات کی پہ بنی سادھی دنیا میں اس زور سے برسی کہ اس نے جل نکل کر دیتا، ایسے ہی حالات ایک بار پھر ہمارے سامنے آئے ہیں، انگریزوں نے جو اگر پہ ایک چھوٹے سے جزیرہ کے باشندے ہیں لیکن اپنی برتر شاک شکستی کو نبھانے کا دلاک بھر دہر کی بڑی بڑی شاہراہوں کے ذریعہ ایک بار پھر ہندوستان کا رابطہ دوسرے ممالک سے قائم کر دیا ہے اور ہندوستان کا وہی کام پھر شروع ہو چکا ہے میرے الفاظ پر غور کیجئے، انھیں چھوٹی سی ابتداء ہے اس کے بعد ہی بڑے کام ہونے والے ہیں ہندوستان کے باہر اس وقت جتنا کام ہوا ہے اس کے نتیجہ کے باوجود کوئی قطعی بات میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنی بات تو یہ ہے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں لوگ اس پیغام کے استغیا میں ہیں جو انہیں

مادیت پرستی کے اس دور میں محفوظ ماعون رکھے گا جس میں دولت کی پوجا ہو رہی ہے۔ نئی سماجی تحریکات کے بہت زیادہ رد پر یہ نتیجہ
 منکشف بھی ہو چکی ہے کہ صرف ویدانت ہی کے ذریعہ سماجی خواہشات میں ردو حایت کا عنصر پیدا کیا جاسکتا ہے۔ میں اس عنوان پر
 آخر میں گفتگو کروں گا، لہذا میں دوسرے بڑے سوال اٹھاتا ہوں جس پر اس ملک کے اندر ہمیں کام کرنا ہے۔
 اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں، صرف انسانی نہیں ہے کہ آدمی میں ردو حایت پیدا کی جائے بلکہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مختلف
 عناصر سے مل کر ہندوستانی قوم کی تشکیل ہوتی ہے ان میں ہم آہنگی پیدا کی جائے مختلف نسلوں کو مدغم کر کے ایک بنا بنا ہر قوم کی
 زندگی کا ایک کام ہو اگر تیار ہے۔

میرزا یحییٰ

میرا پیغام

صفحہ	
151	ہندوستان کا مستقبل
175	ہمیں کیا کرنا ہے
199	ویدانت اور ہندوستانی زندگی
223	آغازِ کار
233	لاحقہ عمل

ہندوستان کا مستقبل

معرفت اور گیان کی جنم بھومی، علم و آگہی کا گہوارہ، مذہب کا منبع غریب اور روحانیت کا سرشہ ہندوستان ہی وہ قدیم و عظیم ملک ہے جہاں سے مذہب، تہذیب اور تمام علوم و فنون دنیا کے دوسرے ممالک میں پہنچے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روحانیت یہاں طبعی صورت میں مجسم ہو گئی ہے۔ یہاں کے دریاؤں میں سمندر کی وسعت اور گہرائی ہے، بلند پہاڑوں کا ایک سیلاب عظیم ہے جو سمندروں کی طرح متلاطم دریاؤں میں اُٹتا چلا آ رہا ہے۔ یہاں کے پہاڑوں میں آسمان کی بلندی اور پہنائی ہے۔ زندہ جاوید جالیہ کی بروت پوش چوٹیاں عالم بالا کے پردہ اسرار سے جھانکتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ ہندوستان ہی کی سرزمین ہے، جو مائتوں دتیا کے عظیم ترین سنتوں، ہاتماؤں اور شیوں مٹیوں کے متحرک و مقدس قدموں سے شرف یاب ہوتی آئی ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں انسانی فطرت اور داخلی دنیا کے بارے میں سب سے پہلے تحقیقات شروع ہوئی۔ یہیں سب سے پہلے اس اصول (سدھانت) نے جنم لیا کہ روح لافانی ہے۔ یہیں تمام عالم کائنات کے مالک اور پروردگار (رب العالمین) کے تصور کی تخلیق ہوئی۔ یہیں شخصی خدا کا تصور غیر شخصی خدا کے تصور میں مبذول ہوا، وہ خدا جو بیک وقت کائنات کے دتے و دتے میں موجود ہے اور فطرت کو محیط بھی کئے ہوئے ہے، جو خود انسان کے اندر بھی موجود ہے اور باہر بھی۔ اس طرح مذہب اور فلسفہ کے بلند ترین اور روشن کی رسائی انتہائی نقطہ معراج تک یہیں ہوتی ہے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے فلسفہ اور مذہب بار بار طوفان بن کر اُٹھے اور انہوں نے تمام دنیا کو سیراب و شاداب کیا اور ہاں یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے روحانیت کی طوفان خیز لہریں پھر اُٹھیں گی اور جہاں بابلی قوموں کی روحانی تشنگی کو دور کر کے انہیں ایک نئی زندگی بخشیں گی، ماحول طیبہ انسانی تسلوں میں ایک نئی زندگی کا پیام ہندوستان ہی سے ملے گا، یہی وہ ہندوستان ہے

جس نے خود صدیوں تک حوادثِ زمانہ کا مقابلہ کیا ہے یہاں سینکڑوں غیر ملکی جمع ہوئے۔ یہاں آداب و دیباچے متعدد انقلاب آئے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہندوستان اپنی جگہ چٹانوں کی مضبوطی اور مستقل مزاجی کے ساتھ اب تک قائم اور برقرار ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہستی طبیعی (مادی) نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اس میں کوئی غیر فانی قوت قائم کر رہی ہے۔ اس میں کسی روح کی کار فرمائی ہے جو کبھی کسی صورت سے بھی تباہی اور بربادی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ روح کی طرح اس کی زندگی کی بھی کہیں ابتدا ہے نہ انتہا۔ اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ وہ لازوال اور زندہ جاوید مادہ و ظن جس کی اولاد ہونے کا فخر بھی حاصل ہے۔

ہندوستان کے سپوتو! آج میں آپ کے سامنے کچھ عملی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے اپنے دیش کی عظمت و شوکت کا ذکر کیا ہے اس سے میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کی توجہ ماضی کے اس بنیادی پہلو کی طرف دلائوں، جس پر حال اور مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔ مجھے بار بار یہ کہنا گیا ہے کہ صرف ماضی کی جانب نظر جمائے رکھنے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا بلکہ اکثر اس سے قوموں میں پستی آجاتی ہے۔ اس لئے ہماری نظر تو ہمیشہ مستقبل کی جانب اٹھنی چاہیے جہاں آئندہ کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ خیال بالکل بجا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مستقبل کی تعمیر خلا میں نہیں ہوتی، اس لئے جہاں تک نظر کام کرے اپنے ماضی کا معائنہ کیجئے اور اپنا بیٹے۔ اپنی گذشتہ تہذیب کے صاف و شفاف چشموں کا آبِ حیات پی کر تازہ دم ہو جائیے، آگے کی جانب قدم بڑھائیے اور ہندوستان کو پھلے سے بھی زیادہ تاننا ایک عظیم اور بلند نیا بیٹے۔ ہمارے آباد و اجداد کی ہستی نہایت عظیم ہستی تھی، پہلے ہمیں ان کی یاد تازہ کرنا چاہیے۔ ہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ہستی کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، ہماری رگوں میں کون سا خون دوڑ رہا ہے، ہم کو اس خون پر اور ان کارناموں پر تازہ ہونا چاہیے جو اس خون کی بدولت انجام پائے ہیں۔ ہمیں اپنے ماضی کی عظمت سے استقلال اور خود اعتمادی حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا ہی کر کے ہم اپنے اس اعتماد اور احساسِ عظمت کی بنیاد پر ہر ایک ایسے ہندوستان کی تعمیر کر پائیں گے جو پہلے سے بھی زیادہ عظیم اور شاندار ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں تباہی اور زوال کے بھی متعدد دور گزرے ہیں لیکن میں ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ ہم سب کو اس تلخ حقیقت کا علم ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس نوعیت کے دوروں کا آنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس قسم کے دور ہمیشہ ترقی کا پیشِ غیمہ ہوتے ہیں ان سے ایک نئی زندگی جنم پاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ ایک بڑے بھاری پٹرسے ایک پکا اور خوبصورت پھل زمین پر گر کر پڑتا ہے اور اس میں خرابی آجاتی ہے، وہ سڑ جاتا ہے لیکن اسی خرابی سے ایک نئے پٹر کی جڑ پڑتی ہے اور یہ نیا پٹر پہلے پٹر سے بھی زیادہ تنگ اور مضبوط ہوتا ہے۔ ہم پستی اور انحطاط کے اُس دوسرے گھر سے ہیں۔ اس کا آنا بھی ضروری تھا۔ اس پستی و انحطاط سے زمانہ مستقبل کا ہندوستان ابھر رہا ہے۔ یہ وہ زبردست اور تازہ پٹر ہے جس کی کوئیلیں پھوٹ رہی ہیں، جس میں پتیاں بھی اگتی ہیں۔ ہندوستان کا عظیم الشان دور زبردست مستقبل منصفہ شہود

پر آتے کے لئے بیتاب ہے۔ اسی شاندار کا ذکر مجھے آپ سے کرنا ہے۔

ہندوستان کے مسائل اور دوسرے تمام ملکوں کے مسائل کے بمقابلہ میں زیادہ پیچیدہ اور اہم ہیں۔ نسل، مذہب، زبان اور طرزِ حکومت کے مسائل سے کم دیش ہر قوم کو دو چار ہونا پڑتا ہے یہی وہ عناصر ہیں جن کے امتزاج سے قوموں کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے لیکن جہاں ایک طرف دنیا کی دوسری قوموں کی تاریخ میں یہ چاروں عناصر بیک وقت کم ہی نظر آتے تھے، وہاں دوسری طرف ہندوستان میں یہ چاروں عناصر ہمیشہ بیک وقت موجود رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل آج بھی زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس ملک کی تعمیر میں آریوں، دراوڑوں، تاتاریوں، ترکوں، مغلوں اور یورپیوں نے یکے بعد دیگرے بہت بڑا حصہ لیا ہے جس سے یہاں مختلف زبانوں کا نہایت بھرت انگیز اجتماع ہو گیا۔ یہاں طرزِ ہوا و طریقے اور قسم قسم کے رواج اور دستور ایک دوسرے سے اس قدر زیادہ مختلف اور جدا گانہ رہے ہیں کہ اتنا اختلاف تو مشرق اور مغرب کی قوموں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے مگر ان سب اختلافات کی ایک مشترکہ بنیاد ہے اور وہ ہے ہماری مقدس روایت یعنی مذہب اور روحانیت۔ ہمارے ملک کی آئندہ تعمیر اسی مشترکہ بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اس کی ترقی کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ یورپی مالک میں قومی اتحاد، بیڑ سیاسی تصورات پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس ایشیا میں قومی اتحاد اور یکجہتی کی تشکیل مذہبی آدرشوں سے ہوتی ہے۔ اس لئے ہندوستان کا مستقبل تیار کرنے کی پہلی شرط ہے۔ مذہبی یکتائی۔ اس کے بغیر ہماری ترقی محال ہے۔ اس ملک کے طول و عرض میں یکتائی کا جو تالانہ می ہے، اس سے میری یہ مراد نہیں، کہ سارے ہندوستان میں ہند، ودھرم یا عیسائیت یا اسلام کو رائج کر دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرنا بھی چاہے تو کوئی نہیں سکتا۔ یہ قطعاً ناممکن ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مذہبی زندگی کی چند مشترکہ بنیادیں ہیں جن پر ہر مذہبی فرقے کی عمارت ٹھہری ہے۔ ان فرقوں کے مٹا لیا اور ان کے دعوے باہم دیگر کہتے ہی مختلف کیوں ہوں۔ لیکن ان کے درمیان یہ سارے اختلاف محض سطحی ہیں۔ اصل سبب کی ایک ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا مذہبی اصول ہی رہا ہے کہ ظاہری اختلافات سے مذہبی زندگی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا بشرطیکہ یہ مذہبی فرقے روحانیت اور مذہب کے بنیادی اصولوں سے انحراف نہ کریں۔ ہمارے ملک میں اگر فرقے کو اپنے مخصوص طریقے سے مذہبی اور سماجی زندگی بسر کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اس پر کوئی بھی روک ٹوک اور کوئی پابندی نہیں۔ اس حقیقت سے کون واقف نہیں۔ اس لئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہب کے ان حیات بخش مشترکہ اصولوں کو جو رسم و رواج کے اختلافات کی تہ میں دب کر رہ گئے ہیں پھر سے بھجا کر بلند سطح پر لایا جائے تاکہ اس ملک کے طول و عرض میں ہر مرد و عورت اور بچہ ان اصولوں کو سمجھے اور انہیں اپنا کر روزانہ زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم اپنے ملک کی ترقی اور بہبودی منظور ہے تو ہمیں سب سے پہلے کوئی ایسا قدم اٹھانا ہوگا جس سے ہماری بنیادی یکجہتی عملی صورت میں ظہور پذیر ہو جائے۔ یقیناً ایسے کے ایشیائیں اور خاص طور پر ہندوستان میں طرح طرح کی

نسلی، لسانی، سماجی اور قومی مشکلات مذہب کی اس منہ پر کرنے والی طاقت کے آگے ٹھہرنے کی تاب نہیں لاسکیں گی۔ مذہب کی یہ زبردست طاقت ایک ایسی آگ ہے جس کے سامنے تمام مشکلات گھل کر رہ جاتی ہیں۔ ذرا بھی اس کی آنکھ نہیں سہکتیں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہندوستانی کی نگاہ میں مذہبی اور مشنوں سے زیادہ بلند اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہندوستانی زندگی کا ہی بنیادی تصور ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان ترقی کی راہ میں گامزن ہو تو ہمیں مذہب ہی کی قوت متحرک سے کام لینا ہوگا۔ کامیابی کا راز ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم دو طریقہ کار اختیار کریں۔ اس انداز سے کام کریں جس میں مقادمت اور مخالفت کی گنجائش کم سے کم ہو، افزونہ ہندوستان میں مذہب کا نصب العین ہی سب سے زیادہ بلند نصب العین ہے۔ اس لئے ہندوستان کے معاملے میں تو کام کرنے کی صورت ایک ہی ممکن صورت ہے، اور وہ ہے مذہبی نصب العین۔ کو عمل میں لانا۔ اس وسیلے کو مضبوط کئے بغیر کسی بھی دوسرے انداز سے کام کرنا ہمارے حق میں تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے مستقبل کے ہندوستان کی تعمیر کے لئے بنیادی تختہ ہندو کی ضرورت ہے۔

ماضی کی مضبوط چٹان سے مستقبل کا رستہ کاٹنے کے لئے ہمیں پہلا قدم مذہبی وحدت پر چھنا پڑیگا۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ خواہ رویت وادی ہوں، خواہ دشت وادی اور خواہ ادویت وادی۔ شیوی ہوں۔ خواہ دیشوی خواہ لچھوی چاہے جس نیت سے بھی ہمارا تعلق ہو، سب کے پس پشت کچھ مشترکہ اصول کام کر رہے ہیں اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم خود اپنی اور اپنی نسل کی بہبودی کے لئے یہ سب چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے ختم کر دیں اور سارے باہمی اختلافات دور کر دیں۔ یہ لڑائی جھگڑا، یہ فتنہ و فساد تو بالکل بے بنیاد ہے۔ ہماری کتب مقدسہ میں اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، ہمارے آباؤ اجداد نے اسے ممنوع قرار دیا ہے اور جن عظیم انسانوں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس کا خون ہماری رگوں میں رواں دواں ہے وہ اپنی اولاد کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑتے دیکھتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔

جس روز آپس کے یہ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ترقی اور اصلاح کی تمام راہیں کھل جائیں گی۔ اگر ہمارا خون صاف ہو تو کوئی بیماری ہمارے پاس پھٹک نہیں سکتی۔ قومی لحاظ سے ہمارا خون ہماری روحانیت ہے۔ اگر اس خون میں روانی تو انائی اور پاکیزگی اور قوت ہوگی تو ہماری قوم کے جسم میں امراض کے جراثیم کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ اگر ہمارے خون میں صفائی اور پاکیزگی ہے تو ہر قسم کی سیاسی، سماجی اور دوسری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جتنے کہ ملک کا اخلاص بھی جاتا رہے گا۔ موجودہ علم الادویہ کے مطابق کبھی مرض کے پتہ نہ ہونے کے

لے دویت وادی dualists، یعنی دوئی کے ماننے والے۔ شے دشت وادی qualified

monists، یعنی مشروط وحدت کے ماننے والے۔ شے ادویت وادی monists، یعنی جو توبہ کے

قابل ہوں۔

میرا پیغام

دو سبب ہوتے ہیں۔ اولاً خارجی نہریلیے جراثیم، دوم خود جسم کی حالت۔ جب تک جسم میں کوئی ایسی خرابی واقع نہ ہو جائے جس سے جراثیم اس میں داخل ہو سکیں اور جب تک اس میں قوت حیات اتنی کم نہ ہو جائے کہ یہ جراثیم اس میں داخل ہو کر نشوونما پانے اور تعداد میں بڑھنے لگیں اس وقت تک دنیا بھر کے ان جراثیم سے جسم میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے جسم میں لاکھوں جراثیم برابر داخل ہوتے رہتے ہیں لیکن جس وقت تک جسم میں توانائی رہتی ہے۔ اس کو ان جراثیم کا تپہ بھی نہیں لگتا جراثیم کا غلبہ تو اس حالت میں ہوتا ہے اور ان سے بیماریاں اس حالت میں پیدا ہوتی ہیں جب جسم کمزور ہوتا ہے۔ اس کی قوت میں کمی آجاتی ہے یہی کلیتہ قومی زندگی پر بھی عائد ہوتا ہے جب ہمارا قومی جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی وقت مرض پیدا کرتے والے جراثیم قوم کی سیاسی، سماجی، تعلیمی یا ذہنی کیفیت میں نمودار ہو جاتے اور خرابی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب اس مرض کے دغیرہ کے لئے ہم کو اس کا بنیادی سبب دور کرنا اور اس کے خون کو ہر قسم کی کشافوں سے پاک کرنا ہوگا، ہمیں انسان کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اس کے جسم میں توانائی پیدا کرنا ہوگی تاکہ ان تمام خارجی سمسیات کا مقابلہ کر کے انہیں اپنے رگ وریشہ سے خارج کر سکے۔

ہماری توانائی ہماری طاقت نہیں بلکہ ہماری قومی زندگی کا راز ہمارے مذہب میں مضمر ہے مجھے یہاں اس سے بحث نہیں کہ قومی زندگی کی بنیاد روحانیت پر رکھنا کہاں تک درست ہے اور اگے چل کر یہ قومی خصوصیت سود مند بھی ثابت ہوگی یا نہیں۔ لیکن ہمارا قومی کردار بھلا ہے یا بُرا۔ اب تو اس کی تشکیل اس طرح ہو چکی ہے۔ اب تو مذہب ہماری گھٹی میں پھنکا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی قومی زندگی برقرار رکھنا ہے تو مذہب کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر ہم مذہب اور روحانیت کو خیر باد کہہ دیں گے تو ہمارا قومی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارا وجود پاش پاش ہو کر رہ جائے گا۔ مذہب ہماری نسل کی ہماری قوم کی جان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم طاقت ور اور مضبوط ہو تو ہمیں اپنے مذہب میں توانائی پیدا کرنا ہوگی اسی مذہبی طاقت کی بدولت آپ ہر سال ہا سال جو حادثات گزرے ہیں، آپ نے بہت اور استقلال کے ساتھ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ مذہب نے آپ کو اپنی جان تک بڑا دینے کی طاقت بخشی اور اس کی اس بے ہوا دولت کی آپ نے ہر ممکن طریقہ سے نگرانی اور حفاظت کی۔ آپ نے کبھی اس پر اپنی ہر چیز کو قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ آج بھی آپ کو یہی طریقہ کار استعمال میں لانا ہے۔ آپ کے آیا و اجداد نے ہر مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ انہوں نے کبھی موت کے آگے سر نہیں جھکا یا کسی طرح سے بھی اپنے مذہب پر اپنا نہ آنے دی۔ غیر ملکی حملہ آوروں نے پے در پے سجانے کتنے منہ ر توڑے لیکن جونہی یہ روختم ہوئی مندروں کے کلس پھر بلند ہو گئے جبکہ ہندوستان کے پرانے مندروں یا گجرات کے سوناٹھ جی کے منار کو لے لیجئے ان

مندروں میں ہمارے قومی کردار کا عکس موجود ہے۔ ان کو دیکھ کر جو شوکت حاصل ہوتی ہے، وہ کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مندر ہماری قومی تاریخ کا خزانہ ہیں۔ ان مندروں پر سینکڑوں بار حملے ہوئے لیکن ہر بار انہیں دوبارہ زندہ کی حاصل ہو گئی۔ ان کی مسلسل شکست و ریخت بھی ہوئی اور مسلسل ان کے کھنڈروں کی از سر نو تعمیر بھی ہوئی۔ ان میں ہمیشہ کی طرح ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ ہر بار ان میں ایک تازہ توانائی آگئی۔

یہ ہے ہمارے دماغ کا جھکاؤ۔ یہ ہے ہماری قومی زندگی کے بھاؤ کی صورت، آپ اگر چاہیں بھی تو اس کے خلاف نہیں جاسکتے۔ قومی زندگی کے اس متلاطم دریا کی بہروں کے ساتھ ساتھ تیز لہجے، اسی میں آپ کی شان ہے۔ شوکت ہے۔ اگر آپ زندگی کے اس دوارے کے باہر قدم رکھیں گے تو ماہی بے آب کی طرح سسک سسک

جیان دے دیں گے۔ سر جایش گے۔ کوئی بھی قوم اپنی خاص روش کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مذہب اور روحانیت کے علاوہ دوسری باتیں ضروری نہیں، میرا یہ بھی مدعا نہیں کہ سیاسی یا سماجی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ میرے کہنے کا منشا تو صرف یہ ہے اور میں صرف یہ نکتہ آپ کے ذہن نشین کر دیتا چاہتا ہوں، کہ مذہب کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے اور دوسری چیزوں کی بعد میں دوسری چیزوں کی اہمیت ثانوی ہے۔

ایک ہندوستانی دماغ پہلے مذہبی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور کچھ ہوتا ہے۔ اس کی اس ذہنیت کو تقویت دیتا چاہیے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے خیال میں قومی زندگی میں روحانیت کو تقویت دینے کا طریق کار کیا ہے۔ جو خیالات آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ میرے دماغ پر مسلط ہیں۔ امریکہ جانے سے بہت پہلے ہی قوم کو مضبوط اور توانا بنانے کے خیالات مجھے گھیرے رہتے تھے۔ میں امریکہ گیا، میں انگلستان

گیا۔ وہاں بھی یہی خیالات میرے ساتھ رہے بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میرے وہاں جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان خیالات کی اشاعت کی جائے۔ پارلیمنٹ آف ریلیجنز (مجلس مذاہب) میں شرکت کا موقع تو اتفاق سے حاصل ہو گیا۔ ہاں تو قومی تقویت کے لئے جو باتیں سب سے ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے

کہ علم معرفت کے ان جواہر پاروں کو عوام تک پہنچایا جائے یا تو یہ جواہر پارے ہماری دیہی کتابوں کے خانوں میں بھروسے پڑے ہیں یا کچھ ایسے بزرگوں کے قبضے میں ہیں، جنہوں نے ترک دنیا کر کے خالق ہوں اور جنگلوں میں مراقبت اختیار کر لی ہے۔ میں ان تارک الدنیا عارفوں سے یہ دولت حاصل کر کے اسے شراذف

چاہتا ہوں۔ ان متبرک کتابوں سے روحانیت کے ان جواہر پاروں کو برآمد کرنا چاہتا ہوں۔ ان متبرک کتابوں کا یہ خزانہ بہت حد تک ہماری دسترس سے باہر ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم خود اس زبان سے بہت تر و اتقا ہے جس میں یہ خزانہ ابھی تک محفوظ ہے۔ دوسرے سنسکرت زبان کے دامن پر صدیوں کی

گرد تہہ بہ تہہ کچھ اس طرح جی ہوئی ہے کہ بعض اوقات صحیح معنی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ان مشکلات کے

باوجود میں چاہتا ہوں کہ ہر فرد کو ان لینا اور اعلیٰ صداقتوں سے واقف کر دوں۔ ان جان بخش خیالات کو لوگوں تک خود انہیں کی زبان میں پہنچانا ہوگا، نہیں جانتا ہوں کہ اس مقصد میں پوری کامیابی حاصل ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ سنسکرت ایسی جلیل القدر اور ممتاز زبان کی جگہ اور کوئی زبان لے سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اپنے روحانی ورثہ کو پانے کے لئے سنسکرت کا جانا ضروری ہے۔ سنسکرت کے الفاظ اور لہجے میں بذات خود ایک خاص قوت توانائی اور عظمت ہے جس کی وجہ سے کوئی دوسری زبان کا عالم بنانا ہوگا۔ لیکن اس کام میں کافی وقت لگے گا۔ یہ کام کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگرچہ میں نے تمام عمر سنسکرت زبان کا مطالعہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ میرے لئے اس زبان میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جو نئی ہو۔ اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ جب تک سنسکرت کو دوبارہ عروج حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک لوگوں میں ان کی اپنی زبان میں روحانیت اور مذہب کی دولت پہنچائی جائے۔ جھگوان سری رامناچ آچاریہ، سری چیتنہ مہاپربھو اور مہاتما کیرت نے اسی طریقے کو عمل میں لا کر ہندوستان کے ادفنے طبقہ کو اوپر اٹھانے میں کامیابی حاصل کی۔ ان بزرگوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی کوششوں کو بار آور ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں آج بھی یہی طریقہ کام میں لانا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس غلطی سے بچنا بھی ہے جس کی وجہ سے ان بزرگوں کی تعلیمات کا اثر ان کے گزر جانے کے بعد ہی ایک صدی کے اندر اندر زائل ہو گیا اور وہ غلطی یہ تھی کہ ان بزرگوں نے سنسکرت زبان کی تعلیم پر زور نہیں دیا۔ ان مہاتماؤں نے ادنیٰ طبقوں کے لوگوں کو ادر ضرور اٹھا یا لیکن وہ سنسکرت کے جلال سے محروم رہے اور بلند یوں پر قدم نہ جما سکے۔ یہی غلطی ہزاروں سال پہلے جھگوان ایدھ سے بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی عوام کو سنسکرت زبان کی تعلیم دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ فوری نتائج حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے روحانی خیالات کا اظہار اس زمانے کی رائج الوقت زبان پالی میں کیا۔ انہوں نے عوام کو خود ان کی زبان میں تعلیم دی اور عوام نے بھی ان کو سمجھا یہ بجائے خود ایک معرکہ آرا کام تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے خیالات کی اشاعت بہت جلد ہو گئی۔ دور دور تک لوگوں کے کانوں میں ان کی آواز پہنچی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سنسکرت زبان کی تعلیم بھی جاری رہنا چاہیے تھی۔ ایسا نہ کرتے کانتیہ یہ ہوا کہ لوگوں کو علم تو حاصل ہوا لیکن ان عظمت اور وقار سے محروم رہی۔ یہی وہی بنیاد کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے بدھ مت اپنی جنم بھومی سے تقریباً بالکل مٹ گیا۔ حادثات زمانہ کا مقابلہ محض معلومات سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لئے اس ثقافت کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی قوم کی رگ و پے میں سرایت کر گئی ہو۔ زمانہ حال میں بھی ہمیں ایسی اقوام کا حال معلوم ہے۔ جن میں علم کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں لیکن محض ایک ثقافت سے محروم ہونے کے باعث یہ قومیں درندہ خصالت نظر آتی ہیں، وحشی ہیں۔ علم تو تہذیب کی

طرح ایک سطحی چیز ہے۔ اس کی تہ میں اوائل ارتقا کی وحشیانہ فطرت بدستور موجود ہوتی ہے۔ علم اور تہذیب کا پولی تو آئے دن ٹھکانا رہتا ہے، ہمیں اس خطرہ سے بچنا ہوگا۔ عوام الناس کو ان کی اپنی مادری زبان میں تعلیم تو دی جاسکتی ہے۔ ان کو نئے نئے خیالات بھی بہم پہنچائے جاسکتے ہیں اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے لیکن جب تک ان کو ثقافت کی دولت میسر نہیں آتی۔ ان کی بہتر حالت زیادہ مدت تک قائم نہیں رہ سکتی۔ ثقافت کے وقار اور سنسکرت کے جلال کا سہارا نہ پا کر آہستہ آہستہ اس مقام سے گرنے لگتے ہیں۔ جہاں ان کے روحانی رہبروں نے اپنی طاقت سے ان کو پیہنجی دیا تھا۔ درحقیقت ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ان لوگوں کا صرف نام باقی رہ جاتا ہے اور ان کے پیرو مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اس سے سنسکرت جلتے والے لوگ ان پر غالب بھی آجاتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو عام طور پر نیچی ذات کا کہا جاتا ہے، ان کی ترقی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ سنسکرت پڑھیں اور نیچی ذات والوں سے لڑنا بھگڑنا، ان کے خلاف قلم اٹھانا اور لغت رو دہاں ہونا بالکل بے معنی ہے۔ اس سے کچھ حاصل نہیں، اس سے فتنہ اور فساد اور بڑھنسا ہے اور یہ تو مجس کے بشپار ٹکڑے مختلف فرقوں کی صورت میں ہو چکے ہیں، اور بھی زیادہ سے زیادہ منتشر ہوتی چلی جائے گی اور اس طرح اس میں نہ جاتے کہتے اور فرقوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ نیچی ذات والوں کو اویڑا ٹھانے کے لئے ان میں وہی ثقافت اور شائستگی پیدا کرنا ہوگی۔ انہیں وہی تعلیم دینا ہوگی جو نیچی ذات والوں کے حصے میں آئی ہے اور جس کی بنا پر ان کو ہر قسم کی طاقت ہتیا ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ذاتی منشا پورا ہو جائے گا۔

قوم کے انتشار کی بات چلی پڑی ہے، تو میں اس خاص مسئلے کا بھی ذکر کر دوں، جس کا تعلق صرف ہندوؤں سے ہے۔ یہ مسئلہ ہے دراوڑوں اور آریوں کا کئی حضرات کہتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان میں دراوڑ نام کی ایک نسل تھی جو بہت باتوں میں شمالی ہندوستان کی آریہ نسل سے مختلف تھی۔ اس نظریہ کے مطابق جنوبی ہند میں یہ جو تھوڑے بہت براہمن نظر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے، وہ شمالی ہند سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق آریہ نسل سے ہے۔ جنوبی ہند کے دوسرے تمام باشندوں کا تعلق دراوڑ نسل سے ہے، جو وہاں کے براہمنوں سے ذرا بھی ملتی جلتی نہیں علم اللہ کے عالم تھے۔ معاف کریں یہ نظریہ بالکل بے بنیاد ہے۔ آخر اس کا ثبوت اس کے سوا اور کیا ہے کہ شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان زبان کا فرق ہے۔ مجھے تو اس کے علاوہ اور کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس مجمع میں شمالی ہند کے اکثر اشخاص بیٹھے ہیں لیکن میرے یورپی دوست جو یہاں موجود ہیں۔ اگر شمالی اور جنوبی ہند کے باشندوں کو الگ کر دکھائیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں اگر کوئی فرق ہے تو بس وہی زبان کا ہے اس بنا پر یہ کہنا کہ ان تک صحیح ہوگا کہ براہمنوں کا تعلق ایک نسل سے ہے جو جنوبی ہند میں آئی تھی اور جس کی زبان سنسکرت تھی۔ باقی جو لوگ ہیں وہ دراوڑ قوم کے ہیں۔ اگر آریہ براہمنوں نے یہاں آکر دراوڑ بھاشا سیکھ لی اور اپنی سنسکرت زبان

بھول گئے تو دوسری فات والوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔ دوسری فات والے بھی یکے بعد دیگرے شمالی ہند سے جنوبی ہند میں آئے ہوں گے انہوں نے بھی دراوڑ بھاشا سیکھ لی ہوگی اور خود اپنی بھاشا بھول گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر جنوبی ہندوستان کے براہمن آریہ ہیں تو غیر براہمن بھی آریہ ہو سکتے ہیں۔ برعکس اس کے اگر غیر براہمن دراوڑ قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو براہمن بھی اسی نسل سے ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی دلیلیں دُرُخی ہوتی ہیں۔ چہرل ان کے بے سود اور بے معنی ہونے میں کوئی شک نہیں، ان باتوں پر یقین نہ لایئے۔ جنوبی ہند میں کوئی دراوڑ نسل پہلے ضرور ہوئی ہوگی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا جو کچھ قصورے سے دراوڑ باقی رہ گئے۔ وہ جنگلوں وغیرہ میں آباد ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ شمالی ہند سے آئے، وہ آریہ نسل سے تعلق رکھتے تھے اور یہی لوگ رفتہ رفتہ سارے ہندوستان میں پھیل گئے۔ اسی لئے تمام ہندوستانی نسل آریہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نسل آباد نہیں۔ اگر جنوبی ہندوستان میں جا کر ان آریوں نے وہاں کی زبان سیکھ لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور غلط الحاح خیال کا ذکر کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آج ہم شُودر کہتے ہیں وہ تو یقینی طور پر اس ملک کے اصلی باشندے ہی ہوں گے، وہ آریہ نہیں ہو سکتے۔ اس نظریے کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کا درجہ غلاموں کا ہے اور اکثر فاتح قومیں مفتوح ملکوں کے اصلی باشندوں کو غلام بنا لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ امریکن، انگریز، ڈچ اور پرتگالی لوگ جب افریقہ والوں پر غالب آ گئے تو انہوں نے افریقہ والوں کو کم و بیش اپنا اپنا غلام بنا لیا اور ان سے سخت سے سخت کام لیا۔ یہ حالت نسل و نسل چلتی رہی۔ اس مثال کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی ہندوستان میں کچھ ہٹا ہوا تھا۔ یعنی فاتح آریوں کے یہاں کے اصلی باشندوں کو غلام بنالیا ہوگا اور یہی لوگ بعد میں شُودر کہلائے ہوں گے۔ میری نگاہ میں اس طرح کے نظریوں کی وقعت قیاس آرائی سے زیادہ نہیں۔ پہلے تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ ہر فاتح قوم کا کردار یکساں ہوتا ہے یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے آریہ لوگ وہی کچھ کرتے پر مجبور تھے جو بعد میں یورپین لوگوں نے کیا۔ دوسرے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ آریہ لوگ ہندوستان کے باہر سے آئے اور بہت بڑی حد تک یہاں کے باشندوں کو تباہ و برباد کر کے ملک پر قابض ہو گئے لیکن اس باب میں بھی آثار قدیمہ کے ماہروں کی آرا جدا جدا ہیں۔ کسی کا خیال ہے کہ ہندوستان کسی زمانے میں بھوری آنکھ والے آدواسیوں (ابتدائی باشندوں) سے آباد تھا اور چپکے ہوئے چہروں والے ذہین آریہ لوگ کہیں اور سے آئے۔ بعضوں کی رائے ہے کہ یہ لوگ تبت و وسطیٰ سے یہاں آئے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وسط ایشیا سے آئے۔ بعض وطن پرست انگریز ایسے بھی ہیں، جن کے خیال میں آریوں کے بال سرخ ہونے تھے بعض اہل الکراٹ کہتے ہیں کہ ان کے بالوں کا رنگ سیاہ تھا۔ حال ہی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آریہ لوگ

سویٹزرلینڈ کی جھیلوں کے کنارے آباد تھے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آریہ شمالی قطب میں آباد تھے۔
اب یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ ان میں سے کون سی بات سچ ہے۔ ان سب باتوں میں اتنی ہی صداقت ہے
جتنی میرے اس کہنے میں ہے کہ یہ سب اہل قلم کی ذاتی خیال آرائیاں ہیں کسی مصنف کے بال سیاہ ہوئے تو اس
نے لکھ دیا کہ آریہ لوگوں کے بال سیاہ تھے اور اگر کسی مصنف کے بال سرخ تھے تو اس نے آریوں کے بال سرخ قرار
قرار دے دیئے۔ باقی رہا آریوں کے ہندوستان کے باہر سے آنے کا سوال تو اس کے متعلق ہمارے ہاں کوئی ثبوت
نہیں ملتا۔ ہمارے مذہبی گرنٹھوں میں تو اس قسم کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آریہ نسل والے
کہیں باہر سے ہندوستان آئے۔ اس سلسلہ میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قدیم زمانے میں انڈیاستان بھی
ہندوستان میں شامل تھا۔ اس کا ایک حصہ تھا۔ یہ نظر یہ کہ شودر لوگ غیر آریہ تھے اور ان کی تعداد بہت زیادہ
تھی۔ غیر منطقی اور معقولیت سے بچا ہے۔ یہاں اگر کھٹھی بھڑا آریوں کا آباد ہو جانا اور ان کا لاکھوں غلاموں کا
مالک بن کر رہنا اس زمانے میں قطعی طور پر ممکن نہ تھا، اگر ایسا ہوتا تو یہ غلام پانچ منٹ میں آریوں کی چٹنی بنا
کر رکھ دیتے۔ اس تمام معاملے کی صحیح وضاحت اگر کہیں ملتی ہے تو مہا بھارت میں ملتی ہے۔ مہا بھارت میں
درج ہے کہ شروع شروع میں جب سرت جگ کا دور دورہ تھا تو ہندوستان میں صرف ایک نسل براہمنوں کی آباد تھی
اور بعد میں پیشوں کے اعتبار سے ان میں مختلف فرقے پیدا ہوتے چلے گئے۔ یہی وضاحت صحیح بھی ہے اور عقل
کی روش سے قابل قبول بھی۔ ظاہر ہے کہ آریہ اور غیر آریہ کے فرق کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ
سرت جگ پھر آئے گا اور یہ سب فرقے سب ایک ہو کر اپنی پہلی حالت میں پہنچ جائیں گے یعنی یہ سب تقرقات بڑ
جائیں گے۔

اس لئے ہندوستان میں ذات پات کے جھگڑے کا حل یہ نہیں ہے کہ اُدھی ذات والوں کو نیچی ذات
والوں کی سطح تک لایا جائے ہماری مشکل براہمنوں کو مٹا دینے سے دور نہیں ہو سکتی جیسا کہ مشریشٹاکاچاریہ
کے اپنے بنیادیت کے شروع شروع میں لکھا ہے، ہندوستان میں براہمن کے معنی ہیں آدرش انسان، مرد کامل،
انسانیت کے آدرش کو مٹا کر ہمارے پاس باقی ہی کیا رہ جائے گا، دراصل مٹایا ہی نہیں جاسکتا، بھلا بھگوان
اسے مٹتے ہی کب دیں گے۔ بھگوان کرشن نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ وہ براہمنوں کے تحفظ کی خاطر اڈنا ریتے
ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھگوان خود انسانیت کے آدرش کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی عظیم مقصد خود بھگوان کرشن
کے پیش نظر تھا۔ براہمن حقیقت میں جن کو کہتے ہیں جس کو برہم گیان حاصل ہو، جو معرفت الہی جس کا مل ہو، جو
ایک آدرش ایک مکمل انسان ہو، اس کو دنیا میں ہمیشہ قائم رہنا ہے، اس کو مدوم نہیں ہوتا ہے۔ مانا کہ ذات
پات کے اس دستور میں بہت سی خرابیاں واقع ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود اس بات کا خیر صرف براہمنوں ہی کا

حاصل ہے کہ دوسری ذات کے لوگوں کے بمقابلہ اس ذات سے ایسے بزرگ زیادہ پیدا ہوئے ہیں جو اصلی معنوں میں براہمن تھے، یہ آدرش انسان تھے، دوسری ذات والوں کو اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا اور انہیں براہمنوں کی خدمت میں خراج تحسین ادا کرنا ہوگا کہ انہوں نے کامل انسان کے نصب العین کی عکاسی کی، اور وہ اس نصب العین کو بارہا عملاً مجسم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ براہمنوں میں جو نقائص پیدا ہو گئے، جو خرابیاں آگئیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ بڑی خوشی سے ان سب نقائص کا ذکر کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی فراخ دلی کا بھی ثبوت اس طرح دیجئے جس سے کہ براہمنوں کی خصوصیات و خوبیوں کے اعتراف کا پہلو پیدا ہو۔ اگر ان کی خامیوں کے خلاف کچھ کہنا ہے، ان کی مذمت کرنا ہے تو ضرور کیجئے۔ لیکن ان کے کمال کی تعریف بھی تو کیجئے۔ انگریزی زبان کا یہ پرانا قول پورا رکھیے ”جس چیز پر کسی کا حق ہے وہ اسے ضرور ملنا چاہیے۔ اس سے آپ کے خیالات کا توازن بگڑنے سے بچ جائے گا۔“

میرے دوستو! مختلف ذاتوں کا یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا بالکل بے سود ہے، قطعاً بے معنی ہے آخر اس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ اس سے تو تعارضات اور بڑھ جائیں گے۔ ہم اور زیادہ منقسم ہو جائیں گے۔ اس سے ہم میں اور بھی زیادہ گراؤ آجائے گی۔ یہ نہ بھولنے کے، اونچی ذات والوں کے لئے خاص مراعات اور خاص حقوق کا زمانہ ہمیشہ کے لئے سر زمین ہندوستان سے رخصت ہو چکا ہے اور یہ برکت انگریزوں کے راج سے حاصل ہوئی ہے۔ انگریزوں سے پہلے مسلمانوں کی حکومت میں بھی اونچی ذات والوں کی مراعات خصوصی کا پڑنا دستور ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسلام کے نظریہ مساوات کے سامنے حقوق خصوصی کا دستور ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ہندوستان پر مسلمانوں کی فتیابی سے پسماندہ لوگوں کو سماجی بندھنوں سے نجات ملنے کی ایک راہ مل گئی۔ ہماری آبادی کا پانچواں حصہ مسلمان ہو گیا۔ ان لوگوں کو محض تلوار ہی کے زور سے مسلمان نہیں بنایا گیا۔ ایسا سمجھنا حماقت اور تعصب کی نشانی ہے۔ بیشتر اشخاص نے اپنا سماجی درجہ بلند کرنے کی غرض سے اسلام قبول کیا اور اسی وجہ سے اسی زمانے میں بھی لوگ عیسائی بننے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے احتیاط اور خبرداری سے کام نہ لیا تو آپ کے دیکھتے دیکھتے یہاں کی آبادی کا پانچواں حصہ نہیں بلکہ نصف حصہ تک عیسائی مذہب قبول کرنے لگیں گے مالا بار میں جو کچھ دیکھنا اس سے زیادہ احمقانہ بات دنیا کے پردے پر اور کہیں نظر نہ آئے گی۔ مالا بار میں ایک غریب اور بے چارہ پارلہ (اجبوت) اس گلی میں قدم بھی رکھنے کا اہل نہیں جس میں سے ہر ایک اونچی ذات والا گڑتا ہے۔ لیکن اگر وہی پارلہ اگر امیر گرام کوئی انگریزی نام رکھ لیتا ہے یا مسلمان نام اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس میں کوئی خرابی نہیں رہتی اور وہ ملینہ نان کرنا اونچی ذات والوں کے سامنے گزرتا ہے، اس سے آپ اس کے سوا اور کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ان مالا باروں کی عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ کم از کم مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کا تو علاج ہی یہ ہے کہ ان کے

ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو پاکلوں سے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگیں، جب تک یہ لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلیں گے ہندوستان میں رہنے والی اور تمام قومیں ان کو تصفیہ کا دستہ کشا نشانہ بنا آتی رہیں گی اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیئے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جو اس قدر شرانگیز اور ابلہانہ دستوروں کو گوارا کرتے ہیں جو اپنے ہی ہم مذہب بھائیوں پر ہر طرح کا ظلم روا رکھتے ہیں، انہیں نیچ سمجھتے ہیں، انہیں کھانے پینے کو نہیں دیتے۔ لیکن جو یہی یہ غریب کو دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں پھر ان کا شمار نیچ ذاتوں میں نہیں ہوتا، پھر وہ اچھوت نہیں رہتے، ان کی پرورش و پرداخت بہت اچھی طرح ہوتی لگتی ہے۔ کیا اس سے زیادہ لغو اور شرمناک کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اب بھی سنبھل جاؤ اور اس اُوچ نیچ کی تمیز کو مٹا ڈالو۔

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو اپنی ذات والے ہیں ان کو پسند کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نیچ ذات والوں کو اُوپر اٹھایا جائے اور اسی طرز عمل کی ہدایت ہمارے گرنفقوں میں بھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں کئی ایسے اشخاص بھی ہیں جو خود اپنے گرنفقوں کے معنی و مطلب سمجھ سکتے ہیں اور نہ اپنے قدیم بزرگوں کے لائحہ عمل ہی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بہت سی بے معنی باتیں کہتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس دماغ ہے اور جن میں ان بزرگوں کے کارناموں کے امکانات کلی کو ذہن نشین کرنے کی صلاحیت ہے، وہ قومی زندگی کے رجحانات کو خوب سمجھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قومی زندگی کا کارڈاں صدیوں سے اپنی مخصوص راہ پر چلا آ رہا ہے۔ وہ اس راز سے واقف ہیں، وہ اپنی منزل سے بھی آگاہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری قومی ارتقا اسی راہ کے اختیار کرنے سے ہو سکتی ہے اور یہ راہ ہے۔ نیچ سے نیچ آدمی کو آدرش براہمن کے مرتبے تک لے جانے کی راہ۔ ایسے لوگ ماضی اور حال کی کتابوں کا غلط مطلب نہیں نکالتے۔ ان کی نظر ہمیشہ حقیقت پر ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھ صبح عمل کے لئے بیزار رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہے۔ ہمارا بلند ترین آدرش ہے۔ براہمن یعنی مرد کامل بننے کا آدرش اور اس کے خلاف انسانیت کا سب سے گرا ہوا ہے نمونہ چندالی، اچھوت، ہمارا کام تو بس یہی ہے کہ چندالی کو ترقی دے کہ براہمن کے درجے تک پہنچایا جائے۔ امتداد زمانہ سے براہمنوں کے مخصوص فرائض، حقوق اور مراعات کی صورت میں تبدیل ہو گئے ہیں مثلاً بیدوں کا پڑھنا پڑھانا براہمنوں کا فرض تھا۔ جب اس نے خود غرضی کا لبادہ پہن لیا تو اس کی یہ صورت ہو گئی کہ براہمنوں اور ان کے اُوچ نیچ ذات والے شاگردوں کے علاوہ اور کسی کو بیدوں کے پڑھنے کا حق نہیں رہا۔ خصوصاً غریب شودروں کے لئے تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر وہ ویسٹمن لیں تو ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دو، اور اگر اس کو وید کی ایک سطر بھی یاد ہو جائے تو اس کی زبان کاٹ لو۔ اب آپ ہی سوچئے کہ خود غرضی کی اس سے بڑھ کر شیطانی اور وحشیانہ صورت اور کیا ہو سکتی ہے؟

اگر ایسی باتیں پُرانے شاستروں میں ملتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے مذہب کا جزو ہیں یا یہ کہ وہ جائز اور درست ہیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ شاستر کاروں نے اس زمانے کے کسی خاص مذہبی فرقے کے دستوروں اور روایوں کو تسلیم کر دیا ہے۔ قریب قریب ہر زمانے اور ہر ملک میں شیطان صفت انسان پیدا ہوتے آئے ہیں ہمارے ملک میں جن لوگوں نے اس قسم کے دستور روا رکھے وہ اسی قسم کے لوگ تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعد میں ان کا لہجہ کسی قدر تبدیل کیا اور وہ کہنے لگے ”شودروں کو مت چھیڑو لیکن ان کو بلند آوازوں کی تعلیم نہ دو، اونچی باتیں نہ بتاؤ۔ اس سے اور آگے چل کر ہدایت کی گئی ہے کہ اگر شودر لوگ براہمنوں کے آداب اور اخلاق اور دستوروں کی تقلید کریں تو بہت اچھی بات ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیئے، اور اس طرح درجہ بدرجہ خیالات میں وسعت آتی گئی میرے پاس زیادہ وقت نہیں درہمیں آپ کو تفصیل سے بتاؤ کہ کس طرح آہستہ آہستہ ہمارا یہ آدش بن گیا کہ سب ذاتوں کو بتدریج براہمنوں کے مقام پر پہنچنا ہے اور یہ آدش محض ذہنوں میں محفوظ نہیں رہا۔ بسا اوقات عملی طور پر ایسا ہوا بھی ہے کہ گروہ کے گروہ پڑھتوں میں شامل ہو گئے۔ اگر کسی خاص ذات کے لوگ براہمن ہونے کا دعویٰ کریں اور اپنے آپ کو براہمن کہنے لگیں تو انہیں ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے یہیں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کسی ذات یا گروہ کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر سماج اس ذات یا گروہ کو اعلیٰ درجہ دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ کو کھشتری کہیں یا براہمن۔ دنیا ان کو ویسا ہی مان لیتی ہے۔ ذاتوں کے بدلنے کی ایک صورت اور بھی ہے عموماً یہ مختلف ذاتیں، یہ تمام فرقے اپنے آپ میں مست رہتے تھے۔ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اور مداخلت سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس لئے اگر کوئی فرقہ متفق ہو کر اپنے آپ کو براہمن کہنے لگتا تو دوسرے لوگ بھی اس کو براہمن ہی کہنے لگتے۔ ذاتوں کے معاملوں میں تیسری قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے بشیوں مینیوں اور مذہبی رہنماؤں نے جن کو چاہا۔ اونچی ذات کا مرتبہ بخش دیا۔ مثلاً یہ امر واقعہ ہے کہ ان بزرگوں نے بلوچوں کے ایک گروہ کو کھشتری کا لقب دے کر اس ذات میں شامل کر لیا اور ماہی گیروں کے ایک گروہ کو براہمن قرار دے کر انہیں شودر سے براہمن بنا ڈالا اور اس طرح یہ ثابت کر دیا کہ ذات پات کے دستور کی وقعت نہیں۔ اگر ہمارے بزرگ ہمارے بشی مئی یہ سب کچھ کر سکتے تھے تو ہمارے لئے ذات پات میں کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیئے۔ آخر ہم بھی انہیں بزرگوں کے پیر وہیں۔ ہم انہیں جھکاتے ہیں۔ آئیے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم خود بھی بشی بن جائیں۔ کرنے کا یہی ایک راز ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، ہم سب بشی بن جائیں۔ برہمن مراد ہے وہ ہستی جو پاکیزہ ہو۔ پہلے آپ پاکیزہ بن جائیئے۔ پھر آپ کو ہر قسم

خود کو دسی کہہ دیتے سے کوئی ہنسی نہیں ہو جاتا۔ لیکن جب آپ کو ہنسی کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت دوسرے امتحان خاص خود بخود آپ کے احکام بجالائیں گے، آپ کے سامنے سرطاعت خم کریں گے۔ اگر آپ کو ہنسی کا درجہ حاصل ہو جائے تو آپ کی ذات سے ایک ایسی پراسرار طاقت پذیر ہونے لگے گی کہ لوگ آپ کی پٹری کرنے لگیں گے۔ آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جائیں گے اور اپنی مرضی کے خلاف بھی شعوری طور پر آپ کے احکام کی تعمیل کرنے لگیں گے، یہ ہے وہ ہنسی کا درجہ جس تک ہم سب کو پہنچنا چاہتے ہیں۔ ذات پات کا روحانی ارتقا کے اس مقام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان مصنوعی تفرقات کو تو مٹانا ہی ہو گا مگر یہ کام کئی نسلوں میں جا کر پورا ہو گا۔ البتہ آج ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کا تہیہ کریں اور یہی مشورہ دینے کے لئے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، مجھے اس بات کا خاص طور پر افسوس ہے کہ اس زمانے میں بھی مختلف ذاتوں کے درمیان اس قدر نا اتفاقی جاری ہے۔ بسلسلہ فوراً بند ہو جانا چاہیے۔ اس سے نہ اونچی ذات والوں کو کچھ حاصل ہو گا نہ نیچی ذات والوں کو کچھ فائدہ پہنچے گا۔ اونچی ذات والوں یعنی براہمنوں سے مجھے اتنا ادر کہنا ہے کہ اب مراعات اور حقوق خصوصی کا زمانہ رخصت ہو چکا ہے۔ ہر حاکم کو بالآخر اپنی قرآپ کھودنا پڑتی ہے۔ لے جتنی جلد دوسروں پر حکومت کے خیالات کو دفنا دیا جائے، اتنا ہی بہتر ہو گا۔ ورنہ ڈر ہے کہ ایسے لوگ کتنے کی موت مریں گے اور حقوق خصوصی کی لاشیں سے سماج میں مڑا نڈا اور گندگی پیدا ہو جائے گی۔ اس لئے براہمنوں کا فرض ہے کہ وہ ہندوستان کے دوسرے انسانوں کی ترقی اور بہبودی کے لئے کام کریں محض دوسروں کو نجات دلانے ہی کے کام سے ان کا شمار براہمنوں میں ہو گا۔ لیکن اگر وہ روپیہ کمانے کے پھیر میں پڑ جائیں گے تو وہ کسی حالت میں بھی براہمن کہلائے جانے کے مستحق نہیں رہیں گے۔ سچا براہمن وہی ہے جس کو دنیا داری سے کوئی تعلق نہ ہو۔ دنیا دارانہ مشاغل دوسری ذات والوں کے لئے ہیں۔ براہمن کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ براہمنوں کا واحد فرض یہی ہے کہ وہ ہندوستان کے باشندوں کو اُدنچا اٹھانے کے لئے سخت جال کا ہی سے کام لیں اور جو کچھ انہیں خود معلوم ہو، وہ سب کو سکھائیں تہذیب اور ثقافت انہوں نے صدیوں کی کاوش سے حاصل کی ہے۔ اس سے دوسروں کو بھی آراستہ و پیراستہ کریں۔ ہندوستان کے براہمنوں کو صریحاً یاد رکھنا چاہیے کہ براہمن ہونے کے اصل میں کیا معنی ہیں منوجی کا ارشاد ہے کہ یہ سب مراعات اور سہولتیں براہمنوں کے لئے اس وجہ سے واجب ہیں کہ تکی کا خزانہ ان کے قبضے میں ہے۔ انہیں چاہئے کہ دل کھول کر اس خزانے کو لٹائیں اور اس میں جتنے بھی بیش قیمت ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے ہیں انہیں

دنیا بھر میں تقسیم کر دیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ٹٹانے سے اُور بھر پور ہو جاتا ہے۔ براہمنوں کی برتری سے کس کو انکار ہو سکتا ہے لیکن آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پھر ترک نفس اور خدمت خلق سے اپنی برتری ناک کریں۔ ہندوستان میں معرفت کا پائیش سب سے پہلے انہیں براہمنوں نے دیا۔ انہیں نے زمانہ کی بلندی میں معرفت حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنا سب کچھ تیاگ دیا۔ اس زمانے میں جب دوسروں کے دل و دماغ میں معرفت کا خیال بھی نہیں پیدا ہوا تھا۔ یہ لوگ عرفان کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے۔ کیلا اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش ہے کہ دوسری ذاتوں کے بمقابلہ سب سے پہلے انہوں نے روحانی ترقی کے میدان میں قدم رکھا۔ اب اگر وہ اس معاملے میں دوسروں سے آگے نکل گئے تو اس میں ان کا کیا تصور ہے۔ دوسری ذات والوں کو ان کے اتنا زبردستی اور عمل کرنے سے کسی نے روکا تو فوراً اٹھا، وہ کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے۔ انہوں نے براہمنوں کو اس دور میں بازی لے جانے کا موقع ہی کیوں دیا۔ اس لئے براہمنوں کا احساس برتری حق بجانب ہے۔ جب بھی طاقت کا استعمال نامناسب مقاصد کی تکمیل کے لئے کئے جاتا ہے، وہ سفاکانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا استعمال صرف نیک مقصد کے لئے ہونا چاہیئے۔ اس لئے براہمنوں سے میری خواہش ہے کہ تہذیب اور شائستگی کی جو بدولت آپ کو صدیوں میں حاصل ہوئی ہے اور جس کا بار امانت آپ کے سپرد ہے، اس سے تمام عوام الناس کو مالا مال کر دیجئے۔ خزانے کا سانپ بن کر ٹیٹھنا آپ کی شان کے شایاں نہیں اس سے آج تک قوم کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ اسے اور زیادہ نقصان نہ پہنچنے دیجئے۔ چونکہ آپ نے عوام کو اس دولت سے اس روحانی طاقت سے محروم رکھا اور ان میں ایک قسم کا احساس کمتری پیدا کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے مسلمانوں کو اور بعد میں انگریزوں کو ہندوستان پر حکم کرنے کی جرأت ہوئی۔ سالہا سال سے ہم پر اس شخص کے پیروں تلے روندے جاتے رہے ہیں، جسے ہندوستان نے کیس جھگڑائی۔ اسی وجہ سے ہمیں تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی وجہ سے ہماری تذلیل و تحقیر ہوئی اس لئے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ان غلوں کو نوٹ ڈالیں جن میں ہمارے بزرگوں کا اکٹھا کیا ہوا جبر و انگریز خزانہ چھپا ہوا ہے جس میں ہماری روحانی طاقت بند پڑی ہے۔ براہمنوں کا فرض ہے کہ وہ اس سلسلے میں سب سے آگے قدم بڑھائیں۔ جنگال میں کہاوت ہے کہ سانپ کے کاٹے کو سانپ ہی بچا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا ہو اور پھر وہی سانپ اسی شخص کے جسم سے اپنے زہر کو چوس کر نکال لے تو اس شخص کی جان بچ جاتی ہے۔ اس لئے براہمنوں سے میری التجا ہے کہ وہ اپنے کاٹے کے زہر کو خود ہی چوس لیں اور غیر براہمنوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ ذرا ٹھہریئے، بے صبری سے کام نہ لیجئے۔ ہر موقع پر براہمنوں سے دست و گریباں ہونے کی ضرورت نہیں۔ آخر اپنی زبانوں کے ذریعہ تو بہت حد تک آپ خود ہیں۔ تصور آپ ہی کا ہے۔ روحانیت اور سنسکرت زبان کو نظر انداز کرنے کی صلاح آپ کو

کس نے دی تھی۔ ابھی تک آپ کہاں تک رہے، کیا کرتے رہے۔ آپ نے اس طرف بے توجہی کیوں اختیار کی۔ اور اگر آج دوسرے لوگ آپ کے بمقابله زیادہ اہل دماغ ہو گئے ہیں، ان میں زیادہ توانائی آگئی ہے۔ وہ آپ سے زیادہ ہوشیار اور ذہین ہو گئے ہیں تو پھر آپ کت دروہاں کیوں جوتے ہیں۔ بیکار بحث و مباحثہ اور لڑائی جھگڑے میں تھینے اوقات کیوں کیتے ہیں۔ آئے دن ایک دوسرے کا سر کیوں پھوڑتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو براہین کی تہذیب اور شائستگی کے حاصل کرنے میں اپنی قوتیں صرف کیجئے۔ سنسکرت زبان کے عالم و فاضل اپنے تمام ذات والوں کو سنسکرت زبان کی تعلیم دینے پر لاکھوں روپیہ صرف کیجئے۔ ان باتوں سے تو کچھ کارِ برابری کی صورت نکل سکتی ہے، ورنہ یہ سارا شور و غل بے سود ہے۔ آپ کو اپنے عمل سے ہی براہین کے مساوی مرتبہ حاصل ہو جائیگا۔

ہندوستان میں تو طاقت حاصل کرنے کا بس یہی ایک راز ہے۔ ہندوستان میں سنسکرت زبان اور عظمت افزا اردو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں۔ اگر آپ سنسکرت زبان میں مہارت حاصل کر لیں تو پھر آپ کو خاص و عا ر بھی حاصل ہو جائے گا اور چند کسی کو آپ کے خلاف ایک حرف بھی زبان پر لانے کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ لیکن ہندوستان کے مستقبل کو شاندار بنانے کے لئے حرف ہی کافی نہیں ساتھ ہی ساتھ آپ ذات پات کے تعزقات کو بھی مٹا دیجئے اور ہر ذات کے لوگوں کو سنسکرت کی تعلیم دے کر ان پر روحانیت کے خزانوں کے دروازے کھول دیجئے تاکہ ہر شخص انسانیت کے آدرش یعنی براہمن کے مرتبے تک پہنچ سکے لیکن یہ تمام تو پہلا قدم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم و متحدہ جماعت کی حیثیت سے قوم میں قوتِ ارادی پیدا کی جائے۔ اُدویت وادیوں کے مطابق تمام کائنات کے شعور کی نوعیت ایک قسم کی از خود سرکشائی ہے گویا ہم پر خود ساختہ ہینا ٹرم سے ایک قسم کی غشی طاری ہو جاتی ہے اور اس حالت کو ہم حالت شعور کہتے تھے ہیں لیکن دراصل مسرتی ہے تو بس ہمارا قوتِ ارادی کی۔ یہی کائنات کی قوتِ محرکہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مصمم ارادہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے گرد ایک نورانی ہار سا بن جاتا ہے اور اس سے دوسرے تمام لوگوں کے دل میں بھی وہی مستحضر، وہی ارتعاشی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو خود ان کے دماغ میں ہوتی ہے اور یہ محض ہمارا آرائی نہیں ہے کیونکہ واقعتاً دنیا میں ایسے عظیم الشان انسان ہو گزرے ہیں۔ ان کی عظمت و طاقت کا راز صرف یہ ہے۔ کہ ان کی شخصیت ہمارے دلوں میں گھر کر لیتی ہے۔ ہم ان کے خیالات کو کچھ اس طرح اپنا لیتے ہیں گویا وہ خیالات خود ہمارے ہی دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ جب خیالات اس طرح ایک نقطہ پر مرکوز ہو جاتے ہیں تو ان میں توانائی آ جاتی ہے، ہمیں اپنی طاقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی زیادہ منظم کوئی جماعت ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ طاقت کی مالک ہوتی ہے۔ یہ بات تو صریحاً غلط ہے کہ تنہا فقط مادی سطح پر ہوتی ہے مثال کے

طور پر یہ دیکھئے کہ کس طرح چار کروڑ انگریز یہاں تیس کروڑ باشندوں پر حکومت کرتے ہیں؟ نفسیاتی نقطہء خیال سے اس کے علاوہ اس کی اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ ان چار کروڑ انسانوں کی قوت ارادی ایک جگہ مرکوز ہو کر ایک ایسی بے پناہ طاقت میں بدل گئی جس کی تاب نہیں کروڑ ہندوستانیوں کی مشترکہ قوت نہیں لاسکی۔ ہماری تعداد تیس کروڑ ضرور ہے لیکن ہم میں سب کی قوت ارادی ایک دوسرے سے علاوہ ہے۔ یکجہری ہوتی ہے، یہی انتشارِ ہمایٰ کمزوری ہے۔ اگر ہمیں ہندوستان کے مستقبل کو عظیم بنانا ہے تو ہمیں منظم ہونا پڑے گا۔ اپنی منتشر طاقتوں کو ایک مرکز پر مجتمع کرنا ہو گا، اور اپنے بے لگام ارادوں میں ایک زبردست ربط اور سم آہنگی پیدا کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں وہ مجھے انخرو وید سنگھ متا کا وہ شاہک یاد آ رہا ہے جس میں یہ دعا مانگی گئی ہے کہ ”تم سب متحد و متفق ہو جاؤ۔ تمہارے سب کے خیالات تمہارے مقاصد اور تمہارے ارادے ایک ہو جائیں۔ کیونکہ پچھلے زمانے میں تمام دیوتا ایک دل اور خیال کے ہوتے تھے اور اسی دن ان کو چڑھا دے چڑھا جاتے تھے۔ دیوتا انسانوں کے آدش محض اس لئے بن سکتے ہیں کہ ان میں یک دلی ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے دیوتاؤں کی طاقت اور عظمت کا راز انخرو وید آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ یک دلی اور یک جہتی پیدا کر کے بحار یوں کے مقام سے بلند ہو کر دیوتاؤں کے مقام تک جا پہنچیں۔ یہ یکجہری ہوئے ارادے یہ منتشر قوتیں آپ کو مصمم ارادوں اور متحدہ قوتوں کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ انہیں یکدلی اور یکجہتی کے شیرازے میں باندھ لیجئے اور دینا اور عقبتے اس طرح سر بلند کر کے ادریسینہ نان کر کھڑے ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ کسی قوم یا کسی جماعت کی تمام طاقت یکدلی ہی میں متمرکز ہے۔ یہ مت بھولئے کہ جتنا زیادہ آپ ان فروعیات مثلاً درادراور آریہ یا براہمن اور غیر براہمن کے مسئلے یا دوسری باتوں پر آپس میں لڑیں جھگڑیں گے۔ اتنا ہی آپ اس قوت اور توانائی کے اجتماع سے دور رہیں گے جس پر ہندوستان کے مستقبل کی تعمیر تمام تر منحصر ہے۔ ہر بات کا دار و دار ہم ہندوستانیوں کی قوت ارادی کے اجتماع پر ہے۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ربط باہمی یعنی سب کو یکجا کر کے ایک نقطہء نظر پر لانا۔ جب تک ہم اس طرح متحد نہیں ہوں گے۔ ہم میں طاقت نہیں آئے گی اور ہم غلام ہی بنے رہیں گے۔ اس اصول کی ایک اور مثال چین اور جاپان کے مطالعہ سے ملتی ہے چین کا ہر باشندہ اپنے جداگانہ ڈھنگ سے سوچتا ہے۔ ہر چینی کا ایک ذاتی نقطہء نگاہ ہے۔ چینی قوم بھی ہماری طرح منتشر ہے لیکن جاپانی جو تعداد میں بہت حقوڑے ہیں۔ سب کے سب ایک انداز سے سوچتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کم تعداد ہونے کے باوجود منظم قومیں بیش تر ایسی قوموں پر مستط اور حکمران ہو جاتی ہیں جن کے افراد کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا عین فطری ہے کیونکہ قلیل التعداد قومیں زیادہ آسانی سے منظم و مربوط ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے خیالات کو ایک نقطہء نظر پر آسانی

لا سکتی ہیں۔ اسی لئے وہ جلد ترقی کر کے دوسروں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ برخلاف اس کے کثیر الاتعداد قوموں کے لئے تنظیم اور باہمی ربط کا پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی صورت ایک غیر منظم گروہ کی ہوتی ہے۔ اسی لئے ان کے مابین باہمی اتفاق اور اتحاد مشکل سے قائم ہوتا ہے۔ لیکن ایسی قوموں کو بھی ایک مرکز پر لاننا ناممکن نہیں ہے۔ کم از کم ہمیں ہی کرنا ہو گا۔ ہمارے ملک میں تو اب اس قسم کے انتشار اور افتراق کا سلسلہ موقوف ہو جانا چاہیے۔

ہم میں ایک نقص اور بھی ہے۔ معزز خواتین..... مجھے یہ کہنے پر آپ معاف فرمائیں کہ صدیوں کی غلامی نے گویا ہمیں عورتوں کی قوم بنا دیا ہے۔ عام طور پر عورتیں خواہ وہ ہندوستانی ہوں خواہ کسی اور ملک کی۔ آپس میں مل کر کام نہیں کر سکتی ہیں۔ ان میں کسی نہ کسی بات پر آپس میں لڑائی ہو رہی جاتی ہے۔ یورپ کے ملکوں میں عورتوں نے اپنی بڑی بڑی انجمنیں بنا رکھی ہیں اور وہ عورتوں کی طاقت اور اختیار کے بارے میں بڑے بڑے اعلان بھی کیا کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کے درمیان شکر رنجی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپس میں لڑنے لگتی ہیں۔ آخر کار اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی مرد آجاتا ہے اور وہ ان سب پر اپنی حکومت جتانے لگتا ہے۔ تمام دنیا میں حکومت کرنے کے لئے اب تک مرد ہی کی ضرورت درپیش ہوتی آئی ہے۔ ہم لوگ بھی بالکل انہیں عورتوں کی طرح ہیں مگر کوئی عورت اپنی ہم جنسوں کی رہنما ہوتی ہے تو وہ فوراً اس پر آپس میں نکتہ چینی شروع کر دیتی ہیں اور آخر کار اس کو ہٹا دیتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مرد ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگتا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً ان کو ڈانٹتا پٹکتا زارتتا ہے تو سب سیبا بھی ہو جاتی ہیں۔ سداً معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عورتیں کچھ اس قسم کے سلوک کی عادی سی ہو گئی ہیں۔ جس میں سرگزرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا اس قسم کی سرگزرم اور ہینا نرم کے عاملوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی جموطن کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑا آدمی بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب اس کو نیچا دکھانے کے درپے ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ولائٹی اگر ہمارے ساتھ ٹھوکر سے بات کرتا ہے تو ہماری عقل درست ہو جاتی ہے، سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو اس سلوک کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہے نہ ایسی بات؟ لیکن اگر غلاموں کو بھی ایک روز آقا بننا ہے۔ اگر ہمیں آزاد ہونا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی غلامانہ ذہنیت کو ترک کرنا ہو گا اور اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ آئندہ پچاس سال تک ہم سب یکسو ہو کر مادر وطن کی خدمت کا بیڑا اٹھالیں۔ ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت وطن ہی کی عظمت کا خیال چھایا رہے ایک وطن پر ہمارا معبود ہو۔ ہم صرف اسی ایک خدا کی پرستش کریں۔ جب ہمارے سامنے وطن کا زندہ دیوتا موجود ہے، تو پھر کسی معبود کی عبادت کے کیا معنی۔ اس سے کیا حصول ہمارے دلوں میں اس خیالی ناک نہیں آنا چاہیے۔ باقی سب دیوی دیوتا سوراہے ہیں، بے جان ہیں، ہماری زندہ قوم کا ہمارے زندہ وطن کا دیوتا بیدار ہے۔

ہر جگہ اور ہر طرف موجود ہے۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھئے۔ ہمارے سامنے اس عظیم الشان دیوتا کے پاؤں ہیں، اس کے پاؤں پر سر جھکا کر بیٹے۔ ہمارے سامنے ان دیوتاؤں کے ہاتھ ہیں۔ ان سے سعادت اور برکت لیجئے یہ دیوتا ہماری بات سننے کے لئے تیار ہے۔ اس سے بھگتی، پریم اور بے لاگ سیوا کی طاقت مانگئے۔ اٹھئے، میرے ہم وطن احباب! دیش پوجا کے لئے اپنا حق من و دھن سب کچھ بیکردان کر دیجئے۔ اگر آپ ہیں اس زندہ دیوتا کی پوجا کا بل نہیں۔ اگر آپ اس شکستہ سے محروم ہیں تو دوسرے ہزاروں دیوتاؤں کے پیچھے بھٹکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کے آگے گڑ گڑانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمارا وطن تو بھگوان کا وراثت روپ ہے، اسی کی پوجا لیجئے جب ہم اس دیوتا کی پوجا کرنا سیکھ جائیں گے۔ جب ہمیں پرستش کا طریقہ آجائے گا تو پھر دوسرے دیوتاؤں کی پوجا بھی کر لی جائے گی۔ ان کی پوجا تو آپ ہی آپ ہو جائے گی۔ آپ پوجا کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ شاید آپ کا خیال ہے کہ صبح اور شام پوجا اور دھیان کرنے سے آپ یوگی اور مہاتما بن جائیں گے اور آپ کو دنیا کے فرائض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ ان فرائض سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ درست نہیں۔ دراصل آپ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یوگی یا مہاتما بننا آسان نہیں جس نے بھی ملنا ہی نہیں سیکھا، وہ بھلا دور کیا لگائے گا جس میں دوفرلانگ بھی چلنے کی طاقت نہیں۔ وہ ہندوان جی کی طرح سمندر کی کھینچا نہ جائے گا۔ یوگی مہاتما ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لئے سخت محنت اور سرگرم تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا داری کے دھندوں میں دن گزار کر شام کے وقت چند لمحوں کے لئے ناک بھلا بھلا کر پانا یا م کرنے یا پوجا پاٹھ کرنے سے کوئی یوگی نہیں بن جاتا۔ یوگ اور گیان کا حاصل کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے تین چار بار پانا یا م کر لیا تو آپ کے اس عمل سے خوش ہو کر رشی مہی ہو ایں اور آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے معرفت کا حاصل کرنا کوئی منسی مذاق نہیں۔ ان ہیودہ باتوں میں نہ پڑھیں۔ یہیں جو چیز درکار ہے، وہ ہے جوت کی شدھی یعنی دل کی صفائی۔ یہ دل کی صفائی کیونکر حاصل ہوتی ہے؟ بھگوان کے وراثت روپ کی پوجا سے۔ بھگوان انسانوں اور جانوروں کا روپ دھارنے کے لئے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایسے ہم اسی روپ میں بھگوان کی پوجا کریں یہیں کہنا کہ ہم محض پاکیزگی قلب کی خاطر خلقِ خدایت میں لگے رہیں۔ خدمت کا درجہ اور ہے اور پوجا کا مقام اور۔ سنسکرت میں اس کے لئے جس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مفہوم تو پوجا اور بھاد سے ادا ہو سکتا ہے۔ ہاں تو یہیں کہتا ہوں کہ یہ سب انسان، یہ سب جانور خدا ہیں۔ آئیے، ہم اب ان کی پرستش کریں۔ آئیے ہم اپنے ہوطنوں، اپنے پس بابیوں کی پوجا کریں۔ اس پوجا میں حسد کی گنجائش نہیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کا امکان نہیں حسد اور جنگ و جدل کے ان بھیانک کمروں کا خمیازہ تو ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتیں۔ میرے دوستو۔ ہوش میں آئیے اور اپنا طرز عمل بدل دیجئے میرے پاس تو ایک ایسی ہی علاج ہے کہ تو م اور ملک کی پوجا کیجئے۔

اے اگر ہم اپنے ایک بھوکے بھائی کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو من رہیں پرشاد چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم دکھیا دلوں میں ہمدردی کے غصے نہیں کھلا سکتے تو ہمارا دیوی دیوتاؤں پر بھول چڑھانا بے معنی ہے۔ اگر ہم ہر انسان نہیں ہیں بلکہ جانور کو اپنا ہی بھائی نہیں سمجھ سکتے تو مسادات کی یہ بڑی بڑی باتیں مذاق نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔

یہ موضوع بے حد وسیع اور عظیم ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے ختم کہاں کروں بہر حال میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں اپنا لائحہ عمل پیش کر کے اس تقریر کو ختم کر دوں گا میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں قوم کی روحانی اور دنیوی تعلیم کو سمجھنا چاہیے۔ بہرہت زبردست کام ہے۔ آپ ذرا میرا منشا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سوتے جاگتے اسی خیال کو تقویت دیجئے۔ ہر وقت اسی کا چرچا رہے۔ اسی کے بارے میں سوچ بچار ہو، جب کہیں جا کر آپ سمجھ پائیں گے کہ میرا منشا کیا ہے۔ جب جا کر اس خیال کی عملی صورت پیدا ہوگی۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، قوم کو غلامی سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ آپ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس میں کچھ باتیں یقیناً اچھی ہیں مگر اس تعلیم سے ایک نقصان بھی پہنچ رہا ہے اور وہ نقصان اس قدر زبردست ہے کہ ان کے آگے نفع اور فائدے کی باتوں کا کوئی مول ہی نہیں رہتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعلیم درسا ز نہیں۔ اس سے انسان کا کردار نہیں بنتا۔ اس میں دلیری اور عجز بات نہیں ابھرتے، تعلیم میں خوف سے چٹکارا نہیں دلاتی، اس تعلیم کی نوعیت بالکل منفی ہے اور منفی تعلیم و تربیت موت سے بھی زیادہ جو لٹاک ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے بچوں کو سکولوں میں سکھایا کیا جاتا ہے۔ پہلی بات جو ایک نوجوان بچہ مدرسے میں سیکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا باپ احمق ہے۔ اس کو دوسری یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اس کا دادا پاگل ہے تیسری بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ سارے سے تم کم فرما اور کارہاں اور چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے سارے دھارمک گرتھ یا مذہبی کتابیں محض ٹھوٹ کا پلندہ ہیں۔ اس مرد کو تعلیم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سو سال کی عمر تک پہنچنے پر بچے کی ذہنیت بالکل منفی ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی شخصیت تعمیر نہیں ہونے پاتی۔ اس کے کردار یعنی کیریئر کی تشکیل نہیں ہوتی۔ اس میں کسی بات پر ٹکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی اور وہ مٹی کا ایک بے جان تودہ بن کر رہ جاتا ہے، جیسے اس کے جسم میں ہڈی کا نام بھی نہ ہو۔ پچاس سال تک اس قسم کی تعلیم سے تینوں نسلوں میں ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوا، جس میں اصلیت کا کچھ مادہ ہو۔ اگر کسی شخص میں آپ کو شخصیت کا کچھ مادہ نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی تعلیم کسی دوسری جگہ ہوئی ہوگی، اس ملک میں نہیں ہوئی ہوگی۔ ایسے اشخاص اپنے ملک کی قدیم درسگاہوں میں جا کر پڑھتے ہیں تاکہ بدیشی تعلیم سے پیدا شدہ وہم و جہالت کی گردان کے دل سے دھو جائے۔ تعلیم سے مراد وہ برابر معلومات نہیں جو آپ کے دماغ میں بھر دیا جاتا ہے اور زندگی بھر وہیں سڑا کر رہتا ہے۔ تحلیل نہیں ہو یا تا۔ ہمیں تو ایسے خیالات کے رہ جانے چاہئے کی ضرورت ہے۔ جن سے تعمیر حیات ہوتی ہے، جن سے انسان میں انسانیت آتی ہے اور جن سے انسان کا کردار بنتا ہے۔ اگر آپ پانچ باتیں بھی بخوبی سمجھ کر انہیں اپنے دل میں پیوست کر لیں اور اپنی زندگی اور اپنے کردار کا جڑ و بنالیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس شخص کے متقابلہ زیادہ تعلیم حاصل ہے۔ جس نے اپنے دماغ کو کتب خانہ بنا رکھا ہے

— यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य —

یعنی جس کے لئے پرچندن کا لوبھ لدا ہوا ہے۔ اس کو صرف چندن کے لوبھ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ چندن کی قدر و قیمت کا واقف نہیں ہوتا۔ اگر تعلیم سے مراد صرف ذخیرہ معلومات ہے تو کتب خانوں سے بڑھ کر دانا اور پیامبردار کون ہو سکتا ہے اور یہ جتنے انسان کو پیڑیا ہیں، انہیں کو بدیشی کہنا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تعلیم کچھ اور ہی

چیز ہے تعلیم کا مطلب کردار سازی ہے کتب بینی نہیں۔ اس لئے ہمارا آدرش ہمارا مسئلہ نظریہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری روحانی اور دنیوی تعلیم کا سارا بند و بست خود ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اسکی نوعیت قومی ہونا چاہیے اور صلی الامکان اس کا طریقہ کار بھی قومی ہونا چاہیے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ سکیم ایک بہت بڑی سکیم ہے، یہ منصوبہ نہایت عظیم ہے۔ بنانے اس کچھ عملدرآمد ہو بھی سکیگا یا نہیں، لیکن ہمیں کام تو شروع ہی کر دینا چاہیے۔ مگر اس کی صورت کیا ہوگی مثلاً مدرسہ کو لے لیجئے یہاں ایک مدرسہ ہونا چاہیے کیونکہ ہندوؤں کے لئے مذہب ہی سب سے زیادہ مقدم چیز ہے آپ کہیں گے کہ اس مدرسے میں مختلف فرقوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا لیکن ہم تو اس مدرسہ کو غیر فرقہ دارانہ بنائیں گے۔ اس کا نشان "اوم" ہوگا جو تمام نشانوں میں افضل ترین نشان ہے۔ اگر کوئی فرقہ الیسا ہو جو "اوم" کو افضل ترین نشان نہ سمجھتا ہو، تو اس فرقے کو ہندو کہلانے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے۔ البتہ اس میں شرخص کو اپنے ذاتی فرقے کے عقائد کی رو سے ہندومت کی تائید کرنے کا حق ہوگا لیکن سارے فرقوں کے لئے ایک مشترکہ نشان کا ہونا لازمی ہے۔ آپ اپنی مورتیاں اور اپنے نشانات دوسرے مقامات پر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن خدا کے لئے آپ ان لوگوں سے دست و گریباں نہ ہوں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے جلتے نہ ہوں یہاں اس بات کی تعلیم ہونی چاہیے کہ مختلف مت والوں کے لئے درمیانی مشترکہ بنیاد کیا ہے۔ ان میں بنیادی طور پر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس مدرسے میں ہر فرقے کو آنے اور اپنے اپنے اصولوں کی تعلیم دینے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ یا بتدی صرف یہ ہوگی کہ یہ فرقے آپس میں فتنہ و فساد نہ برپا کریں، مڑیں جھگڑیں نہیں۔ آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہیئے، دنیا کو اس کی ضرورت ہے لیکن دنیا کے پاس یہ سنیئے کا وقت نہیں ہے کہ دوسروں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ اگر وہ کرم ان خیالات کو اپنی ہی ذات تک محدود رکھیئے۔

مثلاً اس مدرسہ کے ساتھ ایک درسگاہ بھی ہونی چاہیے۔ جہاں ایسے معلموں کو تربیت دی جاسکے جو بعد میں ملک کے کونے کونے میں جا کر ہمارے ہوطنوں کو مذہبی اور دنیوی تعلیم دیں۔ آج تک ہم مذہبی تعلیم تو گھر گھر جا کر دیتے آئے ہیں لیکن اب ہمیں اس کے ساتھ غیر مذہبی یعنی دنیا دارانہ تعلیم بھی دینا ہوگی اور یہ کام ان معلموں کے ذریعہ یا سہی ہو سکتا ہے۔ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ یہ کام روز بروز بڑھتا چلا جائے گا اور آہستہ آہستہ ہمیں دوسرے مقامات پر بھی ایسے ہی مدرسے بنوانے پڑیں گے۔ حتیٰ کہ تمام ہندوستان میں ان مدرسوں کا ایک سلسلہ قائم ہو جائے گا، یہ سچ میرا منصوبہ۔ ممکن ہے لوگ اسے ناقابل عمل سمجھیں کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہے۔ لیکن اس کام کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ دریافت کریں گے، اس کے لئے روپیہ کہاں سے آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لئے روپے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ میری نظر میں روپے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اپنی زندگی کے گذشتہ

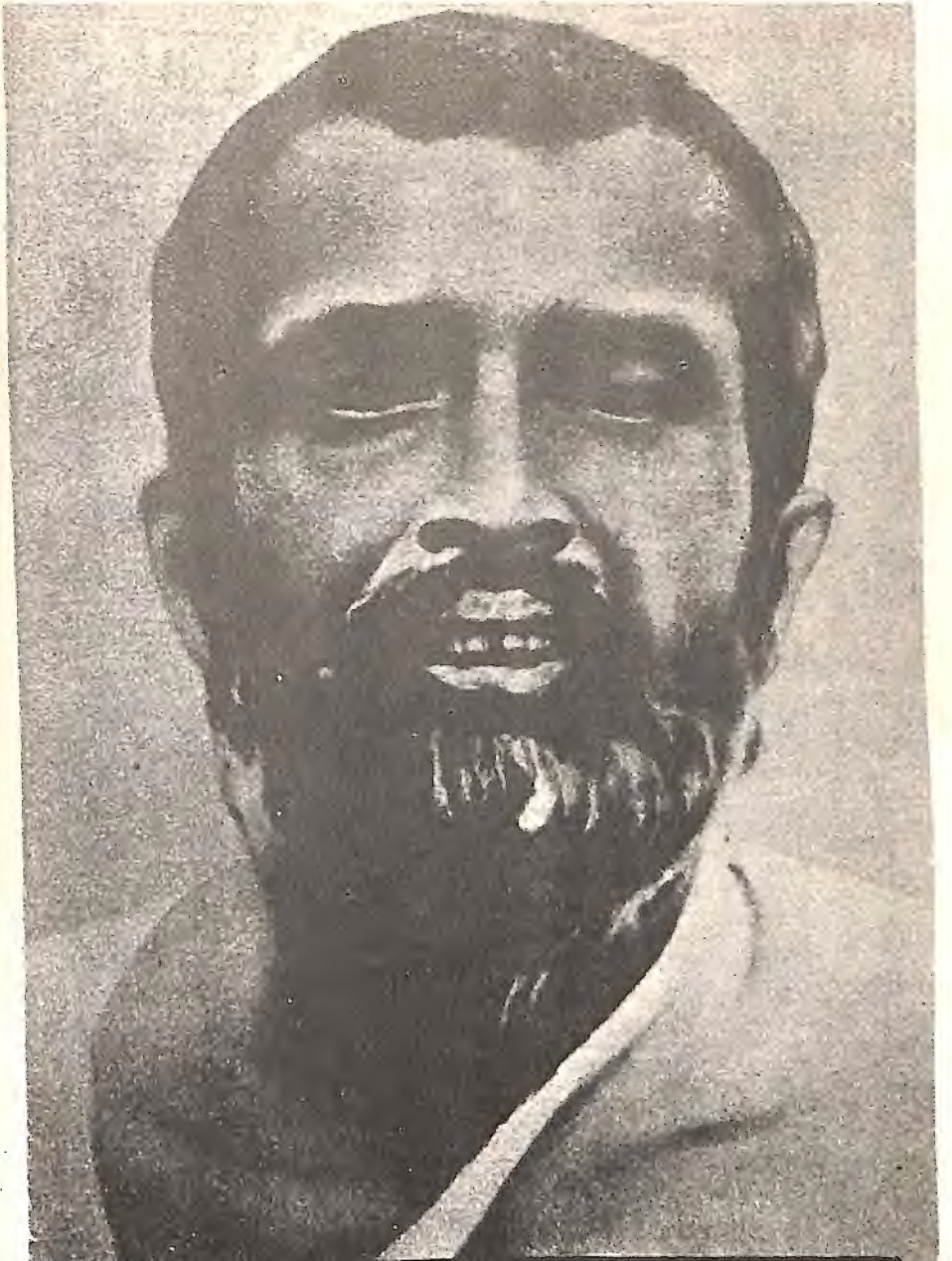
بارہ سال میں مجھے یہ پتہ نہیں رہا کہ ایک وقت کھانا کھانے کے بعد مجھے دوسرے وقت کا کھانا لے گا یا نہیں لیکن جو کام مجھے کرنا تھا اس کے لئے ساری سہولتیں مہیا ہوتی چلی گئیں۔ اگر ہم اس کام کے سلسلے میں بھی دل سے ٹھکان لیں۔ عزم مصمم کر لیں تو روپیہ پیسہ اور ہر قسم کی دوسری سہولت ہمیں ضرور خود بخود میسر آجائے گی کیونکہ یہ چیزیں تو ہماری غلام ہیں۔ ہم خود ان کے غلام نہیں ہیں۔ مجھے اس میں رتی بھر بھی شک نہیں۔ میرے درپیش اگر کوئی سوال ہے تو یہ کہ اس کام کے لئے آدمی کہاں سے آئیں گے۔ میرے نوجوان دوستو! مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں۔ کیا آپ ہماری قومی آواز پر لبیک کہیں گے؟ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر ایمان لے آئیں۔ میں آپ کے شاندار مستقبل کا ذمہ لیتا ہوں۔ آپ اپنی ذات میں زبردست اعتماد پیدا کیجئے۔ مجھ کو جو کچھ کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کا راز ہی خود اعتمادی ہے، مجھے یقین ہے اپنے آپ پر یقین رہا ہے اور میں اب تک اس سے کام لے جا رہا ہوں۔ آپ کو بھی اپنی ذات میں اتنا ہی زبردست اعتماد ہونا چاہیئے۔ آپ میں سے ہر شخص کے لئے لازم ہے کہ اپنے دل میں اس اعتقاد کو جگہ دے کہ دوامی طاقت اور توانائی ہر مرد کے اندر جاگزیں ہے اور اس کے ذریعہ آپ سارے ہندوستان میں دوبارہ زندگی کی لہر دوڑا دیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ہم دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اپنے خیالات کا پرچار (اشاعت) کریں گے۔ یہاں تک کہ یہ خیالات ان مختلف قوتوں کا جڑ دین جائیں گے جو دنیا کی ہر قوم میں کافر مار رہی ہیں۔ ہم کو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر رہنے والی ہر قوم کی زندگی پر اثر انداز ہونا ہے۔ یہ صورت حالات پیدا کرنے کے لئے ہم سخت محنت کرنا پڑے گی۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ مضبوط، تندہ، درست، ذہین اور تیز فہم نوجوان لوگ ہی پر ماتا تاک پہنچ سکتے ہیں۔ کسی لڑکے اور کھوسٹ کی خدا تاک رسائی نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ میں جوانی کا زور ہے۔ اسی لئے اس امر کا فیصلہ بھی آج اور اسی وقت ہونا چاہیئے کہ آپ اپنا مستقبل کیسا بنائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنا اس وقت مشکل ہوگا جب آپ ضعیف ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، کام کیجئے یہی وقت کام کرنے کا ہے کیونکہ صرف وہی ترنوازہ اور شگفتہ پھول جھگوان کے چرنوں میں بھینٹ بکسے جاتے ہیں۔ جن کو نہ کسی کا ہاتھ لگا ہوا اور نہ کسی نے سونگھا ہو۔ جو پھول مڑ چھا چکے ہیں جن کی خوشبو اڑ چکی ہے، ان سے جھگوان کی پوچھا نہیں ہوتی۔ اسی لئے اپنی جوانی کو مادر وطن کی بھینٹ کر دیجئے۔ اٹھئے جاگئے اور کوئی کارناما یاد کر دکھائیے۔ اس چند روزہ زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ پڑھ لکھ کر محض کوئیل بن جائیے یا اور کسی دوسرے دھن سے بین پڑھ جائیے یا بس دوسروں سے لڑنے جھگڑنے میں وقت گزار دیجئے۔ ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم کام سرا انجام دینا ہے اور سب سے زیادہ عظیم کام یہ ہے کہ اپنی قوم کے مفاد کی خاطر اور اپنی نوع انسان کی بہبودی کے لئے خود کو قربان کر دیجئے۔ آخر اس زندگی میں کھنا ہی کیا ہے۔ آپ ہنر ور ہیں اور یہ عقیدہ تو آپ کی فطرت میں داخل ہے کہ زندگی ایک لافانی شے ہے۔ آپ

بھگوان کی ہستی سے لاکھ انکار کریں، لاکھ مادیت کی باتیں کریں لیکن اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتے۔ آپ کے لئے تو قربانی ایک گھیل ہونا چاہیئے۔ کبھی کبھی میرے پاس بھی بہت سے جوان آکر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ کبھی کوئی ہت و کبھی پر ماتمی ہستی سے منکر ہو سکتا ہے، وہ یورپ کے مصنفوں کی کتابیں پڑھ سکتا ہے اور اس کا رجحان مادیت کی طرف ہو سکتا ہے لیکن یہ محض ایک وقتی چیز ہے۔ یہ تو آپ کے خون کا جڑ دہی نہیں ہے۔ آپ وہ بات ہر گز مان نہیں سکتے جو آپ کی ساخت میں آپ کے ضمیر میں داخل نہیں۔ ایسی ناممکن بات کے لئے کوشش نہ کیجئے۔ جب میں ڈاکٹر تھا تو میں نے بھی اس قسم کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ زندگی چند روزہ ہے لیکن روح لافانی ہے، دواچی ہے اور اگر کوئی چیز یقینی ہے تو وہ صرف موت ہے۔ اس لئے ایک عظیم آدرش کو پیش نظر رکھ کر اپنی تمام زندگی اسی کے لئے وقف کر دیجئے۔ یہی ہمارا عزم مصمم ہونا چاہیئے۔ میری پراگھنا ہے کہ وہ بھگوان جو ہمارے گزرتھو کے مطابق اپنے بھگتوں کے آدھار کے لئے بار بار ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ بھگوان کرشن ہیں برکت دے اور ہمارے مقاصد کی تکمیل میں ہماری رہنمائی کرے ۛ

کیا تمہاری وہ پہاڑی جہاں سوامی دھیانند کو مشرق و مغرب کا گئے اور ہندوستان کی تعمیر نو کا عظیم کام کرنے کا فرمان اپنی نازل ہوا۔

”مجھ میں اگر کوئی چمک دکھائی دے تو میرے گلوں دیو پیر و مرشد روحانیت آفتاب پیکر ریاضت عبادت محمد خدا
 پرست ہنس ٹھکوان شری ہم کرشن کی دین جی نوع انسان کو ان عیساء و کمال صدیوں بعد نصیب کرتا ہے میرا مقصد احیات
 ہے نہ کہ ان پر پیغام گھر گھر پہنچا دوں کہ سب ہوں عقیدوں و ایمانوں کی منزل ایک ہے سب کا منتہا مقصد ایک ہے اٹھو
 جاگو اس منتہا مقصد کو حاصل کیلئے جٹ جاؤ اور تب تک کہ جب تک منزل نہ پالو۔“ (دو جگہ لکھتے ہیں)

ہمیں کیا کرنا ہے

چوں^۱ جیوں دنیا آگے بڑھتی ہے زندگی کا مسئلہ روز بروز زیادہ گہرا اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ زندگی کا بنیادی اصول علم و آگہی کا جوہر آج سے ہزاروں سال پہلے اس وقت دریافت ہو چکا تھا جب دیدانت کا فلسفہ حیات منظر عام پر آیا تھا۔ یہ فلسفہ تمام زندگی کی وحدت کا آئینہ دار ہے۔ اس فلسفے میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ زندگی ہر رنگ میں ایک ہے اس کی تمام وسقوں کا مرکز ایک ہے۔ اس عالم کائنات میں ایک ذرے کی بھی مجال نہیں کہ دوسرے سے علاحدہ ہو کر برائے نام بھی حرکت کر سکے۔ دنیا کے ایک سرے پر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے سرے تک پہنچ جاتا ہے دراصل جس وقت تک دنیا بھر کو اس سے استفادہ پہنچنے کے امکانات نہ پیدا ہو جائیں، یہاں کسی قسم کی ترقی ممکن ہی نہیں اور یہ بات روز بروز صاف اور واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کسی مسئلہ کا بھی حل نسلی، قومی یا کسی اور بنا پر جس کا دائرہ بہت محدود ہو، دستیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ترقی سے متعلق، ہر خیال اور سماج کی بھلائی سے متعلق^۲ برصورت میں زیادہ سے زیادہ وسعت پیدا کرنا پڑے گی حتیٰ کہ تمام دنیا اس میں شامل ہو جائے ہماری ذہنیت کو عالمی ہونا پڑے گا ہر ارمان اور ہر تمنا میں مسلسل توسیع کا ہونا ضروری ہے اور وہ ہوگی تاکہ ہمارے احساسات اور درکات یک روز معمول پر نہیں بلکہ تمام زندگی پر چھا جائیں

۱۔ لیکچر ٹریکین لٹری سوسائٹی مدراس میں ارشاد فرمایا گیا۔

اور تمام عالم ان کے احاطے میں محصور ہو جائے۔ اگر ہماری ہمدردی کا دائرہ محدود ہو گا تو ہم کبھی صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھلی چند صدیوں میں ہمارا ملک اپنے شاندار ماضی کے اعلیٰ مقام سے ہٹ کر آہستہ آہستہ تنزل کی طرف مائل رہا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پستی اور انحطاط کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری نظر محدود ہو گئی تھی۔ ہمارے عمل کا دائرہ تنگ ہو گیا تھا۔ آج ہم اپنے ماضی پر نظر ڈال کر اپنے مستقبل کا نقشہ تیار کریں۔ زمانہ گزشتہ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ دو قومیں ایک ہی نسل سے پیدا ہوئیں لیکن بعد میں دونوں کے حالات اور ماحول میں فرق آ گیا، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں اور اسی سبب سے دونوں نے مسائل زندگی کا حل اپنے اپنے ڈھنگ سے تلاش کیا۔ میری مراد ہے قدیم زمانے کے ہندوؤں اور یونانیوں سے۔ ہندوستان میں رہنے والے آریوں کا ماحول یہ تھا کہ شمال میں برف پوش ہمالہ پر بت کی دیوار عظیم کھڑی تھی۔ یہی عظیم نشان پر بت ان کا پاس بان تھا۔ میدان میں سمندروں کی گہرائی اور وسعت لئے بے شمار دریا ملاحظہ تھے جن کے تازہ اور جاں بخش پانی کی بدولت چاروں طرف ہرے بھرے کھیت لہلہاتے تھے۔ ہر چیز کی افراد تھی۔ پہاڑوں پر گھنے جنگل جاودانی زندگی کے ظہور نظر آتے تھے۔ ایسے ماحول میں جہاں قدرت نے انسان کی ہر ضرورت مہیا کر رکھی تھی اور جہاں کوئی خارجی خطرہ نہ تھا۔ آریہ ہندوؤں کی نظر کا رخ قدرتی طور پر باطن کی طرف ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا۔ محمد بنی کے سارے سامان اکٹھے ہو گئے۔ آریہ دماغوں کی بلند پایہ لطافت، ان کے گرد و پیش کے ارفع ترین مناظر اور اس پران کا فطری رجحان، ان تینوں باتوں نے مل کر آریوں کی طبیعت کو قدرتی طور پر دروں بینی کی طرف مائل کر دیا اور ہندوستانی آریوں کا مطلع نظر خود اپنے دل و دماغ کا تجزیہ بن گیا۔

دوسری طرف یونانی آریہ ایک ایسے خطہ میں جا پہنچے تھے جہاں عظمت و کمال کے بجائے قدرت نے اپنے حسن و جمال کو چاروں طرف فراخ دلی سے بکھیر رکھا تھا۔ اس میں یونانی مجمع الجزائر کے حسین و جمیل جزیرے شامل تھے۔ یونانی آریوں کے گرد و پیش قدرت نے اپنی فیاضیوں کی کچھ اس طرح بارش کی کہ وہ اس حسن سادہ کے گردیدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کا دماغی رجحان خارجی ہو گیا۔ ان کی نظر جمال قدرت کے نورانی جلوؤں میں الجھ کر رہ گئی اور حسن کا جو حقیقی مرکز تھا اس سے دور ہو گئی۔ ان کے بازو اس حسن کا احاطہ کرنے کے لئے پھیلنے لگے۔ انہوں نے خارجی دنیا کا تجزیہ کرنا چاہا، اسی عالم رنگ و بو کو سمجھنا اور اپنانا چاہا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین سے وہ علوم نمودار ہوئے جن کا مقصد تھا تجزیہ و تحلیل اور یونان نے ان علوم کو جنم دیا جن کا مقصد تھا واقعات سے کلیہ قائم کر کے اس خارجی دنیا کو سمجھنا اور اس پر قدرت حاصل کرنا۔ ہندوؤں کے دماغ نے اپنی روش اختیار کی جس کے حیرت انگیز نتائج ایسے عظیم الشان فلسفے اور روحانیت کی صورت میں دنیا کے سامنے آئے جس کا جواب آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ اس زمانے میں بھی ہندوؤں کی منطقی صلاحیتوں کا کہیں جواب نہیں۔ ہندوستانی دماغ میں جو زبردست طاقت پائی جاتی ہے وہ کسی اور میں نہیں ملتی۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی ہمارے ملک کے لڑکوں کا مقابلہ کسی دوسرے ملک کے لڑکوں سے ہوتا ہے تو جیت ہمارے ہی لڑکوں کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی فتح سے سو دو سو سال کی تاریخ کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہماری اس قومی صلاحیت میں انتہا درجے کا غلو پیدا ہو گیا جس سے یہ صلاحیت تنزل کا شکار ہو گئی۔ اس میں پستی آگئی اور پستی ہمیں اس عہد کی نقاشی اور مصوری میں، موسیقی اور دوسرے فنون لطیفہ نیز دیگر مختلف علوم غرض کہ ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ نقاشی اور مصوری میں وسعت نظر مفقود ہو گئی۔ ہیئت کی ہم وضعی اور تخیل کی بلندی کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلوب میں تصنع اور رنگینی پیدا کرنے کی زبردست کوشش کی جانے لگی اور اس طرح نسلی خصوصیت ہاتھ سے جاتی رہی۔ اسی طرح موسیقی میں بھی قدیم سنسکرت کی موسیقی کے وہ روح میں ارتعاش اور میحان پیدا کرنے والے تصورات نقش معدوم بن گئے۔ کوئی سر بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہا اور کی حیرت انگیز کیفیت خواب و خیال ہو گئی۔ ہر سر کی انفرادیت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کی موسیقی محض بے ترتیب کامردوں کا ایک مجموعہ بن کر رہ گئی ہے۔

یہ موسیقی اب کیا ہے۔ سرنگوں کا ایک انبار اور وہ بھی ابتری و انتشار کا شکار۔ یہ اس کی پستی کی نشانی ہے زوال کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس زمانے کے غیر مادی درمغانی تصورات اور عقائد کا تجزیہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر بھی اسی قسم کے تصنع اور آراستگی و پیراستگی کا غلبہ ہے، جدت کا کہیں نام ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے مخصوص موضوع یعنی مذہب میں بھی انحطاط اور زوال کے آثار نظر آنے لگے۔ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اسی طرح سال بسال گرتے گرتے ہم پستی کی انتہائی گہرائیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ ہی سوچیے کہ ایک ایسی نسل سے آپ کو کیا توقع ہو سکتی ہے جو کئی صدیوں سے محض ان فردی باتوں پر

بحث و مباحثہ میں پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہئے کہ بائیں ہاتھ سے۔ اس سے زیادہ سچی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے اہل دماغ سا لہا سال ایک تو رسومات سے متعلق اس قسم کے مسائل میں الجھے رہے کہ یہ چیز کھانا چاہئے یا دوسرے سے چھوت چھات کے متعلق عالمانہ بحث سے مغز بچی کرتے رہے کہ میں آپ کو چھوڑوں یا نہیں یا آپ مجھے چھو سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر چھوت کسی کو چھولے تو اس کی کیا سزا ہونا چاہئے۔ اس قابل رحم گراؤٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیرانت کی تعلیمات اور خدا نیز روح کے متعلق اعلیٰ اور بلند ترین عقائد بہت بڑی حد تک لوگوں کے دماغوں سے مٹ گئے۔ زندگی بخش تصورات کو شہر بدر ہو کر جنگلوں میں پناہ لینا پڑی جہاں معدودے چند سیاسوں نے ان کا تحفظ کیا۔ باقی تمام قوم چھوت چھات کے پھیر میں پڑی رہی اس کا کام صرف غذا اور پوشاک کے ہنگامی موضوعات پر بحث و مباحثہ کرنا رہ گیا۔ تو یہ سختی آریہ قوم کی حالت اس زمانے میں جب مسلمان حملہ آوروں نے ہندوستان پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اسلامی راج سے ہندوستان کو کچھ حاصل بھی ہوا لیکن اس سے ہماری نسل کو کسی قسم کی قوت نہیں پہنچی، اس میں زور نہیں پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جمالیا۔ یہاں مجھے اس سے بحث نہیں کہ انگریزی راج ہمارے حق میں برائے ثابت ہوا یا اچھا۔ میں جانتا ہوں کہ غیر ملکی حکومت بجائے خود برائی کی جڑ ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ غیر ملکی غلامی ایک نہایت درجہ روح فرسا عذاب ہے، ایک باعث شرم گناہ ہے۔ لیکن بعض مرتبہ برائی سے بھی بھلائی کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ انگریزوں کی حکومت سے بھی ہمیں کچھ فائدہ ہی پہنچا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ صرف انگلستان ہی نہیں، سارا یورپ اپنی تہذیب کے لئے یونان کا منت پذیر ہے۔ یورپ کی ہر چیز میں یونان کا رنگ جھلکتا ہے، یورپ کی ہر زبان سے یونان کی آواز آتی ہے۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کی ہر عمارت پر، ساز و سامان کی ہر چیز پر یونان کی چھاپ ہے۔ سائنس ہو یا آرٹ یورپ کے سارے علوم و فنون دراصل یونان کے ذہن کی پیداوار ہیں۔ یہ بے بہا دولت یورپ کو یونان ہی سے ملی ہے۔ ہندوستان کو انگریزی راج اور کچھ ملا ہوا نہ ملا ہوا اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس کی سرزمین پر آج قدیم آریہ نسل کی یونانی اور ہندو شاخیں ضرور مل رہی ہیں۔ قدیم یونانی اور ہندو تہذیب کا دوبارہ اتصال ہو رہا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ زندگی میں ہر طرف ایک نئی حرکت ایک نئی خلش نمودار ہو رہی ہے۔ اس دور میں یہ جو وسعت پذیر اور حیات بخش نئی تحریک جارہی ہے وہ انہیں دو دونوں طاقتوں

کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حیات عالم ایک ہی منزل کی طرف قدم اٹھا رہی ہے۔ یہ تحریک جس سے ایک طرف ماضی کی عظمت اور شان ابھر رہی ہے اور دوسری طرف مستقبل کی قوت اور ختمت کی جھلک نظر آتی ہے، ہندوؤں کی درون بینی اور یونانیوں کی جمال پرستی کے باہمی اتصال سے جنم لے رہی ہے۔ زندگی ہر روز زیادہ سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے خیال میں وسعت اور ہمہ گیری اور ہمارے احساسات میں گہرائی پیدا ہو رہی ہے۔ شروع شروع میں تو ہم اپنی قومی زندگی کے نئے اعماز کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم نے غلط فہمی کے زیر اثر تنگ دلی سے کام لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اپنی خود ساختہ پرانی حدود کے اندر ہی مقید رہیں۔ اب ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ کشادہ دلی کی یہ لہریں جو ہماری قومی زندگی کی بظاہر پر یکون سطح پر نمودار ہو رہی ہیں دراصل ہماری نسلی اور قومی عظمت کی ہی ایک نئی صورت ہیں۔ ہمارے سطحی جہود کو ہماری گہرائی کی ایک کروٹ نے پھر سے توڑ دیا ہے۔ زندگی کے مطلق ہمارے نظریوں میں یہ جو وسعت آج نظر آتی ہے وہ ہماری مقدس قدیم کتابوں کی منطقی نتیجہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو بنیادی تصورات قائم کئے تھے آج انہیں پر عمل ہو رہا ہے۔ آخر وسعت نظر کا پیدا کرنا ہی تو ہماری زندگی کی غایت انتہائی ہے۔ عملی اشتراک و امتزاج ہی تو ہمارا مذہبی معیار ہے۔ انفرادی عنایت کو مٹا کر کائناتی شخصیت کا ظہور ہی تو ہمارا روحانی مقصد ہے، تمام کائناتی ذروں کو ملا کر عالمی حیثیت بخشنا، قطروں کو سمندر ہونے کا احساس دلانا ہی تو ہمارا آدوشی ہے۔ یہی سبق تو ہمیں اپنی مذہبی کتابوں اور اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ اگر ہم اتنے دنوں تک اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھتے رہے ہیں تو یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ اگر ہم میں ابتری پیدا ہو گئی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ صورت حال اس فتنے کے مطابق نہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہماری مذہبی کتابوں میں کھینچ رکھا ہے۔ ہمیں ان کے اس مقرر کردہ معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرنا ہوگی۔

ہمارے راستے میں متعدد خطرے درپیش ہیں اور ان میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آگے دوسروں کو تو پیچ سمجھیں اور خود کو دنیا کی اعلیٰ ترین قوم کہتے پھریں رجب الوطنی کا جذبہ میرے دل میں بھی موجود ہے اور میں بھی اپنے اسلاف کا تہہ دل سے احترام کرتا ہوں اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہمیں دنیا کی دوسری قوموں سے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہمیں ہر اس شخص اور ہر ایسی قوم کے آگے زانوئے ادب تہہ کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے

جس میں ہمیں کچھ سکھانے کی صلاحیت ہے۔ یاد رکھئے کہ ہمیں دوسروں سے بہت کچھ سبق مل سکتا ہے۔ ہم ہر شخص اور ہر قوم سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے عُمرِ اعظمِ منجی کا ارشاد ہے کہ ہم کو بیچ سے بیچ لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہئے۔ پست نژاد لوگوں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ سچی خدمت کیا ہے اور خدمت کے ذریعہ نجات کیونکر حاصل کی جاسکتی ہے اس نے صحیح معنوں میں منجی کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کے حکم پر چلنا چاہئے اور دنیا اور ماسوا کے متعلق جس کسی سے بھی کچھ علم حاصل ہو سکے اسے حاصل کرنا چاہئے۔ یہ امر بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ ہمیں بھی دنیا کو ایک پیغامِ عظیم دینا ہے۔ ہندوستان کے باہر جو دنیا آباد ہے اس سے الگ تھلگ رہ کر ہم کسی طرح سے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس علیحدگی سے ہمارا کام چل سکتا ہے لیکن یہ ہماری غلطی تھی، بھول تھی اور ہم نے تقریباً ایک ہزار سال تک دوسروں کے غلام رہ کر اپنی اس حماقت کا خیرازہ اٹھایا ہے۔ ہمارے قومی زوال کا واحد سبب یہی ہے کہ ہم نے ہندوستان سے باہر جا کر دوسری قوموں کے ساتھ اپنے حالات کا مقابلہ نہیں کیا۔ ہم نے ان کارروائیوں پر نظر ہی نہیں رکھی جو ہمارے گرد و پیش کے ملکوں میں جاری ہوتی رہی ہیں۔ اس کو نا نظری کی سزا ہمیں مل گئی۔ لیکن اب ہماری جانب سے ایسی کوتاہی نہیں جو نا چاہئے۔ اس قسم کے خیالات کہ ہم ہندوستانیوں کو اپنے ملک سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہئے انتہا درجہ کی طفلانہ ذہنیت کا ثبوت ہیں۔ ایسے خیالات کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دینا ہی اچھا ہے۔ جس قدر زیادہ آپ اپنے ملک سے باہر جائیں گے اور دوسری قوموں میں گھومیں گے، آپ کے اور آپ کے ملک کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اگر کچھ سینکڑوں برسوں ہیں ہم نے خود کو دنیا سے الگ تھلگ نہ کر لیا ہوتا تو ہمیں ملک گیر قوموں کے سر نہ جھکانا پڑتا۔ ہماری صدیوں کی غلامی ہماری علاحدگی اور کم نظری سے پیدا ہوتی رہی ہے میرے کہنے کا منشاء یہ ہے کہ آپ کو پھیلا چاہئے، وسعت اختیار کرنا چاہئے۔ ظہورِ زندگی کے معنی میں پھیلاؤ۔ جہاں زندگی ہے وہاں حرکت ہے وہاں آپ کو پھیلاؤ ضرور نظر آئے گا سکون تو موت کی نشانی ہے۔ اگر ہمیں زندگی مطلوب ہے تو طبعی روحانی پھیلاؤ کی بات کرنا ہوگی۔ اگر ہمیں ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا میں رہنا ہے تو دل و دماغ کی ہر قسم کی وسعت سے آشنا کرنا ہوگا۔ دیک کر بیٹھ رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس طرح قوموت ہمارے سر پر سوار ہو جائے گی۔

آپ نے ابھی میرے امر کیجیہ اور یورپ کے سفر کا ذکر کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے وہاں جانا پڑا۔ کیونکہ مجھے اپنی قومی زندگی کے احیا کا ایک ایسا نشان پیدا کرنا تھا جس کو دیکھ کر ہمیں اپنے

زندہ ہونے یقین آجائے۔ میرا یورپ اور امریکہ کا دورہ ہماری قومی کی سب سے پہلی علامت ہے ہماری قومی زندگی کی روح دوبارہ بیدار ہو رہی ہے اس بظاہر مردہ سے جسم میں ایک نئی جان پڑی ہے۔ اسے پینا ہے آگے بڑھنا ہے اور جوان ہو کر حرکت اور جوش میں آنا ہے۔ اسی خوابیدہ طاقت کی ایک کر دھن نے مجھے یورپ اور امریکہ پہنچا دیا اور وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کی ابھرتی ہوئی جوانی اور اس کی ہمہ گیر زندگی میری طرح دوسرے ہزاروں اشخاص کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے گی تاکہ ہم بھی انسانی علم و شعور کے روز بروز بڑھتے ہوئے ذخیرے میں اپنے حصے کا اضافہ کر سکیں اور دنیا میں نئے نئے انقلاب لانے کے لئے دوسری قوموں کے مددگار و معاون بنیں۔ یاد رکھئے کہ اگر ہماری قوم کو زندہ رہنا ہے تو ایسا ہو کر رہے گا۔ دستوں میں سانس لئے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ یہی خارجی پھیلاؤ یہی نقل و حرکت ہمارے زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اس علامت سے ہماری زندگی کا پتہ چلے گا اور یہ کوئی نئی بات بھی تو نہیں ہے۔ آپ میں سے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی تو ہر زمانے میں اپنے ملک کی چار دیواری ہی کے اندر محبوس و مقید رہے ہیں، ان کا خیال قطعی طور پر غلط ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ نے ہماری قدیم کتابوں کا ٹھیک مطالعہ ہی نہیں کیا۔ آپ نے اپنی قوم کی تاریخ صحیح طریقے سے پڑھی ہی نہیں۔ جائیے اور ایک بار پھر اپنا اتہاس پڑھئے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں صرف منفرد اشخاص ہی نہیں بلکہ قومیں بھی ایک دوسرے کے سہارے سے جیتی ہیں۔ جو قوم نقطہ اپنے لئے جیتی ہے وہ جلد ہی زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھتی ہے۔ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے ہر قوم کا فرض ہے کہ وہ دوسری قوموں کو زندہ رہنے میں ان کی امداد کرے۔ ان کی دستگیری میں پیش پیش رہے۔ اس دنیا میں صرف لینے سے کام نہیں چلتا، اس کے بدلے میں کچھ دینا بھی پڑتا ہے اور پھر زندگی کا بیش بہا تحفہ تو زندگی کی بیشکیش کے بدلے میں ہی ملتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہماری قوم پچھلے ہزاروں سال سے زندہ ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ آخر کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری او وہ بات مسئلہ طور پر یہ ہے کہ ہماری قوم ہمیشہ دوسری قوموں کو مذہب، فلسفہ، روحانیت اور عرفان آگہی کا بیش بہا تحفہ پیش کرتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ صرف فوجی فتوحات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان کو شاید یہ نہیں معلوم کہ مذہبی اشاعت اور روحانی پیام رسانی کے لئے شکر و کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عرفان و آگہی کی نقل و حرکت کے لئے خون کے دریا بہا نا لازمی نہیں۔ یہ فرشتے تو صلح و آشتی کے پروں سے پرواز کرتے ہیں۔ علم اور فلسفہ خون آلودہ جسموں کو روند کر نہیں

پھولتے پھلتے۔ انہیں جبر و تشدد کے سہارے کی ضرورت نہیں انہیں تو امن اور محبت کے شہ پر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ حقیقت سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی ہے۔

لندن میں ایک معزز خاتون نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم ہندوؤں نے آخر کیا ہی کیا ہے۔ تم نے تو کبھی کسی قوم کو کبھی فتح نہیں کیا۔ ایک انگریز کے نقطہ خیال سے یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ انگریز کا کر دار ایک بہادر اور جنگجو سپاہی کا کر دار ہے اور بہادر سپاہی کی شان اسی میں ہے کہ وہ دوسروں پر فتح یاب ہو۔ اس نقطہ خیال سے تو اس معزز خاتون کا ارشاد بالکل درست ہے۔ لیکن ہمارے نقطہ نظر سے معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر میں خود اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ ہندوستان کی عظمت کا حقیقی سبب کیا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہو گا کہ ہماری عظمت کا راز یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی دوسرے ملک کو بڑو شمشیر فتح نہیں کیا اور نہ آج تک کسی قوم کو غلام ہی بنایا ہے۔ ہماری شان اسی میں ہے۔ مجھے سینکڑی تکلیف ہوتی ہے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بعض اشخاص کی معلومات اگرچہ اس قدر کم بھی نہیں تاہم آئے دن اپنے مذہب کی برائی اس بنا پر کرتے رہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں دوسروں کو مغلوب کرنے کی طاقت نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو مذہب نے کبھی جارحانہ صورت اختیار نہیں کی۔ یہی تو ہمارے مذہب کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی عظمت کا جینا جاگتا ثبوت ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس لحاظ سے ہمارا مذہب دوسرے مذاہب کے بمقابلہ زیادہ سچا ہے۔ کیونکہ اس نے کبھی کسی کو مفتوح و مغلوب نہیں بنایا۔ نہ ہی اس نے کبھی کسی قسم کی خوریزی کی اجازت دی۔ اس کی زبان سے سب کے حق میں ہمیشہ خیر و برکت، صلح و امن اور مہر و محبت کے کلمے نکلتے رہے ہیں۔ ہندوستان ہی وہ ملک ہے جہاں سب سے پہلے رواداری کی تعلیم دی گئی اور صرف یہیں ہمدردی اور رواداری کے جذبے کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ کہنے کو تو دوسرے ملکوں میں بھی لوگ رواداری کا دم بھرتے ہیں لیکن محض تفرہ بازی سے ان باتوں میں ترقی نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں تو رواداری عمل کی حد تک پہنچ چکی ہے یہ ہمارا ہی ملک ہے جہاں ہندوؤں نے مسلمانوں کے لئے مسجدیں بنوائی ہیں اور عیسائیوں کے لئے گرجا گھر تعمیر کرائے ہیں۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارا روحانی پیام بارہا دنیا کو پہنچا ہے لیکن رفتہ رفتہ، چپکے چپکے، نہایت خاموشی اور سکون کے ساتھ یہی تو ہماری خصلت ہے کہ ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے، بے جاذور نہیں ڈالتے۔ خاموشی اور سکون ہندوستانی فکر کی خصوصیت میں داخل ہیں لیکن اس سٹون کے پس پشت ایک اور زبردست طاقت مخفی ہے جس کا اظہار کبھی تشدد کی صورت میں نہیں ہوتا۔ ہندوستانی فکر کی

تہ میں سمریزم کا سا خاموش عمل ہوتا ہے۔ لبا اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہمارے ادب کا مطالعہ کرنے لگتا ہے تو شروع شروع میں اس کو اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے اسے ہمارے ادب میں وہ جوش وہ تحرک نہیں ملتا جس میں طبیعت میں اشتغال پیدا ہوتا ہے مثلاً یورپ اور ہندوستان کے اُمیدواروں (ٹریجڈی) سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ کی ٹریجڈی میں شروع سے آخر تک عمل و حرکت موجود ہے جس سے ڈرامے کے دوران وقتی طور پر ناظرین کے دل و دماغ میں خوب جوش پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو اس کا رد عمل اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا سارا اثر و دماغ سے زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہندوستانی ٹریجڈی تو ایک طرح سے سمریزم کی حامل ہے۔ ان ڈراموں کا ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ جوش و خروش کے بجائے ان میں امن اور شانتی ہوتی ہے۔ آپ ان کا جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنی ہی آپ کی طبیعت ان کی طرف کھینچے گی۔ آہستہ آہستہ ان کا جادو آپ پر کچھ ایسا اثر کر جائے گا کہ آپ اس میں جکڑ کر رہ جائیں گے اور جس کسی نے بھی ہمارے ادب کو ہاتھ لگانے کی جرأت کی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کے ظلم سے مسحور ہو گیا ہے۔ ہندوستان نے دنیا کے تخیلی سرمائے میں جو اضافہ کیا ہے اس کی مثال نرم و نازک شبنم کے قطروں کی سی ہے جو دبے پاؤں راتوں کی تاریکیوں کے سناٹے میں سیال و خندگی کو ساتھ لئے ہوئے آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں۔ جن کا گرنہ کسی کو دکھائی دیتا ہے نہ کوئی انہیں آتے دیکھتا ہے نہ کسی کو ان کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے لیکن ان قطروں سے آنکھوں کو تراوت اور دل کو فرحت اور تازگی میسر آتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان نے جو کچھ بھی دنیا کو دیا ہے اس کا انداز کچھ ایسا لطیف ہے کہ بالکل غیر مرئی معلوم ہوتا ہے۔ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا پھر بھی اتر کے لحاظ سے اس میں ہر قسم کی طاقت ہوتی ہے۔ ہندوستان کی دین کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ دکھا سکتا ہے لیکن دنیا اس کے اثر کو قبول کئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی خاموش طاقت کا کمال یہ ہے کہ تمام دنیا کے فکری نظام میں انقلاب آگیا ہے لیکن کچھ اس طرح کسی کو اس انقلاب کے آنے کی کبھی خبر تک نہ ہوئی۔ ہماری قوت فکر کا یہ راز آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا ایک مرتبہ مجھ سے کہا گیا کہ ہندوستان کی معرکہ آرا کتابوں کے مصنفوں کا نام اور پتہ دریافت کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ یہی تو ہم ہندوستانیوں کی خصوصیت ہے

یہی تو ہمارے انداز فکر کا طرہ امتیاز ہے۔ یہاں خیال کی جدت اور فکر کی گہرائی کو مصنفوں کے نام وغیرہ کے مقابلہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں مصنف کا نام رہے یا نہ رہے لیکن چیزوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قدیم ہندوستان کے مصنفوں کا معیار آج کل کے مصنفوں سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ آج کل کے مصنف اپنی تصانیف میں ۹۰ فی صد خیالات تو دوسروں سے لیتے ہیں ان کے تخیلی خیالات دس فی صد سے زیادہ نہیں ہوتے لیکن ان میں اپنے متعلق کچھ امتاز عم ہوتا ہے کہ دیباچوں میں ہمیشہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ان خیالات کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہے“ وہ عظیم اہل دماغ جہتوں نے قلب انسانی ہے مہتمم باتش ان اثرات پیدا کئے ہیں، بڑے بے نیاز قسم کے بزرگ تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالیں مگر کبھی مصنف کی حیثیت سے انہوں نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا اور چپ چاپ دنیا سے چل بسے۔ ہاں اپنے کارنامے آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے چھوڑ گئے کس کو خیر ہے کہ ہمارا فلسفہ کس کے دماغ کا نتیجہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ وید اور اپنشد کس کی تصنیف ہیں۔ کچھ کتابیں ویاس، کپل اور بعض دوسرے رشیوں کے عام ناموں سے منسوب کی جاتی ہیں لیکن بیشتر کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس کتاب کا مصنف کون ہے۔ یہ گیتا کی تعلیم کا عملی ثبوت کہ پھل کی فکر کئے بغیر اور نام و شہرت کی آرزو سے قطعی طور پر بے نیاز ہو کر یہ بزرگ ہمارے لئے علم و ہنر اور دھانیت کا اتنا بڑا اثاثہ چھوڑ گئے جس سے نہ صرف خود ہم مستفید ہوتے آئے ہیں بلکہ تمام دنیا کو فیض پہنچا ہے اور آج بھی پہنچ رہا ہے۔

یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خیالات کی نقل و حرکت کے لئے وسائل کا ہونا اتنا ہی لازمی ہے جتنا تجارتی مال کی درآمد و برآمد کے لئے رکھیلے زمانے میں یہ وسائل ایک عجیب انداز سے وجود میں آئے یعنی وقتاً فوقتاً کئی قومیں ایسی اٹھیں جہتوں نے دنیا کے مختلف حصوں کو فتح کر کے ایک رشتے میں منسلک کر دیا۔ اس سلسلہ میں ہندوستان کا فلسفہ حیات دور دور تک پھیل گیا اور غیر شعوری طور پر ہر قوم کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو گیا۔ آج اس بات کے تاریخی ثبوت میسر ہو چکے ہیں اور آج دن ان تاریخی ثبوتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہندوستانی فلسفہ بدھ مت کے وجود میں آنے سے پیشتر ہی دنیا کے بیشتر حصوں میں داخل ہو چکا تھا اور اگر دیکھا جائے تو بدھ مت بجائے خود ہندو دھرم کی باغی اولاد ہے۔ بہر حال بدھ مت سے پیشتر ویدانت مت چین، ایران اور مشرقی مجموعہ الجزائر میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد ہندوستانی فلسفہ ایک بار پھر اس زمانہ میں ابھر ا جب ایران کی طاقت نے مشرقی دنیا کے

مختلف حصوں میں باہمی ربط پیدا کیا۔ عیسائی مت کو اپنی تہذیب پر سبجا طور پر ناز ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ہندوستانی فلسفے کی جزئیات کا ایک مجموعہ ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے بدھ مت یا عیسائیت کی عظمت کا اعتراف نہیں۔ دونوں مذہب اپنی اپنی جگہ عظیم ہیں لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان دونوں کا بنیادی فلسفہ ہندوستان ہی کا فلسفہ ہے۔ بدھ مت تو خیر پیدا ہی ہندو دھرم کے ہاں ہوا لیکن عیسائیت پر بھی ہندو فلسفے کا اثر اظہر من الشمس ہے۔ یہ اثر اس گزشتہ دور کی نشانی ہے جب یونانی حکومت نے مغرب اور مشرق کے درمیان اختلاط اور ربط و ضبط پیدا کر دیا تھا۔ فی زمانہ پھر ایک دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج انگلستان کی زبردست طاقت کے زیر دنیا کے مختلف حصے ایک دوسرے سے منسلک ہو رہے ہیں۔ انگلستان کی سڑکیں ملک روم کی سڑکوں کی طرح تھوڑی ہیں جو دنیا کے محض چند بڑی علاقوں تک پھیلی ہوئی ہوں۔ یہ شاہراہیں تو بحری سطحوں پر بھی بچھ گئی ہیں اور دنیا کا ہر حصہ دوسرے حصوں سے ملا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمیونی کیشن communication (رسل و رسائل) کے ذرائع میں اس قدر ترقی ہو گئی ہے کہ دنیا کی تمام وسعتیں سمٹ گئی ہیں اور فاصلے دور ہو گئے ہیں۔ ان موزوں اور موافق حالات میں ہم ہندوستان کو ایک بار پھر ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بار پھر دورِ احیاء کا آغاز ہو گیا ہے اور آج پھر وہ دنیا کی ترقی اور تہذیب میں حصہ لینے کے لئے آمادہ ہے۔ یہ جو مجھے کسی طاقت نے امریکہ اور انگلستان جانے پر مجبور کر دیا اور میری معرفت وہاں ہندوستانی فلسفے اور روحانیت کے خیالات کی جو اشاعت ہوئی یہ اُسی تجربہ کا نتیجہ ہے۔ دیکھو وہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان پھر دنیا کو روحانیت اور فلسفے کا اور امن و آشتی کا سبق دے رہا ہے۔ ہر بات میں مبارک آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستان کا فلسفہ ہندوستان کا روحانی مسلک ایک بار پھر ملک سے باہر جا کر دنیا کو فتح کرے گا۔ اسی لئے ہمارے سامنے جو مسئلہ ورپیش ہے اس کی اہمیت اور اس کے امکانات میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے لئے صرف اپنے ملک کے احیاء پر قانع رہنا ہی کافی نہیں یہ تو ایک معمولی بات ہے۔ میری نظر تو بہت دور تک پہنچتی ہے مجھے میں تو چاہتا ہوں کہ ہم تمام دنیا پر چھا جائیں۔

دنیا میں بڑی بڑی فاتح قومیں ہوئی ہیں۔ ہم نے دوسروں کے ملک تو فتح نہیں کئے ہم نے کسی کو اپنا غلام تو نہیں بنایا لیکن اگر مذہب، روحانیت اور فلسفے کی فتوحات کا خیال کیا جائے تو ہمارا شمار بھی فاتحانہ عالم میں ہونا چاہئے۔ ہماری فتوحات کا ثبوت مشریف النفس

ہمارا جہ اشوک کے کارناموں سے ملتا ہے۔ ہندوستان کے اس شہنشاہ نے مذہب اور روحانیت کی فتح کو ملک گیری پر ترجیح دیکر ہمارے کردار کو ہمیشہ کے لئے مجسم بنا دیا ہے۔ یہ کردار آج پھر نئے سرے سے زندہ ہو رہا ہے ایک بار پھر دنیا پر ہندوستان کی فتح ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ میری زندگی کا تو یہی ایک خواب ہے، اسی کی خاطر میں جی رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر شخص میرے اس سنہرے خواب کو دیکھے اور حقیقت کی اس جھلک کو دیکھ کر اس کے لئے اس قدر وارفتہ و دیوانہ ہو جائے کہ جب تک اس خواب کی تکمیل نہ ہو جائے کہیں دم لینے کا نام نہ لے میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ بعض حضرات آپ سے یہ کہیں گے کہ پہلے اپنا گھر کا سدھار کیجئے پھر دوسروں کی فلاح و بہبود میں سرکھپائیئے پہلے اپنے دلش کی خبر لیجئے پھر دوسرے دلشوں کا بھی خیال کر لیجئے مگر لیکن مجھے ایسے حضرات سے اتفاق نہیں ہے۔ میں تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دوسروں کا بھلا کرنے سے خود اپنا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے لئے کام کرنے سے اپنا کام تو ساتھ ہی ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ گزشتہ زمانے میں بھی ہم نے ترقی اسی وقت کی ہے جب ہم نے دوسروں تک روحانیت کا پیغام پہنچانے کا نیک کام سرانجام دیا ہے اور سمندر پار جا کر غیر ملکی زبانوں میں اپنے خیالات کی اشاعت کی ہے اور یہ جلسہ اس بات کا بدیہی ثبوت ہے کہ کس طرح دوسرے ملکوں کو ہندوستان کے روحانی خیالات سے مستفید کرنے کے ساتھ ساتھ خود ہمارے ملک کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر میرے خیالات ہندوستان ہی تک محدود رہتے اگر میں ملک سے باہر نہ گیا ہوتا، تو یہاں میری تقریر سننے کو نہ آتا۔ میرے انگلستان اور امریکہ جانے سے جو اثر یہاں پیدا ہوا ہے اور جس خوشی کا اظہار آپ نے کیا ہے اس کا جو کھائی حصہ بھی دیکھنے میں نہ آیا ہوتا۔ اسی لئے تو میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا آدرش ہے ساری دنیا پر ہندوستان کی روحانی فتح۔ ہمیں اس سے کم کسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہئے ہم سب کو اس آدرش کی تکمیل کے لئے مکر بستہ ہو جانا چاہئے اور اس کے لئے حتی الامکان زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہئے۔ اگر غیر ملکی لوگوں نے ہم پر تلوار کے زور سے حکومت کی ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، مستعدی سے کام لو، اپنی روحانیت کے ذریعہ ساری دنیا پر چھا جاؤ اور جیسا کہ اس سرزمین پر پہلے بالاعلان کہا جا چکا ہے یاد رکھو کہ محبت ہمیشہ نفرت پر غالب آتی ہے۔ نفرت کو نفرت سے کبھی سر نہیں کیا جا سکتا۔ مادیت اور مادیت سے پیدا شدہ مصائب پر غلبہ مادیت سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ جنگ و جدل سے جنگ و جدل کا خاتمہ نہیں

ہوتا جب فوجوں کا مقابلہ فوجوں سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جنگ کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں، فوجوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے انسانوں میں درندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ فوجی طاقت پر تکیہ کرنے والے اہل مغرب کو کبھی اب آہستہ آہستہ یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ قوموں کے تحفظ کے لئے ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے روحانیت۔ لیکن مغرب والوں کو ابھی یہ نہیں نظر آتا کہ آخر یہ مقصد کیونکر حاصل ہو گا۔ مغرب کو پھر ایک نہ ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ آخر انہیں یہ روحانیت حاصل کہاں سے ہو؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہندوستان کے مہاشیوں کا پیغام لئے کہ دوسرے ملکوں میں جانے کے لئے تیار ہوں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اس مقصد کے لئے اپنا سب کچھ قربان کے لئے آمادگی ظاہر کریں کہ دنیا کے ایک ایک کونے تک ان ریشیوں کا پیغام پہنچ جائے۔ حق اور صداقت کے اس پیغام کو نشر کرنے کے لئے ایسے ہی جانیازوں کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے باہر جا کر ویدانت کے عظیم حقائق کی اشاعت کے لئے ایسے بہادر اور دروہ اور کارہیں۔ دنیا کو پھر سے حق و صداقت کی راہ پر لانا ضروری ہے ورنہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ سارا مغرب ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے کون جانے کہ یہ پہاڑ کب پھٹ جائے اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مغرب والوں نے دنیا کا گوشہ گوشہ چھان ڈالا ہے لیکن انہیں کہیں امن و سکون کی صورت نظر نہیں آئی۔ ان لوگوں نے خوب سیر ہو کر عیش و عشرت کی مشرب پنی ہے اور دیکھ لیا ہے کہ اس عیش و عشرت میں ذرا بھی حقیقت نہیں۔ اس میں نام کو کبھی پائیداری نہیں ہے۔ یہ تو خود ستانی کی ایک صورت ہے اس سے کچھ ہاتھ آنے کا نہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہندوستان کے روحانی خیالات کی اشاعت عالمگیر پیمانے پر کی جائے تاکہ یہ خیالات مغرب کی نس نس میں داخل ہو جائیں۔ اس لئے اسے مدراس کے نوجوانوں یا درکھو کہ ہندوستان سے باہر قدم نکال کر ہمیں اپنی روحانیت اور نفع کے ذریعہ ساری دنیا پر چھایا جانا ہے اس کام میں جان کی بازی لگا دو۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ قومی بیداری کی یہی مقدم شرط ہے، قوم کی ابھرتی ہوئی طاقت کا یہی تقاضا ہے۔

ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی بھون نہیں چاہیے کہ روحانی خیالات کے ذریعہ دنیا کی تہذیب سے میرا دعایہ نہیں ہے کہ ہم ان ہزاروں قسم کے توہمات کی اشاعت کرتے پھریں جنہیں ہم مذہب کا نام دیکر ایک مذمت دراز سے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمیں دنیا کو روحانیت کے حیات آفریں اصولوں سے آگاہ کرنا ہے۔ توہمات کو تو خود اپنی سر زمین سے بھی خارج کرنا ہے

انہیں سیخ دین کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمارا یہ قومی زوال انہیں توہمات کا نتیجہ ہے اور اگر ہم نے ان توہمات کو ترک نہ کیا تو ہماری تمام دماغی صلاحیتیں نیست و نابود ہو جائیں گی۔ ایسا پست دماغ جس میں نہ قوت پر داز ہو نہ قوت خیال، ہماری انفرادی اور قومی زندگی کے لئے ایک نہایت خطرناک چیز ہے۔ جس طرح کبھی ہو ہمیں اس قسم کی ذہنیت سے خود کو بچانا چاہئے جس میں زور اور قوت کا نام ملک نہیں اور جو مذہب کے نام پر قسم قسم کے توہمات سے مسموم ہو چکی ہو۔ ہمیں اپنی قومی ترقی کے لئے دو باتوں کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ ایک تو کئی قسم کے خطرات کا سامنا کرنا چاہئے مگر یاد رہے کہ سب سے زیادہ خطرناک یہ لے سرے کی مادہ پرستی ہے اور دوسرے حد درجہ کی توہمات پرستی سے بچنا چاہئے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو مغربی علوم کی شراب کا محض ایک گھونٹ پی کر سمجھنے لگے ہیں کہ وہ دنیا کے کل ہیں، تمام عقل و دانش انہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ یہ لوگ ہمارے قدیم ریشیوں میںوں کا نام سنکر ہنس پڑتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی نظر میں ہندوستان کا تمام سرمایہ فکری ایک قسم کی فضول بجواس ہے اور ان کا فلسفہ بچوں کی بے معنی باتوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ وہ مذہب کو احمقوں کا ڈھکوسلا سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہونے پر بھی مذہب کے معاملے میں دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی انتہا پسندی ضبط کی حد تک جا پہنچی ہے۔ مذہب ان کے لئے ایک توہمات کا پلندہ بن کر رہ گیا ہے۔ ایسے اشخاص اپنے مخصوص نسلی، سماجی اور قومی توہمات کی توضیح فلسفہ اور بابت الطبیعات کی رو سے کرتے پھرتے ہیں۔ ان طفلانہ باتوں کی حد یہ ہے کہ گناہ سے گناہ گاروں کے مقامی توہمات کو دیکر احکام (احکام الہی) کا درجہ دید یا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پابندی پر ہی قومی زندگی کا انحصار ہے۔ مجھ سے پوچھو تو اس قسم کے پڑھے لکھے جاہل سے تو منکر ہونا زیادہ اچھا ہے جو شخص خدا کے جو دے انکار کرتا ہے اس میں کم از کم جان تو ہے، اس میں انکار کی جرات تو ہے۔ اپنے اسی انکار کے دم سے وہ ارتقائے حیات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جہاں زندگی کے آثار ہی نہ ہوں، جہاں عقل و ہوش سے کچھ سروکار ہی نہ ہو، جہاں دماغ میں توہمات ہی توہمات بھرے ہوں وہاں بھلا ترقی اور ارتقاء کی کوئی امید ہو سکتی ہے۔

توہمات دماغی کمزوری کی علامت ہیں اور دماغی کمزوری موت کا پیش خیمہ ہے۔ دماغی کمزوری ہمیشہ انسان کے انحطاط اور تنزل کا باعث ہوتی ہے اس لئے ہر صورت میں اپنی دماغی

قوت کی حفاظت کر دو، دنیا بہادروں کے لئے ہے، بہادر بنو۔ جو صلے سے کام لو، زندگی تمہارے قدموں میں کھیلے گی۔ آج ہندوستان کو ایسے شیر مردوں کی ضرورت ہے جن کے خون میں گرمی اور جوش ہو۔ جن کے دست و بازو میں قوت اور توانائی ہو۔ جن کے اعصاب میں لوہا بھرا ہوا ہو اور جن کی رگوں اور نسیں میں فولاد کا تناؤ ہو۔ بزدلوں کے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ ہمیں ان بے معنی باتوں سے کچھ مطلب نہ ہونا چاہئے جن سے کمزوری پیدا ہو۔ ایسی باتیں چھوڑ دو۔ مابعد الطبیعیات سے تعلق رکھنے والی اور پراسرار باتوں کو ترک کر دو۔ مذہب اور روحانیت کو رموز و اسرار سے کیا واسطہ۔ مذہب کوئی جادو ٹوٹنے کا سلسلہ تو ہے نہیں۔ مذہب کی ہر بات کھلے بندوں ہوتی ہے۔ اسرار بازی تو محض پاکھنڈ ہے پاکھنڈ کیا ویدانت اور ویدوں ہنگھٹاؤں اور پرانوں میں کوئی بھید کی بات لکھی ہے؟ کیا قدیم زمانے میں ہمارے ریشیوں منیوں نے اپنے خیالات کی اشاعت کے لئے کبھی کوئی خفیہ جماعت قائم کی تھی؟ کیا کہیں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے روحانیت کے شاندار حقائق کو مبنی نوع انسان کے سامنے میں چالاکی اور جادوگری سے کام لیا۔ خفیہ رسم و رواج اور توہمات یہ سب کے سب کمزوری کی علامتیں ہیں۔ انہیں باتوں سے تو زوال کا آغاز ہوتا ہے اور بالآخر قومیں مرجاتی ہیں۔ ان باتوں کو ترک کر دو۔ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ اپنے پیروں کے بل پر کھڑے ہو جاؤ۔ بھلا کبھی کوئی چیز جادو ٹوٹنے سے حاصل ہوئی ہے۔ اس قسم کی امید کرنا بے بسی اور کمزوری کی نشانی ہے۔

میں جانتا ہوں کہ دنیا میں کئی ایسے غیر معمولی واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں جن سے ہم پر حیرت و استعجاب کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کئی ایسی باتیں دیکھنے سننے میں آتی ہیں جنہیں ہم معجزوں کا نام دیدیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں جنہیں ہم مافوق الطبع قرار دیتے ہیں کبھی فطرت کے اصولوں سے باہر نہیں ہوتیں۔ قصور تو ہماری سمجھ کا ہے۔ ہمارے شعور و ادراک کا دائرہ محدود ہے اس میں وسعت پیدا کر دو۔ پھر یہ معجزے اور یہ مافوق الطبع باتیں معمولی واقعات

یہاں سوامی دیوکانندنے مادہ پرستی اور توہمات پرستی کو ایک یونانی افسانے کے

دو کرداروں سلا اور چار بڈیس، Scylla and Charybdis سے تشبیہ

دی ہے جو چھ مردوں والا ایک دیوتا تھا اور جو جہاز رانوں اور ملاحوں کو بچھاڑ کھاتا

تھا اور اپنا نئے مینا کی چٹان پر ایک گرواب کے کنارے رہتا تھا۔

کی صورت میں نظر آنے لگیں گی۔ ان کی تشریح جادو لوٹنے اور خفیہ رسومات سے کبھی ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ان باتوں سے وسعت نظر تھوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی سرزمین پر کبھی اس خیال کی اشاعت نہیں کی گئی کہ مذہبی حقائق رضایازی اور امرا فردوسی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مذہبی صداقتوں کا انحصار نہ تو پوشیدہ اسرار و رموز پر ہے اور نہ ہی یہ کسی جماعت خصوصی کی ملکیت ہیں جو ہمالیہ کے برف پوش غاروں میں چھپی رہتی ہے۔ میں تو ہمالیہ کی وادیوں میں خوب گھوما ہوں۔ آپ وہاں نہیں گئے۔ کیونکہ ہمالیہ آپ کے گھروں سے سینکڑوں میل دور ہے۔ میں تو ایک سنیا سی کی حیثیت سے مسلسل چودہ سال سے ملک کے گوشے گوشے میں گھومتا پھرتا رہا ہوں۔ مجھے تو کسی خفیہ جماعت سے پالا پڑا نہیں۔ میری بات پر یقین کر دو اور ان توہمات کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو خدا کے وجود سے انکار کر دینا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح تم میں طاقت تو آجائے گی خود اعتمادی تو پیدا ہوگی۔ لیکن اگر توہمات کے گورکھ دھندے میں پھنس جاؤ گے تو گراؤ و تباہی اور موت ہو جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ انسانی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اچھے بھلے پڑھنے لکھے صحت مند اور توانا لوگ کسی قسم کے توہمات کو نہ صرف قبول کریں بلکہ ان کی قمرودگی کے باوجود ان کی تاویل اور تشریح کے لئے مثالیں ایجاد کریں اور اس طرح اپنے وقت کا خون کریں۔ اس توضیح اوقات سے کچھ حاصل نہیں ہو گا۔ ہمت سے کام لو اور توہمات کو محض توہمات سمجھ کر ترک کر دو۔ اس سے مذہب کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان توہمات کی حمایت ہی سے تو مذہب پر حوت آتا ہے اس کی بدنامی ہوتی ہے۔ جیوں جیوں وقت گزرتا ہے ہر مذہب میں قسم قسم کے توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ ہم میں بھی متعدد قسم کے توہمات رواج پا گئے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ توہمات ہمارے جسم میں پھوڑے پھنسیوں کی طرح ابھر آئے ہیں۔ ہماری صحت کا دار و مدار ان پر تو نہیں۔ ان سے خلاصی پانے ہی سے ہماری توانائی کا اظہار ہو گا۔ ان تمام توہمات کو مٹا دو یہ ہمارے مذہب، ہماری قومی زندگی اور ہماری روحانیت کے لئے قطعاً ضروری نہیں ہیں۔ ان کے مٹ جانے سے مذہب کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے۔ مذہب کا ہر سچا اصول ہر صحیح نظریہ بجائے خود قائم ہے۔ ان اصولوں کو اپنے قیام و بقا کے لئے کسی خارجی مہارے کی ضرورت نہیں بلکہ جتنی جلد توہمات کے یہ سیاہ داغ مذہب کے پاک دامن سے دور ہو جائیں اتنا ہی ہمارے لئے اچھا ہے۔ ان توہمات کے مٹنے ہی ہمارے سنہری اصول جگمگا اٹھیں گے۔ ان کی شاندار تباہی پھر ابھر آئے گی۔ آج ان درخشاں اصولوں کی اس روشنی کی دنیا کو سخت ضرورت ہے۔ یوں تو دنیا کے

ہر مذہب کو دعویٰ ہے کہ اس میں عالمگیر ہونے کی صلاحیت ہے اور وہ آجکل کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعوے غلط اور بے بنیاد ہیں۔ یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں کہ دنیا ایک ہی مذہب اختیار کر لے۔ بنیادی اصول تو عالمگیر ہو سکتے ہیں لیکن مخصوص مذہبی رسم و رواج جو تاریخی اور مقامی حیثیت رکھتے ہیں، مقبول عام نہیں ہو سکتے۔ آجکل تو اسی مذہب سے دنیا کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں جو مقامی اور تاریخی لوازمات سے بالاتر ہو، خوش قسمتی سے ویدانت تمام تر بھاری اور گراں مایہ اصولوں پر مبنی ہے۔ ویدانت کے علاوہ اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا دار و مدار کسی ایک شخص کے تاریخی وجود پر ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مذہب کی بنیاد کسی تاریخی ہستی پر ہے تو اس مضبوط بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا لیکن غور سے دیکھا جائے تو جس چیز کو مضبوطی سے تعبیر کیا جاتا ہے وہی مذہب کی ضعف اور کمزوری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی تاریخی ہستی کے مستند ہونے میں شک پیدا ہو جائے تو اس کے نام سے جو مذہب منسوب ہوتا ہے اس کی بنیادیں بھی ہل جاتی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ سب کے عظیم بانیان مذاہب کی زندگی کا نصف سے زیادہ حصہ غلط ثابت ہو چکا ہے اور باقی نصف حصہ بھی مکمل طور پر قابل یقین نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان بانیان مذہب نے جن حقائق کی تعلیم دی تھی ان کو کبھی دھٹکا پہنچ گیا ہے۔ ویدانت کا دار و مدار کسی ایک شخص پر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی بیسیوں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں لیکن ویدانت کسی خاص ہستی کے نام سے منسوب نہیں بلکہ یہ سب اپنے آپ کو ویدانت کا مفسر کہتے ہیں اور تو اور بھگوان کرشن کو ہم اتارا مانتے ہیں لیکن ان کی عظمت کا راز اس بات میں نہیں ہے کہ وہ کرشن تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کا نام بھی بدھ کی طرح ہندوستان سے مٹ گیا ہوتا۔ مہر کی کرشن کی بڑائی تو اس میں ہے کہ انہوں نے دنیا کو ویدانت کی تعلیم دی اور کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں ڈالی۔ انہوں نے تو ویدانت کے اصولوں پر چلنے کا راستہ دکھایا ہے۔ ہم تو اصول کے بندے ہیں کسی خاص شخص کے غلام نہیں۔ یہ تمام بڑی بڑی ہستیاں اصولوں کا مجسمہ ہوتی ہیں۔ اگر اصول برقرار رہیں گے تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں عظیم الشان ہستیاں بھی ظہور پذیر ہو جائیں گی۔ اگر اصول محفوظ رہیں گے تو بدھ ایسے انسان ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتے رہیں گے لیکن اگر ہم مذہب کے اصولوں کو بھلا دیں انہیں اٹھا کر طاق پر رکھ دیں اور اپنی قومی زندگی کو کسی تاریخی ہستی سے وابستہ کر دیں تو پھر ہمارے مذہب کی خیر نہیں اس کے لئے ہر وقت خطرہ ہی خطرہ لاحق ہے۔ یہ صرف ہمارا ویدانت مت ہے جو کسی ایک خاص ہستی سے وابستہ نہیں۔ اس کا دار و مدار تو اصولوں پر ہے۔ انہیں بلند اصولوں

کے مرد سزا ماحول میں ہزاروں سنت مہاتما، فلاسفر اور پیغامبر پیدا ہوتے آئے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان اصولوں میں منطق اور فلسفے کی سختی نہیں۔ ویدانت کی سرزمین وہ اندر نہیں سرزمین ہے جہاں سے انسانیت کے آدرش پیدا ہوتے ہیں۔ آدرش انسان مذہب اور روحانیت کی جان، میں لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ وہ اصولوں کے موجد نہیں ہوتے۔ ان کا مرقع ہوتے ہیں۔ ان کی مثال سے اصولوں کی بنیادی صداقت ثابت ہوتی ہے لیکن اصول خود اپنی جگہ قائم ہیں۔ ان کا دار و مدار کسی انسان کی ہستی پر نہیں ہے۔ ویدانت کے تمام اصول آج بھی قائم ہیں ان کی صداقت میں ہزاروں سال گزرنے پر بھی رتی بھر فرق نہیں آیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ رفتارِ زمانہ سے کچھ گرد ان کے چہرے پر بھی پڑ گئی ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے مذہبی اصولوں کے دامن سے صدیوں کے اس گرد و غبار کو دور کریں۔ ہماری زندگی کی آب و تاب میں فرق نہ آنے پائے۔ اس عرصے میں قوم پر ترقی اور تنزل کے کئی دور گزرے لیکن ویدانت کے اصول جیوں کے تیوں برقرار ہیں، ہماری مذہبی گرتھ دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ گرتھوں میں ہیں۔ دوسری کتابوں کی طرح ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کبھی ان کے اصل مفہوم کو بگاڑا نہیں گیا اور نہ کبھی من مانے مفہوم کی خاطر اصل عبارت میں رد و بدل کیا گیا۔ ان کے مطلب و معنی، ان کے غور و فکر کے اسالیب آج بھی پہلے کی طرح بدستور برقرار ہیں۔ آج بھی انسان کو ان سے اپنے نصب العین تک اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے ہدایت ملتی ہے۔ آج تک کبھی کسی شیطان سیرت شخص کی اتنی جرات نہیں ہوئی کہ ان میں اپنی طرف سے کوئی مٹرائیگز اضافہ کر کے ان کی پاکیزگی کو نقصان پہنچا سکے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے روحانی اصول اپنی اصل پاکیزگی کے ساتھ قائم ہیں تو پھر ہندوستان میں مختلف مذہبی فرقے کیونکر پیدا ہوئے اور بیشمار تفسیریں کیوں لکھی گئیں جو صاف طور پر ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے مفسروں نے ہماری مقدس کتابوں کی متعدد تفسیریں لکھی ہیں۔ بڑے بڑے آچاریوں (معلموں) نے ان کی تعلیم دی ہے اور ان کی بنا پر متعدد فرقے وجود میں آئے ہیں۔ بعض بعض مقامات پر تو آپ کو خود ویدوں ہی میں ایسی باتیں ملیں گی جن میں باہم تضاد نظر آتا ہے مثلاً ان میں بعض جگہ دوئی کو تسلیم کیا گیا ہے اور بعض جگہ توحید کی تعلیم ملتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ویدوں میں اودیت (وحدت) کا ذکر آتا ہے وودیت وادی (دوئی کے ماتے والے) اپنے محدود نقطہ نظر کی وجہ سے اس کو بھی توڑ پھوڑ کر اپنے ہی نظریہ کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پرچارک (مبلغ) اور پروہت (مذہبی علماء) یہ سب کے سب مطالب کی

تو صبح و دیت وادی نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ادویت وادی ہر شلوک کو توڑ موڑ کر اپنے نظریہ وحدت الوجود کی حمایت کرتے ہیں۔ اس طرح ویدوں کی بعض تعلیمات میں بظاہر تضاد پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس میں ویدوں کا کیا تصور دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ویدوں پر صرف ودیت واد (دوئی) کی تعلیم ملتی ہے گویا برعکس اس کے ان سے صرف ادویت واد یعنی وحدت الوجود ہی کا ذکر کرنا ہے، اپنی کم علمی اور بے بصری کا اعلان کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ودیت واد اور ادویت واد اس تعلیم کے دو رخ ہیں جو ویدوں سے ہمیں ملتی ہے۔ اس طرح وید دونوں وادوں (عقیدوں) کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہم جدید خیالات کی روشنی میں ویدوں کو بہتر سمجھنے لگے ہیں۔ انسان کی روحانی ترقی کے لئے ودیت واد اور ادویت واد دونوں قسم کے عقائد کا ہونا ضروری ہے۔ انسان ایک درجے سے اٹھ کر دوسرے تک پہنچتا ہے اسی لئے ویدوں میں دونوں نظریوں کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ یہ تو ویدوں نے ہم پر کیا، تمام نسل انسانی پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں بلند ترین منزل پر پہنچنے کے لئے مختلف راہیں بتائی ہیں۔ کبھی کبھی یہ راہیں ایک دوسرے کی ضد نظر آتی ہیں۔ دراصل ویدوں میں جتنے بھی مختلف طریقے بنائے گئے ہیں، سب کے مابین کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ آخر وید کوئی بچوں کے دل بہلاوے کی کتابیں تو ہیں نہیں نہ ہی یہ کچھ لائسنسی باتوں کا پلندہ ہیں۔ وید مقدس تو چھوٹوں بڑوں سب کو ان کی اہلیت کے مطابق روحانی راہ دکھاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم جسم اور حواس کی قید میں ہیں اور جب تک ہم میں "میں" کا خیال باقی ہے جب تک ہم میں انانیت کا ذرا بھی نشاۃ رہے گا ہم دنیا کے صرف خارجی پہلو کو دیکھ سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے لئے تو ایک شخصی خدا کا ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ اگر ہم حواس خمسہ کے مقام سے بلند و بالا نہیں ہیں اگر ہمارا احساس خودی محض جسم تک ہی محدود ہے تو ہم کبھی پر ماتما (خدا) پر کرتی (قدرت) اور جو (منفرد روح) کے تصورات سے اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ یہ اور یہ بات ہے کہ آپ کسی ایک پہلو پر زیادہ زور دیں لیکن اگر تینوں میں سے کسی ایک کو مانیں گے تو باقی دو کو بھی تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ایک مثلث ہے اس مثلث کی ایک ککیر کو مانیں گے تو باقی دو ککیروں کے وجود کو تسلیم کئے بغیر جارہ نہیں۔ جب تک آپ کی نظر کے سامنے یہ خارجی دنیا موجود ہے، جب تک دیکھنے والی نظر دکھائی دینے والی دیا سے اپنے آپ کو علاحدہ محسوس کرتی ہے اس وقت تک شخصی خدا اور منفرد روح کے بھی علاحدہ علاحدہ وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس سے انکار کرنا کسی طرح بھی پاگل پن سے کم نہیں لیکن جب انسان روحانی ارتقاء کی انتہائی منزل کے پہنچ جاتا ہے تو رشیوں اور منیوں

کی طرح اس کی زندگی میں ایسے مواقع بھی پیش آجاتے ہیں جب اس کا دماغ اپنی حدود سے بھی بڑا بلند ہو جاتا ہے، جب وہ دائرہ نظرت سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور اس عالم میں پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں مشرقی میں لکھا ہے :

”یہ وہ منزل ہے جس پر پہنچ جانے کا یقینی احساس ہوتا ہے لیکن جہاں بیان تو کیا خود قوت فکر کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ انسانی دماغ اس مقام کی بلندی کے خیال کی تاب بھی نہیں لا سکتا نہ دباں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے نہ زبان اور نہ دل مگر پھر بھی نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی یہ کہ ہمیں علم و عرفان کی دولت حاصل ہو گئی ہے۔ اس مقام پر انسانی روح تمام حدود کو پار کر جاتی ہے اور اس حالت میں اودیت یعنی وحدت الوجود کا مقدر جگمگا اٹھتا ہے اور انسان کہنے لگتا ہے کہ میری ذات اور یہ سارا عالم کائنات دونوں ایک ہی چیز ہیں میری ہستی اور خدا کی ہستی ایک ہی ہے۔“

روحانیت کے اس بلند ترین مقام پر صرف گیان یعنی معرفت اور فلسفے ہی کے ذریعہ نہیں پہنچا گیا ہے، ایثار و بھگتی یعنی محبت الہی کے ذریعہ بھی انسان کو یہ عرفان حاصل ہوا ہے۔ شرمید بھگوت گیتا میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بھگوان سرری کرشن اوپ ہو گئے (پردہ غیب میں چھپ گئے) تو گو گویا یکایک ان کی جدائی سے تڑپ اٹھیں اور رو رو کر بے حال ہو گئیں اس فرقت کی شدت میں وہ اپنی سددہ بدھ کھو بیٹھیں انہیں ہر وقت صرف سرری کرشن ہی کا خیال رہنے لگا۔ یہاں تک کہ بھگوان کرشن کا دھیان ان کے دل پر اس قدر غالب آ گیا کہ ہر گویا اپنے آپ کو کرشن سمجھنے لگی اور کرشن ہی کی طرح لباس پہن کر کرشن ہی کی طرح کھیلنے لگی۔ دوسرے لفظوں میں میں ہر گویا کی ہستی برہم کی ہستی ہو گئی۔ اس کے دل سے اپنے وجود کا شعور مٹ گیا اور وجود واحد کا احساس پیدا ہو گیا۔ یہ احساس وحدت جو عشق و محبت سے پیدا ہوا وہی عرفان ہے جو گیان سے حاصل ہوتا ہے اس خیال کو فارسی زبان کے ایک صوفی شاعر نے یوں بیان کیا ہے :

”میں اپنے محبوب کے گھر گیا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی ”کون ہے“ میں نے جواب دیا ”میں ہوں“ لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ دوسری بار پھر میں نے دستک دی تو اندر سے پھر وہی آواز آئی۔ میں نے کہا ”میں فلاں آدمی ہوں“ اس پر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ میں تیسری بار پھر محبوب کے در پر گیا۔ پھر اندر سے وہی آواز آئی ”کون ہے؟“ اب کے میں نے جواب دیا ”میں کون سا محبوب میں وہی ہوں جو تو ہے“ میرے یہ کہتے ہی دروازہ کھل گیا۔“

یاد رکھئے کہ اس مقام پر پہنچنے کے لئے کئی مدارج اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ارتقاء کا سلسلہ متواتر جاری ہے۔ اپنے اپنے رجحان طبیعت کے مطابق ہر شخص اپنے اپنے درجے سے گزر رہا ہے۔ اس بارے میں کسی قسم کا بحث و مباحثہ یا جھگڑا نہیں ہونا چاہئے۔ یہ جو کچھ اختلافات قدیم زمانے کے مفسروں کے درمیان نظر آتے ہیں وہ دراصل مختلف مراحل کا بیان ہیں لیکن اگر بغرض محال ان بزرگوں کے درمیان فی الواقع کچھ تفرقات ہیں بھی تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگیں۔ ہمیں ان بزرگوں کا پورا احترام ہے اور ہونا بھی چاہئے۔ لیکن علم کی تو کوئی اتہا ہے نہیں۔ علم کُل نہ عہد ماضی میں کسی ایک خاص شخص یا جماعت کی ملکیت رہا ہے نہ زمانہ حال ہی میں اس کا کوئی واحد ٹھیکے دار ہے۔ اگر زمانہ گزشتہ میں بڑے بڑے رشی منی گزرے ہیں تو یقین رکھئے کہ اس زمانے میں بھی ایسے دانا دینا ضرور پیدا ہوں گے۔ اگر کچھلے زمانے میں دیاس دالمیکی اور شنکراچاریہ ایسے بزرگ پیدا ہوئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی آپ حضرات میں سے کیوں ہر شخص شنکراچاریہ نہیں بن سکتا۔ اس سلسلے میں اس بات کا یاد رکھنا ضروری ہے دنیا کے تمام دوسرے مذاہب کی کتب مقدسہ کے تمام ارشادات الہامی قرار دیئے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان الہامات کا انکشاف چند خاص ہستیوں کے ذریعہ ہوا۔ عوام الناس کو تو بس انہیں کی پیروی کرنا چاہئے۔ مثلاً عیسائیوں کے کہنے کے مطابق حقیقت عیسیٰ مسیح پر نازل ہوئی اور ہم سب کو ان کے ارشادات کی تعمیل کرنا چاہئے۔ ہندوستان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ حقیقت کانول رشیوں پر ہوا۔ ہم ان رشیوں کو منتر درشتا کہتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو منتروں کا دیدار حاصل تھا۔ یعنی جو چیز عام لوگوں کے لئے محض الفاظ ہی الفاظ پر مشتمل ہے وہ اپنی پوری آب و تاب سے ان پرچم اٹھتی ہے اور ان کو ذاتی طور پر حقیقت کا شعور و احساس ہو جاتا ہے لیکن ہندوستان میں ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ صرف یہ رشی منی ہی حقیقت کے واحد علم بردار ہیں۔ ہمارا تو اصول یہ ہے کہ سہ دیگران ہم بکنند اسچہ مسیحا می کردہ اگر ہم بھی ان رشیوں نبیوں کی طرح یک سوئی کے ساتھ حقیقت کی جستجو کریں تو تمام حقائق ہم پر بھی نازل ہو جائیں گے۔ آخر کسی بات کا ثبوت تو اسی وقت ملتا ہے جب ہر شخص ذاتی طور پر اس کا تجربہ کر لیتا ہے۔ ذاتی تجربے کے لئے تیاری کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم میں اس تیاری کرنے کی ہمت ہے تو ہمارے ہی حلقے میں ایسے بیدار مغز، بلند فکر، اور روشن ضمیر پیدا ہوں گے جن پر پرانے رشیوں نبیوں کی طرح ذاتی طور پر یہ حقائق نازل ہوں گے البتہ زبانی باتیں بنانے یا محض کتابی علم حاصل کر لینے سے حقیقت کا

شعور اور ادراک نہیں ہو سکتا۔ عالموں اور زبان وافی کے ماہروں کو کبھی حقیقت کا الہام نہیں ہوتا۔ اس کا نزول تو ان بزرگوں پر ہوتا ہے جو فکر و نظر رکھتے ہیں۔ ذات تک رسائی علم سے نہیں ہوتی۔ عرفان محض اعلیٰ ذکاوت یا محض کتب مقدسہ کے مطالعہ سے نہیں ملتا۔ یہ تو ہماری کتب مقدسہ میں بھی ارشاد کیا گیا ہے کہ آپ کو دنیا کی کسی اور مقدس کتاب میں دیکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اس مقدس کتاب کو محض بڑھ لینے سے خدا کا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ ایسا کہنے کی ہمت ہمیں نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے ہی گرتھوں میں یہ اعلان کیا ہے:

"محض دیدوں کو پڑھ لینے سے آتم درشن یا دیدار ذات کی دولت ہاتھ نہیں آ سکتی۔ جس الہی چیز ہی اور ہے۔ اسے پانے کے لئے عمل کی سخت راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے دلوں کے دروازے کھول دیجئے محض مندروں مسجدوں یا گرجاؤں میں جانے یا پیشانی پر کسی قسم کا تلک لگا لینے سے یا کسی خاص وضع اور رنگ کے کپڑے پہن لینے کا نام مذہب نہیں ہے۔ آپ تو سب و قرح تمام رنگوں سے لاکھ اپنی جامہ زیبی کریں لیکن جب تک آپ خود کو بھگوان کے رنگ میں نہیں رنگ لیں گے اس تمام ساز و سامان کے کوئی نہیں، یہ محض بے سود ہے۔"

ایک طرف آپ دنیا بھر کے علوم سے اپنے دماغ کو بھر سکتے ہیں لیکن اگر دوسری طرف آپ کے دل میں کشادگی نہیں ہے اگر آپ پر اتنا کے گیان یا معرفت الہی سے محروم ہیں تو آپ کی یہ ساری جسمانی اور دماغی آرائش فضول ہے۔ اصل بات تو حسن باطن کے نکھرنے کی ہے۔ یہ خارجی سامان یہ ظاہری رنگ و آرائش بھی تو بس ایک حد تک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں بشرطیکہ ان کی مدد سے ہم اپنی زندگی کے حقیقی نقوش کو ابھار سکیں۔ ہمیں اس حد تک تو ان چیزوں کے مفید ہونے کا اعتراف ہے لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں اور صرف ان خارجی جزئیات ہی کو مذہب سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس طرح راستے ہی میں بھٹک کر اپنی حقیقی منزل سے بے خبر ہو جاتے ہیں جس چیز کو کام میں لا کر آگے بڑھنا تھا اسی سے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ مندر مسجد یا کلیسا میں جانے ہی کو مذہب سمجھ لیتے ہیں، ان کا مذہب کسی پنڈت ملا یا پادری کو دان دینے لڑی میں ختم ہو جاتا ہے۔ روحانی ارتقا کی رو سے یہ رجحانات سخت خطرناک ہیں ان کا انسداد فوراً ہونا چاہئے ہمارے مقدس گرتھوں میں تو بار بار یہی تنبیہ اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی وسیع سے وسیع علم بھی ہمیں کبھی مذہب کے درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ مذہب تو اسے کہتے ہیں جس سے ہمیں ایک لامتیہ رستی کا ادراک اور احساس ہوتا ہے۔ ہر شخص کا اصل

مذہب یہی اور اکہمیتی ہے جس شخص کو اس مافوق الفطرت حقیقت کا اشتراق ہو جاتا ہے جس کو خود اپنی ذات میں آتما کا دجو محسوس ہوتا ہے اس کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خدا کے رو برو پہنچ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو جو خدا کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے خدا رسیدہ آدمی کو رشی کہتے ہیں۔ رشی کے لفظی معنی ہیں ”دیکھنے والا یا دیدار کردہ“ جب تک آپ کو یہ رشی کا درجہ حاصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کی زندگی مذہبی نہیں کہلائی جاسکتی۔ اس درجے پر پہنچ کر ہی سچی مذہبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو محض تیاریوں کی منزل ہوتی ہے۔ رشیوں کے بلند مقام پر پہنچنے کے بعد ہی مذہب اور روحانیت کے حقیقی معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام مذہبی باتیں عام درس و تدریس کی باتیں ہوتی ہیں ان کی وقعت زبانی بحث و مباحثوں اور محض ذہنی ورزش اور تلا بازیوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ سخت سے سخت ریاضتیں بھی جسمانی کھلتیں بلکہ اذیت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں۔ یاد رکھئے کہ ہمارے مذہب کی صاف اور واضح تلقین یہ ہے کہ موکش یا نجات کے ہر طلبگار کو رشی کا درجہ حاصل کرنا ہے، منتر و رشتا بنانا ہے۔ پر مائتا یا خدا کے دیدار سے میر چشم ہونا ہے اسی کا نام ہے موکش یا نجات۔ یہ ہے وہ آئین جس کا ذکر ہمارے مذہبی گرنٹھوں میں کیا گیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ رشی بن کر ہی ہم مذہبی گرنٹھوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی منزل پر پہنچنے کے بعد ان کے معافی جسم شکل اختیار کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے تو محض زبانی باتیں ہوتی ہیں لفاظی ہی لفاظی سے کام لیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے یہاں بڑے بڑے رشی مہارشی گذرے ہیں۔ ہمیں ان سب کا احترام ہے لیکن ہماری زندگی محض ان بزرگوں کا نام لینے سے ہی نہیں سکتی۔ ہم کو تو خود ان کے مقام تک پہنچنا ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑا ہونا ہے۔ انہوں نے عہد ماضی میں بڑے بڑے کام کئے ہوں ہمیں اپنے زمانے میں ان سے بھی زیادہ عظیم کام سرانجام دینا ہیں۔ ہندوستان قدیم میں سینکڑوں رشی مہرشی ہوئے ہیں لیکن آج ہمیں لاکھوں رشی مہرشی پیدا کرنا ہیں اور یاد رکھئے ایسا ہو کر رہے گا اور جتنی جلد آپ میں سے ہر شخص اس حقیقت پر ایمان لے آئے گا اتنا ہی خود صرف ہندوستان کے حق میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے حق میں بہتر ہو گا۔ زندگی کی تشکیل آدمی کے ایمان سے ہوتی ہے۔ جیسا آپ اپنے متعلق یقین کریں گے ویسے ہی ہو جائیں گے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک روز رشی منی بن جائیں گے تو یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی شے آپ کو رشی بننے سے روک نہیں سکے گی۔ یہی تو ہمارے مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ باقی یہ جو ظاہری تعزیرات نظر آتے ہیں اور جن کی وجہ سے آپس میں مخالفت ہوتی رہتی ہے، آئے دن ایک نہ ایک جھگڑا

ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب باتیں اس بنیادی اصول سے منحرف ہونے کی نشانیاں ہیں جو ان کی تہ میں کما کر رہا ہے اور جس کے مطابق یہ تمام آب و تاب یہ ساری قوت اور پاکیزگی خود روح کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے۔ دویت دادی سری رامانج اچاریہ کے ارشاد کی رو سے روح کا دائرہ عمل تنگ یا وسیع ہوتا رہتا ہے اور اسی سے زندگی مختلف صورتوں میں رونما ہوتی ہے۔ روحانی ارتقا کی آخری منزل وہ ہے جہاں روح اپنی وسعت کو پالیتی ہے۔ ادویت دادی شنکر اچاریہ فرماتے ہیں کہ روح تو ہمیشہ پاک ہے لا محدود ہے دانائے کل ہے اور قادر کل ہے صرف اس پر مایا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس پردے کے ہٹ جانے سے روح اپنے آپ کو پالیتی ہے رظاہر ہے کہ عملی طور پر دونوں بزرگوں نے جو کچھ زور دیا ہے وہ انکشاف ذات پر دیا ہے اور اگر دونوں کے درمیان کچھ فلسفیانہ فرق ہے بھی تو آپ کو اس سے کیا مطلب۔ آپ اس کی کچھ پروا نہ کیجئے۔ بہر حال یہ حقیقت تو سب نے تسلیم کی ہے کہ روح ہی ساری طاقت کا مخزن ہے اور کبھی یہ طاقت نمایاں ہوتی ہے کبھی نہیں۔ مطلب تو اس سے ہے کہ آپ اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھیں، اپنی لا محدود طاقت کو محسوس کریں۔ جتنی جلدی یہ نکتہ آپ کی سمجھ میں آجائے گا کہ ساری طاقت آپ ہی ذات میں ہے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ یقین مانئے آپ ہر کام کر سکتے ہیں آپ کا یقین تو پختہ طور پر اس حقیقت میں ہونا چاہئے رکھوں کر کبھی یہ نہ سمجھے اگر لوگ ہمیں خط لکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سچ مچ خطی ہیں۔ اگر سماجی رسم و رواج سے ہم میں کچھ کمزوریاں ابھی گئی ہیں تو انہیں دور کیا جاسکتا ہے اور اس کے لئے ہمیں چنداں کسی رہنمائی کی بھی ضرورت نہیں دنیا میں کوئی بات غیر ممکن نہیں ساری طاقت خود آپ میں موجود ہے۔ اس لئے اٹھو میرے شیر دا اور اس یزدانیت کا اظہار کرو جو تمہاری ذات میں موجود ہے۔

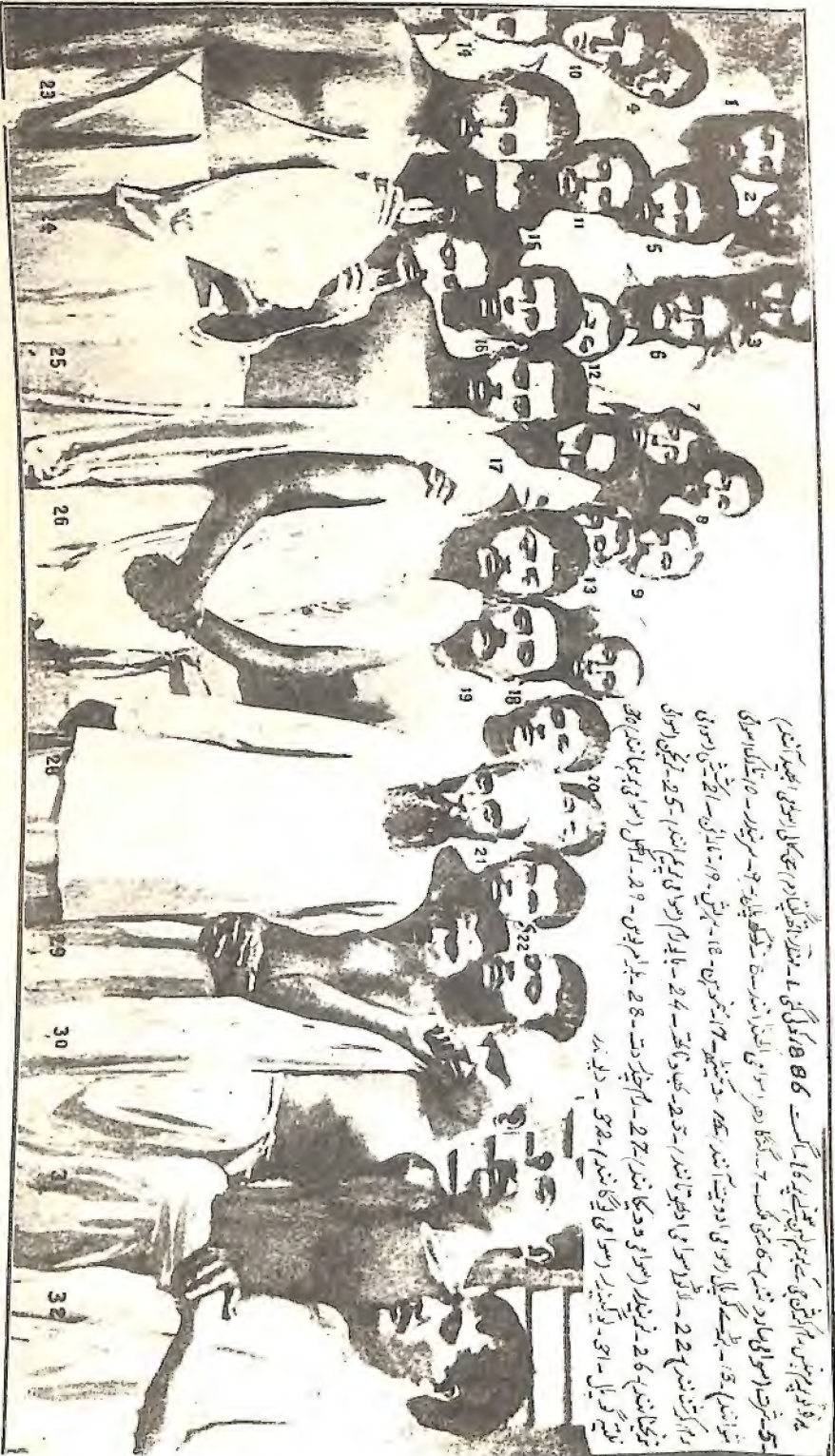

ویدانت اور ہندوستانی زندگی

ہمالے مذہب اور ہماری قوم کو ہندو کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ "ہندو" قدیمے وضاحت طلب ہے۔ اس لفظ کی اصل صورت "ہندو" ہے۔ قدیم اہل فارس نے یہ نام دیرپائے ہندھ کو دے رکھا تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جہاں سنسکرت زبان میں حرف "س" استعمال ہوتا ہے۔ قدیم فارسی زبان میں "س" (سا) حرف "ہ" (ہا) میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے لفظ "ہندو" "ہندو" "ہندو" بن گیا۔ اور یہ بھی آپ سب کو معلوم ہو گا کہ گونان والے حرف "ہ" (ہ) کا لفظ ہندی شکل سے آدا کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے یہ حرف بھی خارج کر دیا۔ اور "ہندھ" جسے اہل فارس نے "ہند" بنا دیا تھا، اہل یورپ کے لئے "انڈس" "انڈین" بن گیا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ انڈین کہلاتے گئے۔ تو اپنے ملاحظہ کیا کہ یہ لفظ "ہندو" دیرپائے "انڈس" (ہندھ) کے اس پار بسنے والوں کے لئے استعمال ہوتا تھا لیکن زمانہ قدیم کے یہی صحیح اس لفظ پر عائد نہیں ہوتے۔ اس لفظ کی ہریت ہی بدل گئی ہے کیونکہ آج جو لوگ دیرپائے "انڈس" کے اس پار بسنے میں اب ان کا کسی واحد مذہب کے تعلق نہیں رہا۔ ان میں ہندو۔ مسلمان۔ پارسی۔ عیسائی۔ بودھ اور جینی یہ بھی شامل ہیں۔ اس لفظ کے لغوی معنی کے اعتبار سے ان تمام مذہب والوں کو "ہندو" کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مذہب کے اعتبار سے ان کو ہندو کہنا غلط ہو گا کیونکہ عام استعمال میں اس لفظ کا اطلاق ہماری مذہب پر ہوتا ہے لیکن غور سے دیکھا جائے تو یہ لفظ بھی پوری طرح ہم پر مادی نہیں ہو سکتا۔ ہمالے کے مذہب کے لئے کسی عام نام کا تلاش کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ مذہب دراصل مجموعہ مختلف مذہبی خیالوں، رسوم اور دستوروں کا ایک لحاظ سے ہے ان میں ہر ایک کو ایک الگ مذہب کہا جاسکتا ہے لیکن چونکہ ان مذہب کی کوئی اپنی انفرادی ہستی نہیں ہے نہ ان کی کوئی مخصوص تنظیم ہی ہے اور نہ کوئی مخصوص عبادت گاہ، اس لئے کہ آپس میں خلط ملط ہو کر ہندو دھرم کا جو دن گئے ہیں۔ صرف ایک لحاظ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک ہی مذہب کی مختلف صورتیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب ویدوں کو ماننے والے ہیں وید ہی دھرم کہہ جاتا ہے جہاں ہر مذہب خرقے کیجا ہوتے ہیں۔ اس امر پر تو سب کو اتفاق ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ہندو کہلائے جائے گا جب تک وہ انہیں ہندو

جب تک وہ ویدوں کو سب زیادہ افضل اور برتر تسلیم نہیں کر لیتا۔ اس لئے اگر کوئی ایک لفظ ہمارے وسیع دامن مذہب کو اس طرح کہتا ہے تو وہ ہے ویدانت کا لفظ۔ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ وید و حصول منقسم ہیں، ایک حصہ کم کا ند (شرعیات) پر مشتمل ہے اور دوسرا گیارہ کا ند (عرفت) کہلاتا ہے۔ کم کا ند میں بہت گیارہ اور کم و درجہ شامل ہیں جن کا زیادہ حصہ نہایت سہل نہیں گیا کی کا ند ویدوں کی روحانی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ تعلیمات اپنشا اور ویدانت کے بارے میں ہر سب با دیوں خلا سرفروں اور مصلحتوں نے اس کو سب سے زیادہ مستند و معتبر قرار دیا ہے۔ خواہ وہ دویت وادی (وادی کے ماننے والے ہوں خواہ ادویت (ویدانت) خواہ وششت ادویت (صغنی ویدانت) کے عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر شخص اپنے مخصوص فلسفے اور اپنے فرقے کے اصولوں اور طریقوں کے لئے سدا بہہ شہادت اپنشدوں میں تلاش کرتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کوئی شخص اس کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر دو مخالف دین سارے ہندوؤں کو کسی ایک نام سے سبب کیا جاسکتا ہے تو وہ نام "ہینانٹی" یا "ویدک" ہی ہو سکتا ہے۔ کم اکرم میں تو لفظ "ویدانت مت" یا "ویدانت" کو نہیں جنوں میں استعمال کرتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں اپنی وضاحت اور کہہ دی جائے کہ بعض لوگ لفظ ویدانت کا اطلاق ہر ادویت پر کر کے لگتے ہیں۔ ایسا کیا ناچھیک نہیں۔ ادویت تو ان مختلف النوع فلسفیانہ نظاموں کی ایک شاخ ہے جن کی بنیاد اپنشدوں پر رکھی گئی ہے اور جن کے مجموعے کو ویدانت کہتے ہیں۔ اپنشد اب سب مذہبی نظریوں اور نظاموں کا مخزن اور ماخذ ہیں۔ وششت ادویت وادی ہوں یا ادویت وادی۔⁴ دونوں اپنشدوں کی تعلیم کرتے ہیں۔ دونوں کی بنیاد فلسفہ پر ہے دونوں ویدوں کو سندھانتے ہیں۔ حسی شرح دویت وادیوں اور دوسرے مذہبی فرقوں کا ماعتجی دیا اور اپنشد ہی ہی پر یہ عقائد خیال ہے کہ ویدانت سے مراد ہے ادویت وادیت۔ ایک غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مقدس ویدوں اور اپنشدوں کے علاوہ ہماری مذہبی کتابوں میں سمرتوں اور پران کی بھی مثالیں جن کی تصنیف ویدوں کے بعد ہوئی ہے اور جن میں ویدوں کی تعلیم کا مثالی رخ پیش کیا گیا ہے۔ ان میں دینی کتابوں کی اہمیت اور ان کا درجہ مقام مقابلہ ویدوں اور اپنشدوں سے کم ہے لیکن ہمارے مذہبی ادب میں ان کتابوں سے برابر حوالے دینے جاتے ہیں حقیقت میں ہمارے کہ ادویت وادی کے مشرک شری شکرا پرادیہ نے اپنی تفسیروں میں زیادہ تر اساد اپنشدوں ہی سے پیش کی ہیں سمرتوں سے اگر کوئی سندھانتی کتاب کو کسی ایسے نکتے کی وضاحت کے لئے کی گئی ہے جس کا ذکر سمرتوں میں نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کہیں ایک طرف سمرتوں پر لائن اور دوسری طرف ویدوں کے درمیان اختلاف ہو ویدوں کی بات مانی جائے گی اور سمرتوں کی بات نہ کر دی جائے گی۔ شری شکرا پرادیہ کے پیروؤں نے بھی ایسی سلسلہ جاری رکھا، بخلاف اس کے دوسرے مکاتب فکر نے بیشتر سمرتوں کے مقابلہ سمرتوں کے لئے نہایت چھٹی چینی کی ہے یہاں تک کہ دویت وادیوں کے ادب میں سمرتوں سے کم اور سمرتوں سے بہت زیادہ حوالے ملتے ہیں۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اپنشدوں میں ویدانت کا مطلب ادویت ہے صورت حال کچھ بھی ہوئی ہو حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی ساری مذہبی زندگی لفظ ویدانت کی ذیل میں آجاتی ہے۔ ویدانت ویدوں کا جوڑنے کی حیثیت سے ویدوں ہی کا ایک جوڑ ہے جسے متفقہ

۱- آیت الله العظمیٰ بروجردی ۲- آیت الله العظمیٰ خراسانی ۳- آیت الله العظمیٰ تبریزی ۴- آیت الله العظمیٰ قمی ۵- آیت الله العظمیٰ رشتی ۶- آیت الله العظمیٰ نایینی ۷- آیت الله العظمیٰ گلپایگانی ۸- آیت الله العظمیٰ بهجت ۹- آیت الله العظمیٰ مکارم شیرازی ۱۰- آیت الله العظمیٰ خامنه‌ای ۱۱- آیت الله العظمیٰ سیستانی ۱۲- آیت الله العظمیٰ فاضل لنکرانی ۱۳- آیت الله العظمیٰ صافی گلپایگانی ۱۴- آیت الله العظمیٰ جعفری ۱۵- آیت الله العظمیٰ تهرانی ۱۶- آیت الله العظمیٰ یزدی ۱۷- آیت الله العظمیٰ اصفهانی ۱۸- آیت الله العظمیٰ کرمانی ۱۹- آیت الله العظمیٰ همدانی ۲۰- آیت الله العظمیٰ قزوینی ۲۱- آیت الله العظمیٰ ری ۲۲- آیت الله العظمیٰ مشهدی ۲۳- آیت الله العظمیٰ تبریزی ۲۴- آیت الله العظمیٰ قمی ۲۵- آیت الله العظمیٰ رشتی ۲۶- آیت الله العظمیٰ نایینی ۲۷- آیت الله العظمیٰ بهجت ۲۸- آیت الله العظمیٰ مکارم شیرازی ۲۹- آیت الله العظمیٰ خامنه‌ای ۳۰- آیت الله العظمیٰ سیستانی ۳۱- آیت الله العظمیٰ فاضل لنکرانی ۳۲- آیت الله العظمیٰ صافی گلپایگانی

پر ہمارے قدیم ترین مذہبی ادب تکیم کے لیے اس لیے یہ کہنا کہ ویدانت محض ادویت اور ہی پرما دی ہے صحیح نہیں ہے نیز خیال کے مطابق تو ویدانت میں دونوں کا عقیدہ بھی شامل ہے۔ ادویت اور وشیشٹ ادویت دونوں کا عقیدہ اسی کا ایک بڑھنے بلکہ اگر گروہ اور جلیبی ہوا نہ مانی تو اس تو ہی کہنے کی حرمت کر دے گا کہ بودھ اور جین مت بھی ویدانت کے وسیع دائرے میں شامل ہیں ہم انہیں بھی ویدانت کی ذیل میں مانا کر سکتے ہیں ان کے مذہب کے کسی حصے بنیادی نظریے کے اعتبار سے ویدانت ہی کے فلسفے پر مبنی ہیں ہمارے یہ جانی کچھ خود ہم سے الگ ہیں اور نہ ہم تو ہر وقت ان کو الیک کہنے کے لیے آمادہ ہیں کیونکہ اگر کچھ تحریر کی جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بودھ مت کا سالہ جبراً پندھن ہی سے لیا گیا ہے خصوصاً بودھوں کی مشہور زمانہ اور حرمت انکار اخلاقیات اور حرف بہ حرف اپنشدوں میں موجود ہیں یہی حال جینی مت کا بھی ہے کچھ جینی اور غیر ضروری باتوں کو چھوڑ کر قریب قریب ان کے سائے اٹھل اپنشد میں ملتے ہیں صرف بودھ اور جین مت ہی پر پختہ نہیں ہندوستان کے مذہبی تصورات میں جو اضافے بعد کر گئے ہیں ان کی بنیاد بھی اپنشدوں میں پائی جاتی ہے اور ان میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کیونکہ بودھ اور ویدانت میں روحانی زندگی کے دو انسانی اور آدمی اٹھل دینے ہیں جن کی مختلف صورتوں میں تفسیر کی گئی ہے دوسرے لوگ خصوصاً زمانہ پر حال کے مغربی علماء چاہے کچھ کہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ویدانت محض مذہبی کتابیں نہیں ہیں بلکہ زمانوں میں کھائی گئے بلکہ یہ تو وہ حقیقتیں ہیں جو خود خدا کے شعور میں عیش محفوظ رہتی ہیں اور جو خدا اسیرہ عہدوں پر دیشوں میں لوں اور جگہوں تک بیک وقت نازل ہوتی ہیں اس لیے چاہے مذہبی اٹھل کوئی بھی صورت اختیار کرے اس کی اصل ویدانت اور ویدوں میں ہی ملے گی۔

اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنشدوں میں ملنے والی باتیں دیکر نہیں اس بات کی حمایت میں کوئی دلیل تو نہیں پیش کی جاتی البتہ ہمارا ہی قسم کی باتیں کر کے خواب کے دہن میں پرخال جما دیے ہیں حضرات نے اپنشدوں کا مطالعہ کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ اس بیان میں نہ کچھ بھی تو صداقت نہیں ہے نہ اپنشد میں جگہ کی تسلی بھی اہمیت کچھ دینے والے سوال تو یہ ہے کہ تلاش و تحقیق کا شوق کس کو ہے اور کس میں اس کی ہمت ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنشدوں میں نہ صرف جگہ کی اٹھلوں کا ذکر ہے بلکہ ان میں ان تمام خیالات کا سچ بھی موجود ہے جو ان کے بعد کھولے گئے اور ہر تہ میں پوائے یائوں کہنے کے ان کا دھابچہ تو اپنشدوں ہی میں موجود تھا اس دھابچے کی تسلی بعد کدھ پڑاؤں میں ہوئی یہی حال ہمارے دوسرے مذہبوں کا ہے سیکھا ماخذ وید اور ویدانت ہیں۔ ہمارا کوئی بھی باضابطہ دینی مسک یا نصیب نہیں لیا نہیں ہے جس کا بنیادی سلسلہ اس پر مشتمل یعنی اپنشدوں میں ڈبایا جاتا ہو بعض ایسے لوگوں نے جو اپنشدوں کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں جگہ کی تسلی کو کسی غیر ملکی منبع و مصلح سے لانے کی منفحہ غیر روشنیوں کی ہیں۔ لیکن آپ سب کو معلوم ہے ان کی یہ روشنیوں کا مآب ت ہوئی ہیں۔ ان اپنشدوں میں جگہ کی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے اور صرف اپنشدوں ہی میں نہیں بلکہ سگھتاؤں میں بھی جگہ کی تمام جہاز مثلاً عبادت، شجرت وغیرہ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جوں جوں مذہبی ادب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تفصیلات بڑھتی جاتی ہیں دوسرے یہ کہ جگہ کی آدرش بلند ہے بلکہ ترہن چلا جاتا ہے مثلاً سگھتاؤں میں کہیں کہیں خوف اور ادب کا ذکر آتا ہے سگھتاؤں میں کہیں کہیں کسی مجاہدی کو ورن یا کسی اور دیوتا کے سامنے در کے مالے کا پتہ دئے دکھایا گیا ہے سگھتاؤں میں آپ لوگنا ہوں کا جیسا کہ تصور بھی ملتا ہے

لیکن اُنشدوں میں اس قسم کے قصورت ہرگز نہیں پائے جاتے۔ اُنشدوں میں خوف اور ہمت دلانے والے کسی دینی مسلک کا ذکر تک نہیں۔ ان میں تو یہی جس مسلک کی تعلیم ملتی ہے وہ ہے پاک محبت کا مسلک۔ جس میں شعور و احساس (گیان) کا مسلک۔

۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مذہب کا سنگ بنیاد وید اور اُنشدیں تو پھر یہ بے شمار اختلافات کیوں پیدا ہو گئے؟ اصل ہمارے مذہب کی گنتھ تو یہ اُنشدیں ہیں۔ ان کی ترغیبات اور تفسیریں الٰہیہ مختلف صورتوں سے کی گئی ہیں اور یہی اس لیے کہ جسے عرض کر چکا ہوں اگر کہیں ان کی اور پڑاؤں کی تعلیمات کے باہم دیگر کوئی اختلاف ہے تو بھی پڑاؤں کو ویدوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے فضیلت ویدوں کی کوئی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ عملی طور پر ہم میں سے کتنے فیصد سے زیادہ لوگ پڑاؤں کی ہوائی پڑاؤں پر چلتے ہیں صرف دس فیصدی بلکہ اس سے بھی کچھ کم لوگ ویدوں کا مسلک اختیار کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہ تمام قسم کے تضاد اور تضاد ہم و رواج پائے جاتے ہیں اور ہمارے سوسائٹی میں ایسے ایسے مذہبی خیالات اُٹھ اُٹھ کر پیدا ہو گئے ہیں جن کی کوئی سند ہمارے دھارمک گتھوں میں نہیں ملتی۔ ان نام نہاد دینی کتابوں میں تو بعض ایسی ایسی عجیب غریب باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے غیر معقول دستور و روح نظر آتے ہیں کہ عقل پریشان ہو جاتی ہے۔ ان تمام رسوم و رواجوں کی نہ کوئی سند ویدوں میں ملتی ہے نہ تہمتوں اور پڑاؤں میں۔ ان دستور و روح کی نوعیت بھی مقامی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں اس کی انتہا دیکھنے کی اگر اس قسم کا کوئی مقامی دستور ہم کو گلیا تو ہم اس کا بھی سمجھ سیکھتے ہیں کہ ان کے خاتمے سے ان کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ ان کی نظریں ویدانت کا مسلک اور ان کے یہ مقامی دستور ان میں کچھ اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ اب ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ناممکن سا ہو گیا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی گتھوں کے پڑھنے کی بوت بھی آتی ہے تو یہ لوگ اپنے عمل اور ان گتھوں کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتے۔ گتھ اس قسم کے رسم و رواج کی اجازت نہیں دیتے اور اس بات کا سمجھ لینا انسان کے لئے اور بھی مشکل ہے کہ ان رسوم و رواجوں سے دست کش ہو جانا ان کے لئے کسی نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ انہیں رسوم و رواجوں کی بدولت ان میں ہر انسان بننے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔

اس سلسلے میں یہی ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے گتھ بے شمار ہیں۔ اور ان کی بے اندازہ وسعت کا چال ہے کہ ہر موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور گتھوں کی کئی شاخیں نکال دی گئی ہیں مثلاً ہر شے یا پہلے کی تصنیف ہا ہا شیعہ کے لکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سام وید کی ایک ہزار شاخیں تھیں لیکن امتداد وقت سے یہ تمام شاخیں اُلٹ ہو گئی ہیں۔ یہی حال باقی دوسرے ویدوں کا بھی ہے۔ ان گتھوں کا بیشتر حصہ ناایاب ہو چکا ہے۔ اور ان کا صرف تھوڑا سا حصہ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ گتھ سینہ بہ سینہ محفوظ رکھے جاتے تھے اور ان کی تحفظ کی ذمہ داری خاص خاص گنہوں پر عاید ہوتی تھی۔ ہر گنہ اپنی اپنی شاخ کا نگہبان ہوتا تھا اب یا تو یہ نادانانہ خود کو کھپ گئے یا غیر ملکی تجربہ و استبداد کا شکار ہو گئے۔ ہر حال کسی نہ کسی طرح ان کا نام و نشان گیا۔ اور انہیں کے ساتھ ویدوں کے علوم کی وہ شاخیں بھی ضائع ہو گئیں جو گتھوں کے ساتھ تھیں ان کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں کہیں کسی نے کوئی نیا مت یا فرقہ فطر کا بنایا یا اس کی بنیاد ان گتھوں پر رکھی گئی اور اس طرح ہر قسم کے منہ سے لے کر رواجوں کو اپنے لئے گتھوں کا سہارا بن گیا۔ خواہ وہ ویدوں کے اصولوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں اور اگر کوئی شخص

ان مقامی دستوروں اور احکامات کے درمیانی اختلاف دیکھا کہ کہا ہے کہ خلاف مقامی دستور اگر فقہوں کے خلاف ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مرکز نہیں ہو سکتا بلکہ ان روایتوں کا ذکر شیروں کی ان شاخوں میں موجود تھا جو مضبوط تھیں۔ آخر ان دستوروں کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہوگی۔ کوئی دروازہ یوں ہی لٹخ نہیں ہو جاتا۔ اور ہمارا یہ دستور تو ایک مسلم شدہ دستور ہے۔

اب آپ خود ہی بتائیے کہ اس قسم کی دلیل کا کیا جواب دیا جائے۔ ایک تو ہمارے موجودہ گمناموں کی تعداد ہی بہت کافی ہے دوسرے جب بے شمار غیر موجود گمناموں کی سند بھی پیش کی جائے گی تو ہمارے مذہب چند معقول اور چند غیر معقول اور اجمل کا محض ایک گورکھ دھند بن کر رہ جاتا ہے اور عوام کے لئے بنیادی اصولوں تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے خصوصاً جب مذہم و رواج میں کچھ اختلاف پایا جائے تو مشترکہ عناصر کا ڈھونڈنا کئی آسان بات نہیں ہوتی۔

اس شکل کو ہمارے مفسروں نے اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ شاید ادویت وادھی تفسیر کرتے وقت ادویت فلسفہ کے حامی شلوکوں کو بخشنے ان کی اصلی صورت میں پیش کر دیا ہے لیکن جب اس کے سامنے کوئی ایسا شلوک آتا ہے جس سے ادویت کی حمایت نہیں ہوتی یا جو میرا ادویت واد کے حق میں ہوتا ہے تو یہ تفسیر ایسے شلوکوں کو سختی الامکان مخ کر کے لکھ دیتا ہے اور اس کے عجیب و غریب معنی نکال لیتا ہے بعض اوقات اس قسم کی تفسیریں مضحکہ خیز صورت اختیار کر لیتی ہیں مثلاً سنسکرت زبان کا ایک ہے "ا جا" (अजा) جس کے معنی ہیں "جو نہ پیدا ہو"۔ لیکن بعض مفسروں نے اس کے معنی "مکری" قرار دیتے ہیں۔

اسی طرح ادویت وادھی مفسروں نے بھی اصل متن کو توڑ پھوڑ کر اپنے نظریہ کے مطابق مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے ان تفسیروں میں ادویت وادھی مفہوم کو تو بے قرار کر رکھا جاتا ہے اور جو ادویت وادھی مفہوم ہوتا ہے اس کو سب زمیں مخ کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اقل تو سنسکرت زبان بجاتے خود ایک بے پیچیدہ زبان ہے اس پر طرہ یہ کہ ہمارے یہ وید مقدس نہایت قدیم ہیں اور پھر سنسکرت کی لسانیات اس قدر مکمل ہیں کہ ہر ایک لفظ کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کا لامتناہی سلسلہ قائم ہو سکتا ہے۔ اگر کسی پنڈت کو دھس مہاجائے تو وہ دلیل اور منطق کی طاقت سے مذہبی کمابول اور دوسری چیزوں کو لے کر دے دے دے دے دے یعنی باتوں کو بھی اس طرح پیش کر سکتا ہے گویا وہ گہری صداقتیں ہیں تو یہ ہیں وہ مشکلات جو ہیں اپنے مذہب کی حقیقت کے سمجھنے میں پیش آتی ہیں ہم بنیادی تفرقات کے باعث بنیادی کیسائیت کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور فرقہ دارانہ تعصب کے زیر اثر اپنشد ایسے عظیم گمناموں کے معنی بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ طرح طرح کے رسوم و رواج نے روحانیت کی حقیقت پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے مذہب کے ان منقسم حصوں درجوں کی تہہ میں کوئی مشترکہ عنصر ضرور ہے۔ ان مذہبی اختلافات میں کیسائیت کا کوئی ایسا لائحہ عمل ضرور ہے جس کی بنیاد پر یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں درجہ بند دوسرے کی عمارت اتنے دلیں تک قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس کے باعث ہمارے تہمتی ہزاروں سال سے قائم ہے؟ میں آج اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے مذہب کی حقیقی طاقت کا دارہ میں نے ایک ایسے عظیم الشان بزرگ کے قدموں میں پیچ کر لایا جو یک وقت پرتلوں ادویت بھی تھے اور ادویت وادھی بھی۔

جو پوری محنت بھی تھے اور معرفت مآب گئی تھی۔ یہ انہیں کی پاک اور نورانی صحبت کا اثر تھا جس سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے
اور دوسرے شخصوں کا اندازہ نہ مطالعہ کتب اور تعلیم غرضوں کی اندھی تقلید سے کام لیں۔ اپنی تحقیقات اور مطالعہ کی بنا پر اس نتیجے
پہنچے ہوں کہ ہمارے مذہب کی گتھ ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان سے ایک دوسرے کی ترمیمیں ہوتی ہیں۔ ہمارے مذہب پر یہ جو طرح
کے حملے کئے جاتے ہیں ان سے بچنے کے لئے ہمیں ان گتھوں کو توڑ دینا ضروری ہے۔ خاطر خواہ معنی رکھنے کی چند مثالیں درج ہیں۔ ان
کتابوں کی اصل عبارت برہمی خوبصورت اور دلنواز ہے۔ ایک دوسرے کی ترمیم کو توڑ کر لیا، ان میں باہم دیگر مطابقت اور ہم آہنگی
پائی جاتی ہے۔ ایک خیال سے دوسرا خیال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ تمام پشتوں کا آغاز تو ہر تائید ویت وادی
نظریوں سے نیچے شروع میں پوجا یا پھر اور ایسی ہی دوسری چیزوں کا ذکر آتا ہے، لیکن ان کا اتمام ہونے پر ادویت اور اکیں کی عظمت
شکستگی پر پس چڑھ کر میں نے پرہیز جگہ ان شری رام کرشن کی زندگی میں محم پیام، وہی چہرہ مجھے پیشکش اور دوسرے شخص
گرتھوں کے مطالعہ سے دستیاب ہوئی ہیں۔ لے دیکھا کہ ادویت وادیوں اور ادویت وادیوں میں باہمی اختلاف کی کوئی وجہ ہی
نہیں، ان کے باہم کسی قسم کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری قومی زندگی میں قرآن و دھرم کو ایک نہایت عظیم مقام حاصل ہے،
ادویت وادیوں کا بھی وجود قائم رہنا چاہیے۔ کیونکہ ادویت وادیوں کی طرح وہ بھی ہماری قومی زندگی کا ایک جزو نہیں، ایک
وجود دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک کی کمی دوسرے سے پوری ہوتی ہے۔ اگر ایک عبادت ہے تو دوسرا اس کی
پہوت ہے۔ اگر ایک جڑ ہے تو دوسرا اس کا پھل ہے، اس لئے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اس ادویت وادی ادویت اور ادویت ہی سچ ہے
اپنشدوں کی اس عبارت کو مسخ کرنے کی کوشش مجھے نہایت مسخر آمیز معلوم ہوتی ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سچے ہیں یہ بنیادی
نقطہ ذہن نشین کر لیجئے اور اپنشدوں کی عبارت کو توڑ پھور کر بحث مباحثے کا ذریعہ نہ بنائیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اپنشدوں کی
زبان سر قدر حیرت انگیز ہے اس میں شک نہیں کہ اپنشدوں کے بلند پایہ فلسفے کی عظمت انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ سچ
کہ اپنشدوں کا عالم الہی انسان کو خجائ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ اپنشدوں کا مطالعہ محض ادبی حیثیت ہی سے کریں تو آپ کو معلوم
ہوگا کہ ان کی عظمت کچھ خود کوئی حیرت انگیز ہے۔ ہم اپنشدوں کا مطالعہ بشیر فلسفہ اور علم الہی کے لئے کرتے ہیں اور ان کے ادبی
کو نظر انداز کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے اپنشدوں کا مطالعہ بطور ادب کیا ہے اور جو دوسری قوموں کے ادب بھی افسانہ
جانتے ہیں کہ دنیا کے ادب میں انسانی بلند پروازی کے چلنے پھرنے جیسے ہی اپنشدوں کا تصور ان سب ارفع اور اعلیٰ ہے جہاں تک
انسانی دماغ اور احساس سے کام لیا جاسکتا ہے ان میں بلند ترین مافوق الفطرت مقام کا ماف اور واضح عکس پیش کیا گیا ہے
اپنشدوں کے مطالعہ سے ہمیں یہ حقیقت کہ انسانی دماغ کی یہ ذاتی قوت کیا ہے۔ اور خصوصاً ہندوؤں کے ادھیا ملک گیان میں جلتی
دماغ کی انسانی زبان سے قریب قریب تمام دوسری قوموں کے ادب میں بھی انسانی رفعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے لیکن

ان سب قوموں کے ادب میں انسانی ارتقا اور بندہ سے مراد ہے مادی اور جسمانی طاقت حاصل کرنا۔ اسی لئے ان کی نظر میں شری
انسان ہے جو تونمند ہے خوبصورت ہے اس کے اعصاب میں مناسب اور زور ہے۔ اس کی شخصیت میں جہاں صحت و توانائی

کا جو سب سے بڑا خیال کے طور پر آپ ملے۔ ڈانٹے، ہومر، یا کسی اور مغربی شاعر کو لے لیجئے، ان کی تخلیقات میں بھی مافوق الفطرت تعلیمات اور اسے
 ادراک کے متعلق تہمت انگیزہ جڑا ہوا ہے۔ لیکن ان تخلیقات کے پچھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے کانٹے حواس کی محدودیت سے ورنہ نہیں
 جاسکے۔ ان کے خیال کی گڑبگڑ ان حواس کے پروں کی سکت پر ہوئی ہے۔ وہ اس ہستی کو جو لامحدود اور بے پایاں ہے، متشکک اور محسوس کرنا چاہتے ہیں۔
 ہستی کے اس احساس کو جو حواس کی مدد سے باہر سے حواس کے دائرے میں محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی نظریں لامحدودیت سے متعجب ہیں۔
 کے مترادف ہو کر رہ جاتی ہے۔ لامحدودیت ممکن کے تصور تک محدود ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اسی قسم کے تصور پر پڑ جاتے ہیں۔ اپنے خیال کی
 بلند پروازیوں سے پہلے ہمارے دینی ادب میں بھی مافوق الفطرت ہی کا محدود و محسوس صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً سنگھتاسی کے ان حسین
 شلوگوں کو لیجئے، چرین دنیا کی پیدائش کا ذکر برج ہے۔ سب دیکھیں گے کہ ان شلوگوں کے لکھنے والوں نے مافوق الفطرت ہستی کو زمان و مکان
 کی صورتوں کی صورت میں پیش کر کے اپنے انتہائی کمال کا ثبوت دیا ہے۔ شعر و سخن تخلیق و تصور سب کچھ یہاں کی نقاشی اور مصوری میں موجود ہے۔
 لیکن ان بالکل فنکاروں کو بہت جلد یہ پتہ چل گیا کہ اس لامحدود ہستی تک انسان کی رسائی و باغ اور تخیل کی بلند پروازیوں کے ذریعے ممکن نہیں
 انہیں معلوم ہو گیا کہ زمان و مکان کی وسعتوں اور خارج فطرت کی رقصوں کے تصورات لامحدودیت کے اس خیال کی ترجمانی نہیں کر سکتے جو ان کے دل
 میں بیٹیاں سے اپنے اظہار کے لئے چل رہا تھا۔ اس لئے انہیں ایک نئی راہ اختیار کرنا پڑی۔ انہوں نے زبان و بیان کا انداز بدل ڈالا۔ عبارت
 کے نئے اسالیب ہٹا کئے اور زبان کو ایک نئی طاقت بخشی۔ تاکہ وہ کسی نزدیک ان خیالات کا کچھ اظہار کر سکے جو دراصل بیان کی محدودیت
 باہر ہیں۔ زبان و بیان کے اس نئے اسلوب اور انداز کا استعمال پشندوں میں ہوا۔ پشند کی زبان لیدار زبان خیالات کا اظہار منفی الفاظ میں کرتی
 ہے۔ اس لئے ان کی عبارت میں بعض اوقات بڑا الجھاؤ پایا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر بیان کا یہ انداز انہیں مودارے حواس سے جاننے کی سیاق
 جاتا ہے اور اس طرح ایک ایسی چیز کی جھلک دکھا دیتا ہے جس کا تصور نہ ہمارے ذہن میں سکتا ہے۔ اور نہ ہی جسے حواس کے ذریعہ محسوس کیا
 جاسکتا ہے۔ یہی اس حقیقت کا یقین ہونے لگتا ہے۔ برادرک و مشابہ کے امکان سے باہر ہے۔ جس میں اس ہستی کا وجود محسوس ہونے لگتا ہے۔ جو
 حواس سے بالاتر ہے۔ مثلاً پشندوں کے اسی بیان کو لیجئے۔

— न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

یعنی وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں چاند ستاروں کی روشنی نہیں ہو سکتی۔ آگ تو ہر گز وہاں بھی کالہی گدرد نہیں تمام
 کے ادب میں کپ کو ایسا بیان اور تصور کہیں نہیں ملے گا۔

یامندر چرخی شلوگوں پر غور کیجئے جن میں تمام دنیا کے فلسفے کا جو بڑا کمال رکھ دیا گیا ہے۔ اس مختصر کے باوجود فلسفہ
 حیات کا اس سے زیادہ مکمل بیان آپ کو شاید یہ کہیں ملے۔ اس تمام فلسفے کو چہندوں کے مرہونہ فکر کا جوہر ہے اور جس میں ہر نوع
 انسان کے حصول نجات کی امیدیں مضمر ہیں۔ صرف چار سطروں میں ہندی کر کے لکھ دیا گیا ہے اور حقیقت زندگی کی تصویر اتنے

Milton, Dante, Homer, ۱

تصور اور حسین ہمتادوں میں کھینچ کر رکھ دی گئی ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں مل سکتی۔

द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया बोधति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥

ان شلوکوں کا مطلب یہ ہے

”دو ایک ہی درخت پر تصور اور ہمتادوں والی دو چڑیاں باہمی میں دونوں میں بڑا لپٹے ان میں سے ایک چڑیا اپنی شاخوں پر بیٹھتی ہوئی چل رہی ہے اور دوسری چب چاپ درخت کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی ہے کچھ کھاتی پیتی نہیں چلی چڑیا کے ہنر میں کبھی ٹپٹھے اور کبھی کر دے چل جاتی ہے اور وہ کبھی خوش ہو جاتی ہے تو کبھی رنجیدہ لیکن جو دوسری چڑیا شان سے درخت کی چوٹی پر چب چاپ بیٹھی ہوئی ہے وہ نہ تو ٹپٹھے چل کھاتی ہے اور نہ کر دے نہ اس کو سکھ کی کچھ پڑا ہے نہ دکھ کی فکر وہ اپنی ذات میں اپنے جلال میں غرق ہے یہ ہے تصویر میں انسانی کی۔ انسان اسی زندگی کے ٹپٹھے چل کھاتی ہے اور نہ اس کو سکھ کی کچھ پڑا ہے نہ دکھ کی فکر وہ اپنی ذات میں اپنے جلال میں غرق ہے یہ ہے تصویر میں انسانی کی۔“

انسان اصل دولت کے کچھ نہ دیکھتا ہے جو اس کی علامی کر رہا ہے۔ زندگی کی بے نڈیا ڈیپ ٹاپ پر ٹوٹ رہا ہے اور بڑی برسی طرح پاگلوں کی مانند اسی روش پر چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کی اصل حقیقت جلال اور سکون ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپتدوں نے صوفی انسانی کو رتھ بان سے تشبیہ دی ہے اور جو اس کو ایسے گھوڑوں سے مشابہ کر لیا ہے جو بے قابو ہیں۔ بالکل یہی نقشہ ہے انسانی کی زندگی کا جو دنیا کی بے حقیقت چیزوں کے چیر میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت یاد ان چوٹی کی سی ہے جو امید بھرے سہرے کے خواب دیکھ رہے ہوں اور ابھی اس بات واقف نہ ہوئے کہ ان کی کئی حقیقت نہیں اور یہ تمام خواب آخر کا ایک نہ ایک دن ہیچ ثابت ہوں گے اور یا ان کی حالت ان گھوڑوں کی سی ہے جنہیں یہ چلتے ہوئے بھی کہ زندگی کے مہموں کے بھوک (عمل اور رد عمل کا سلسلہ ہے اپنی نجات کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ لیکن ان تمام مجھریوں کے باوجود ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے روشن لمحات بھی آتے ہیں جب بہانے کے تابلیک پر دے اٹھتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ صورت عموماً شدت غم یا انتہائی خوشی میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان غم کی گہرائیوں میں ڈب کر دیکھتا ہے کہ زندگی میں غم نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح مسرت کی گہرائیوں میں بھی کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زندگی ان ہی پنہائیوں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ایسے سنہری لمحوں میں انسان کو اپنی حقیقت کی کچھ کچھ جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ اس وقت غور شدہ سستی گھبراہٹ لینے والی بدلتی چھٹ سی جاتی ہے اور انسانی زندگی میں یہ سنہری جلدہ پاشی کرنے لگتی ہیں۔ ہماری بے ہماری گھڑی بھر کے لئے تاب جلدہ ٹپل جاتی ہے۔ ہماری بے بسی اور مجھری ہماری ذات کی بے پناہ قوت میں بدلتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ اور جو چیز ہمیشہ ہماری دوسرے سے باہر رہی ہے وہ ہمارے نزدیک آنے لگتی ہے تمام فاصلے معدوم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمیں اس سہمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔

لے ان کا مطلب زیادہ وضاحت کے ساتھ اگلے صفحات پر درج ہے۔

ہے جو تمام حواس سے۔ اس دنیا سے اس کے لیے بنیادِ سرقول اور رفیق سے بے ہودھے ہے جو فطرت کی کرشمہ سازوں سے بالاتر ہے اور جس تک دنیا و عجب کی راحت و تصور بھی نہیں پہنچ سکتا جو در و دولت، شہرت و ناموری اور کی متناہیز دوسری تمام دنیوی خواہشات سے کوسوں دور ہے۔ چونکہ دیکھ کر انسان اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھ کر کے لئے رک جاتا ہے اس مثال کی چڑیا کی طرح جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس کی نظر دوسری چڑیا (یعنی خود اپنی حقیقی ہستی) پر پڑتی ہے جو نہایت سکون میں اور شان کے ساتھ درخت کی چوٹی پر بیٹھی نہ بیٹھی کھاتی ہے نہ کھڑے کھڑے کسی غم یا غفلت اور بخل کے احساس میں غرق اور اسودہ بالذات ہے جیسا کہ گیتا میں جگوان (کرشن) نے کہا ہے۔

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मनस्तत्र मानवः

आत्मन्येव च संतपन्नस्य कार्यं न विद्यते ॥

یعنی جس کی لگن اتنا سے لگی ہے جو نہ اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کا طلب گار نہیں جس کو اسودگی بالذات حاصل ہے اس کے لیے دنیا کا کوئی فرض بھی باقی نہیں رہتا، ایسا شخص اگر دنیا کا غلام بن کر کیوں ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو تحقیق کی تھک نظر آجاتی ہے تو وہ اس کو چھوٹ بھول جاتا ہے اور تیش والی چڑیا کی طرح زندگی کے پہلے اور کڑے پس کھانے لگتا ہے کچھ عرصے بعد جب کسی کڑے پس سے اس کے ہنر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ اپنی اصل ذات کا خیال آنے لگتا ہے اور اس طرح جسٹل چوٹ پر چوٹ پہنچتی ہے تو وہ بجلی شاخ پر بیٹھی ہوئی چڑیا کی طرح اگر کڑی پر بیٹھی ہوئی چڑیا یعنی اپنی اصل ذات کی قریب پہنچ جاتا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی اس کو مسلسل سخت چوٹیں پہنچتی ہیں تو وہ اپنے سابقہ یعنی پرستار سے قطعاً غم و غم و غم کا ساتھ دیتی ہے) کے اور بھی نزدیک پہنچ جاتا ہے اور جس سے وہ اپنے اس ہدم کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کو محدود پس لگتا ہے کہ اس کی ذات کا تو اس پر پس رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہستیت ہی بدلتی جا رہی ہے حتیٰ کہ اس کو اپنا وجود ناممکن ہونا نظر آنے لگتا ہے اور آخر کار اس کو اس بات کا شعور ہو جاتا ہے کہ دراصل اس کا کوئی وجود بالذات تھا ہی نہیں ہستی تو اس کی جسے وہ اپنا عدم سمجھتا تھا۔ اس شعور اور احساس کے پیدا ہوتے ہی انسان بالکل بے باک اور مطمئن ہو جاتا ہے اس کو سکون حاصل جاتا ہے اس کی زندگی میں تنگید پیدا ہو جاتی ہے اور وہ معنی خیز ہو جاتی ہے جب نیچے شاخ والی چڑیا کی ہستی ہے کہ وہ اس اوپر والی چڑیا کی ایک عکس ہے جو نہایت سکون و اطمینان اور شان و جلال کے ساتھ چوٹی پر بیٹھی ہے تو وہ اس کی ہستی میں محو ہو جاتی ہے اس طرح اس کے سے کام لے کر ہنر میں مدد کے مقام سے ابھار دیتے ہیں۔ تیسرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اور مثالیں پیش کی جائیں یا پسندوں کی بلند پروازی شاعری کی غنیمت اور فائق نظریات کے نمونے دیکھنے جائیں لیکن ایک اور بات میں ضرور کہیں گے کہ ان پسندوں کی زبان بالکل سادہ اور سہمی ہے اور ان کے طرز بیان میں ان کے خیالات میں مدد درجہ معانی اور وضاحت پائی جاتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی انہیں سمجھ سکے اور پھر جی اس پر ان کا کوئی اثر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ان کو پڑھنے سے ان کے معنی فوراً براہ راست دل میں آتے

جانتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کسی قریب ہوا کی دھواں آنا آنا سینے میں اتر گئی ہے یا کسی بھاری بھر کم ہتھوڑے کی زبردست چوٹ ملنے
 آگئی ہے ان کے من میں غلط فہمی کی نشوونما گنجائش ہی نہیں یا تو ایسی کہیں کہ اپنشد ایک ایسا سنگت ہے جس کا ہر صراف اور مستحق طور پر اپنی
 جگہ قائم ہوتا ہے اور اپنا پورا تہ پر پیدا کرتا ہے اپنشدوں کے سنگت میں استاد کی کھانے کی کہیں بھی کو شمش نہیں کی گئی۔ ان میں کی
 نقش اندازوں کا کہیں نام بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ کو دھری کی سادگی اور عظمت ملے گی۔ اس میں سروں کے زید دم سے دیوار دار
 کیلا نہیں گیا۔ اور نہ اس میں کبھی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا کی گئی جس میں دماغ جھٹک کر جائے۔ اس میں ایسا کوئی لفظ بھی نہیں جس سے
 طبیعت گھبرا جائے، جی کہتا جائے اس میں کوئی نقش معنیوں کے برق پاش لہروں کی شعلہ بادل صلیب میں جس سے فیضیاب نہ ہو سکے کا
 کوئی امکان ہی نہیں اپنشدوں کی سب سے بڑی خوبی ان کی سادگی بیان ہے۔ بیان کی پیچیدگی تو درہل انخطاط کی علامت ہوتی ہے۔
 اپنشدوں میں اس کا نشان تک نہیں ملتا۔ ان میں نہ تو اصل بات کے گرد دور افتادہ تلوں کو جمع کیا گیا۔ اور نہ معانی کو اس لئے صفت
 کے حجم میں چھپایا گیا ہے اپنشدوں میں اس قسم کے طرز بیان کی پیچیدگیاں کہیں نہیں ملیں گی جس سے ممکن میں اتنا اچھا ڈیلر ہو جائے
 کہ سارا مفہوم ہی مفقود ہو جائے جس سے دماغ مغل ہو جائے اور انسان کو اس قسم کے ادب کی بھولی بھلیوں سے بھلے ملامت ہوتی
 مل سکے۔ اپنشدوں کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس عظیم الشان ادب کے خالق دیوتا نہیں بلکہ انسان ہیں تو یقیناً وہ انسان کی ایسی
 قوم کے فرد تھے جس کی قوت اور توانائی ابھی نرالی نہیں ہو چکی تھی۔ مجھے تو اپنشد کے ہر صفحے سے قوت اور توانائی کی آواز آتی
 ہوئی معلوم ہوتی ہے اور یہی ایک بات تو یاد رکھنے کے لائق ہے کہ طاقت اور توانائی بہادری اور دلیری ہی زندگی کی اصل ہے
 مجھے تو زندگی نے بس یہی سکھایا ہے اور اسی قوت کا محض قوت کا پیغام ہیں اپنشدوں سے ملتا ہے۔ اپنشد لاکار لاکار کہہ سکتے
 ہیں کہ طاقت و توانائی سے کام نہ چروا رہے تم میں کوئی کمزوری نہ ہے۔ پائے کیا انسان میں کمزوریاں نہیں ہوتیں؟ کمزوریاں انسان میں ہوتی ہیں اور
 فرد ہوتی ہیں لیکن اپنشدوں کا کہنا ہے کہ کیا کمزوریاں کا علاج ہے کہ اس سے اور بھی کمزوریاں پیکری جائیں۔ کیا کبھی گرد سگر
 دھل سکتی ہے؟ کیا لگہ سے لگہ کا اندازہ ممکن ہے؟ کیا ناتوانی کا علاج ناتوانی سے ہو سکتا ہے؟ اپنشدوں کا پیغام تو اس ہی ہے کہ
 طاقت حاصل کر لو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اور مضبوط بن جاؤ۔ اپنشدوں کے علاوہ صفحہ دنیا پر اور کوئی ادب ایسا نہیں ہے جس سے
 آپ کو بے خوفی کی تعلیم ملتی ہو "لجھے" (समय) یعنی بے خوفی کا لفظ اپنشدوں میں بار بار آتا ہے دنیا کے کسی اور مذہبی صحیفے
 میں یہیقت جگوان (अहं) اور انسان سے مضرب نہیں کی گئی ہے۔ بے خوفی اور دلیری کی تعلیم اپنشدوں ہی کا حصہ ہے۔ اپنشدوں کی تعلیم کا اندر
 آنے سے میرے دماغ میں اس وقت ہندوستانی کی تاریخ کا ایک واقعہ تازہ ہو گیا ہے شہنشاہ عظیم سکندر دیئے ہند کے کمانے کھڑا
 ہوا ہوائے ملک ایک سنیا سی سے بات کر رہا ہے۔ یہ کڑوا سنیا سی بالکل بہتر پتھروں کے ایک ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے اور سکندر عظیم اس کی
 دانائی اور بینائی سے متاثر ہو کر اسے یونان کے کی دعوت دیتا ہے وہ اس کو مل در مل جاہ و تر با و عزت و شہرت کا لالچ دیتا ہے لیکن وہ
 بڑا گن سنیا سی سکندر کی زبان سے دولت و تربت کا ذکر اس کر سکرا دیتا ہے نہ ذرا دیکھئے تو کہ جس فاتح عظیم شہنشاہ کے گے بڑے بڑے
 بادشاہوں نے سرطاعت خم کر دیا اس کی بات ایک نادار فقیر اس طرح سے ٹھکرا دیتا ہے اور یونان جانے سے انکار کر دیتا ہے اس

سکندر کو قصداً جاتا ہے وہ اپنے رعب و دباب اور اختیار و اقتدار کے نعم میں سنیا سی سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ یہ سن کر سنیا سی خوب زور سے قہقہہ لگاتا ہے اور کہتا ہے ”شہنشاہ سکندر! تم نے شاید اپنی زندگی میں سے بڑا جھوٹ نہیں دیکھا ہو گا تم مجھے موت کے گھاٹ اتار دو گے بھلا میری جان کوئی لے سکتا ہے؟ تم تو اس مادی دنیا کے شہنشاہ ہو تم میری جان کیا لے سکتے ہو تو کبھی ممکن ہی نہیں کیونکہ میں تو فیض ہوں جو نہ کبھی پیدا ہوتا ہے اور نہ کبھی فنا ہوتا ہے میری تو کہیں ابتدا اور انتہا ہی نہیں ہیں تو میرے ابد ہر جگہ موجود رہتا ہوں تم کیا میری جان لو گے تم تو ابھی بالکل بچے ہو۔ یہ ہے حقیقی طاقت اس کا نام ہے قوت اور توانائی پس کی تعلیم ہمیں انشدوں سے ملتی ہے جو ہمیں بلشے میں ہاتھ رکھتی ہے میرے دوستوں! میرے ہم وطنو! ہم لوگ اس عمارت سے بہت نیچے کر کے بنے ہیں انشدوں کا جتنا زیادہ مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی زیادہ شدید احساس مجھے اپنی گروٹ کا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ مجھے اپنی طاقت پر سونا آتا ہے ضرورت کے ہم انشدوں کی تعلیم کو پھر سے عملی جامہ پہنائیں جس کی طاقت چاہنے طاقت لیکن یہ طاقت ہم میں سے کی کہاں ہے؟ کلن ہے جو ہم میں انہر نو زندگی کی روح پھونک دے گا ہم کو کروڑوں سال کی ہزاروں موتیں ہیں اور قسطے کہانیاں بھی ہم بہت سن چکے ہیں ہمارے ہر یون میں اتنی کشائیں اتنی کہانیاں ملیں گی۔ کہ ان سے دنیا بھر کے کتب خانوں کا تین چوتھا حصہ بھر جائے گا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ہر ہی چیز کو اپنا رکھا ہے جو کسی قوم کو کمزور بنا سکتی ہے شاید اس تمام طویل مدت میں ہمارا ملحق نظر صرف یہ رہا ہے کہ ہم زور زیادہ سے زیادہ کمزوری اور ناتوانی کا شکار ہوتے رہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قومی زندگی کا مقصد طاقتور ہونے کے بجائے کمزور رہنا اور دیر ہونے کے بجائے زبردل ہونا بن گیا تھا اولیٰ بے خوفی کی جگہ ہمارے دلوں میں ڈر لگنے لے لے لے حتیٰ اس ہزاروں سالہ گروٹ کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ہم انسان تو انسان حیوان کے درجے سے بھی نیچے کر کے اور محض زمین پر رہنے والے کی طرح بن کر گئے نہیں جو چاہے پاؤں تلے کچل کر دکھ دے ہم میں ذاتی عزت اور وقعت کا مادہ نہیں ہا ہمارا احساس خودی اس بری طرح سے مڑ گیا ہے کہ ہم اپنے اوپر رعب جمانے والے ہر چھوٹے بڑے کے پاؤں تلے لگتے ہیں۔

میرے دوستو! میرے بھائیو! میری بات کا بار نہ مانتا میں کوئی غیر نہیں ہوں۔ میرا آپ کا فنی رشتہ ہے ہم سب کی رگوں میں ایک خون دوڑ رہا ہے ہم سب کو ایک ساتھ جینا اور مرنے چاہیے جو میں کہتا ہوں آپ اس پر کان لیجئے میں تو آپ کا بادیہی اکوٹ لگا کر کس طاقت کی توانائی کی ضرورت کے بغیر جینا دو بھر رہا ہوں اس کے بغیر عزت کی زندگی ناممکن ہے ہمارے انشد اس طاقت کی بڑی بدست کا بن ہیں ان کے اندر اتنی عظیم طاقت چھپی ہوئی ہے کہ ان سے ساری دنیا میں جان بچ سکتی ہے قوت حیات پیدا ہو سکتی ہے اور بے پناہ طاقت اور توانائی حاصل ہو سکتی ہے ہمارے انشد تمام قوموں ملکوں اور فرقوں کے کمزوروں معیبت زدوں اور نالائکوں کے ہاتھوں پالائے گئے ہیں اور انہیں دہل پہل پہل کر اٹھوا اپنے پیروں پر کھڑے ہوا اور ہر طرح کی غلامی سے نجات پاکر مطلقاً آزاد ہو جاوے گی۔ ذہنی اور روحانی آزادی کا آدرش ہی تو انشدوں کا اندی پیغام ہے۔ اگر ہم کچھ عرصے کے لئے اس پیغام کو کھول بھی لگے ہیں تو کچھ مضائقہ نہیں ایسا کچھ ہم اسی حال میں اول ”مردسانہ“ تعلیم کو پھر سے اپنائیں اور اپنی طاقت بحال کریں۔

اور ساری دنیا میں انشد ہی تو وہ تبرک صحائف ہیں نجات پر زور دینے کے بجائے انہادی کی تعلیم دیتے ہیں جو میں فرط بخیریتوں

آزاد بننا سکھاتے ہیں۔ اور ہمیں کڑوسی سے بچھڑکا دیا، اس لئے کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آزادی تو ہماری ذات کی صفت پر تو ہم میں پہلے ہی سے موجود ہے یہی دانشوروں کے پیش کی خصوصیت ہے یہی توان کا بنیادی اصول ہے کہ روح عیشہ آزاد دل ہے قیاد آپ اس اصول کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں آپ شاید دینیت وادی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دینیت وادی ہونے کی حیثیت سے آپ اپنا تصرف دانتے ہیں کہ روح فطرتاً مکمل ہے لیکن اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی وسعت میں کمی آگئی ہے۔ دینیت وادی شری دماغ اچھا یہ کا نظر یہ آخر یہی تو ہے کہ روح کی وسعت میں اعمال سے کمی ملتی ہوئی رہتی ہے آپ غور کریں تو یہ نظر یہ زمانہ حال کے اصول ارتقا اور نسل ارتقا و جدت (جنگل سے ملتا جلتا ہے) سائنس میں بتاتی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ ترقی کر کے مزیں ملے کر رہا ہے اسے ارتقا کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہاں تعامات کی طرف مڑ جاتا ہے جن سے وہ گڑبڑ آیا ہے اس عمل کو جدت جبری کہہ لیجئے یا نسل ارتقا۔ یہی شرح دینیت وادی عقائد کے مطابق شرح کبھی اپنے مرکز کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور کبھی اپنی دستوں میں جلوہ گر ہوتی ہے کبھی اس کی طاقتیں مروجاتی ہیں تو کبھی بیدار ہو جاتی ہیں کبھی اس کی بالیدگی بھی کی شکل میں ملتی ہو جاتی ہے اور کبھی وہ وضویر کی صورت میں ملتی ہو جاتی ہے۔ یہ اظہار یکایک نیک اعمال سے ہوتا ہے جیسے کہ بچ کو کبھی زمین میں بولکراس کی نشوونما کرنے سے بڑے بڑے درخت رونما ہو جاتے ہیں اسی طرح اچھے کاموں اور نیک خیالوں سے شمع اپنی شمع کو نیک حاصل کر لیتی ہے دینیت وادیوں کے اس نظریے اور ادویت وادیوں کے اصول کے درمیان بس یہی فرق ہے کہ ادویت وادیوں کی ارتقا کا نہیں بلکہ فطرت کی ارتقا کا قائل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے: خضر کہ لیجئے کہ ایک پردہ ہے اور اس پردے میں ایک چھوٹا سا موناخ ہے میں اس پردے کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور اس عظیم الشان اجتماع کی جانب دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے موناخ میں سے مجھ پر چند چھوٹے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب اگر یہ موناخ زیادہ بڑا ہو جائے تو مجھے اور بہت سے لوگ دکھائی دینے لگیں گے اور جب یہ موناخ بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر کوئی پردہ درمیان میں باقی نہیں رہتا تو آپ سب کی تسکین ممکن طور پر میری نظر کے سامنے آ جاتی ہیں ایسی حالت میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی حد فاصل باقی نہیں رہتی۔ مگر نہ آپ میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی نہ مجھ میں۔ جو کچھ تبدیلی ہوئی وہ پہلے سے ہوئی شروع سے آخر تک آپ آپ ہی ہے۔ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ صرف پردے میں تغیر رونما ہو گیا۔ تو یہ نظریہ ہے ادویت وادیوں کا۔ ارتقا کے بارے میں وہ فطرت کے ارتقا اور روح بخشی کے اظہار کے قائل ہیں لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ارتقا نہیں بلکہ روح کی صورت میں سکڑ سکتی ہے روح میں تو کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ لائق ہے جس کی کہیں ابتلا ہے نہ انتہا۔ اس پر مایا کا پردہ پڑا ہوا ہے اور چل بچوں پر مایا کا پردہ اٹھنا جاتا ہے اتنی ہی شرح کی چمک دکھ اور قدرتی تابانی ظاہر ہوتی جاتی ہے اور اس کا جلوہ زیادہ سے زیادہ نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ واحد اصول جس کا سب سے ہندوستان سے لینے کے لئے تمام دنیا چشم بردار ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں بڑھ کر ٹھکر جاتی چاہے باتیں کریں آخر کا سب اسی نتیجے پر پہنچیں گے زمانہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہمیں وہ سکتا ہیں جو عمل زمانہ ترقی کرتا جائے گا۔ دنیا پر یہ بات ظاہر ہوتی جائے گی کہ دانشوروں کے اصول ہی مذہب اور مذہب کے بنیادی اصول ہیں آپ

دیکھتے ہیں کہ کسے دن ہمارے گرد و پیش انقلاب واقع ہو رہا ہے۔ کل جس چیز پر لوگوں کی توجہ تھی اس کو کوئی نہیں مانتا مثلاً کاسٹ
 ہی مانتے تھے کہ جب تک کوئی چیز اچھی نہ ثابت ہو جائے اسے برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ کم از کم لوگ اس اصول پر عمل کرتے تھے بلکہ طریقہ تعلیم
 کی بنیاد اسی پر تھی (تعلیم ایک خارجہ چیز سمجھی جاتی تھی جسے طلباء کے دماغ میں زبردستی ڈھونڈنا ہوتا تھا) مگر مومنوں کی اصلاح کے معاملے میں بھی اسی اصول
 کا استعمال (اور یہ سخت سزا کے حامی تھے) پاگوں کی دیکھ بھال کا طریقہ تھا کہ انہیں زنجیروں سے جو کرنا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ تعلیم کے علاج کی
 بھی یہی صورت تھی (اور ہم بہت سی دوائیں دے دے کر علاج کرتے تھے) لیکن زمانہ حال میں یہ کیفیت بدل چکی ہے اب تو اصول ہی نئے
 ہو گئے ہیں مثلاً کئی انسان ہیجیم کی بیماری کا گھر نہیں بلکہ صحت کا خزانہ سمجھا جاتا ہے خود ہمارے ہیجیم میں اپنی بیماریاؤں کا علاج آپ کرنے کی
 صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ دوا کے ذریعہ تو صرف یہ صلاحیت حرکت میں آتی ہے، اسی لئے دوا بہت کم دی جاتی ہے کیونکہ دوا تو
 ہماری قوتِ معالجہ کو تبدیل کرتی ہے بالفاظِ دیگر خود ہمارے ہیجیم میں وہ طاقت موجود ہوتی ہے جس سے وہ نشوونما پاتا ہے۔ اسی
 طرح ہیجیم اور سڑک کے تعلق پر نظر یہ ہے کہ کوئی مجرم عمارت کتنا ہی خیر اور اہمیت کیوں نہ ہو اس میں کچھ نہ کچھ خود داری اور شرافت کا مادہ
 ضرور ہونا ہے اور اسی حقیقت کو نظر انداز کر کے مجرموں کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے یا دیوانت کے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر
 سے گھر ہوئے آدمی میں بھی یہی دیانت کا عنصر موجود ہوتا ہے جس میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ تمام نئی باتیں ہستیا پرستوں کی باتوں
 کی جگہ لے رہی ہیں۔ اور اب قید خانوں کے بجائے اصلاح خانے قائم کئے جا رہے ہیں۔ یہی حالت دوسری چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے
 شعلوں یا لاشوں کی طور پر بند و نشان کا یہ نظریہ کہ ہر چیز کے اندر یہی دیانت جلوہ گر ہے دوسرے ملکوں میں بھی پھیلی جا رہا ہے۔ آپ کی
 مقدس کتابوں میں مسائلِ زندگی کے ایسے حل دیے ہیں۔ ایسی ایسی وضاحتیں موجود ہیں جن کی دنیا کو نہایت تلاش رہی ہے اور
 جن کا تقاضا تہذیبِ حاضر خصوصاً کر رہی ہے یہی دوسرے کراچی کے مہذب اور ترقی یافتہ قومیں دیانت کے نظریوں کو قبول کر رہی ہیں
 اور وہ جس بہت زیادہ دور نہیں جب انسانوں کے باہر بھی سلوک کے متعلق تمام پہلے نظریے قطعاً بدل جائیں گے اور نئی نوعِ انسان کی
 مکر و دلوں پر زور دینے والے اور اس میں نقص نہ لگانے والے قدیم طریقِ تربیت ہونا پڑے گا۔ اس قسم کے پہلے اور فرسودہ خیالات اسی
 صدی کے اندر اندر مٹ جائیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ آج دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جو دیانت کی بلند خیالی پر کلمہ جلی کرتے ہیں جن کی
 جانب سے ہم یہ طرح طرح کے اعتراضات وارد کئے جاتے ہیں یہیں جانتا ہوں کہ دنیا کے ایک ہر سے دوسرے سے سرتک مجھ
 پر اعتراضات کی فوج اُٹھ رہی ہے میرے خلاف الزام یہ ہے کہ میں تراشیدہ خیالات کی تلقین کرتا ہوں۔ میں سب سے کہا کرتا ہوں
 کہ گناہ کوئی چیز ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو جو مجھ بھی وہ کہنا چاہتے ہیں کہنے دیجئے اس کی کوئی پروا نہیں کہ یہ لوگ مجھے گناہوں کا
 پیغمبر کہتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ وہ دن دور نہیں جب انہیں لوگوں کی اولاد مجھے خیر و صلاح کا پیامبران کہہ کر مجھ پر سلام بھیجے گی۔ لیکن
 اسی تو نیکی کی تعلیم دیتا ہوں۔ گناہ کی تبلیغ نہیں کرتا میں تاہم انہیں ملکہِ روشنی کی راہ دکھانے کے لئے آیا ہوں مجھے اس پر غصہ

یہ فخر ہے۔ انسان کی نیردائیت اور اس کی لذتانی فطرت کے بلند تصور کے ساتھ ساتھ دنیا کو پیشروں سے جو دوسرا عظیم تصور ہے۔
 ہے کہ وہ ہے تمام عالم کائنات کی ذہنیت اور دنیا کی فطرت۔ اہل فکر و نظر کو ایسے تصور کی ہمیشہ تلاش رہی ہے۔ لیکن آج وہ خصوصاً اس
 لئے بیتاب ہیں تقسیم اور اختلاف کے پٹے خیالات اب بڑی تیزی کے ساتھ مٹ رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصے آپس میں جلی اور
 بھاپ کے ذریعہ جلتے جا رہے ہیں۔ آج اپنی اپنی تہذیب کے بل بوتے پر ہندوہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہندوستان سے باہر تو ایسا دیوار
 شیطان بستے ہیں اور نہ ہی عیسائی ملکوں کے باشندے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں آدم خور اور وحشی لوگ بستے ہیں۔ جڑت
 ہم اپنے ملک کی حدود سے باہر قدم رکھتے ہیں تو ہم کو دوسرے ملکوں میں بھی اپنے ایسے انسان ملتے ہیں۔ ان سے مل کر ایسا محسوس ہوتا
 ہے جیسے کسی بچے سے بڑے بھائی سے ملاقات ہو رہی ہو۔ ان کے سینے میں بھی وہی درد مند دل دھڑک رہا ہے جسے دیانت
 ہوا ہے۔ ان کے مضبوط ہاتھ بھی دوسروں کی مدد کرنے کے لئے بیتاب ہیں۔ ان کے لبوں پر بھی دعا و خیر اور سلام کے خوش آئند الفاظ
 ہیں بلکہ بعض مرتبہ تو ہمارے غیر ملکی بھائی ہمارے اپنے دیس بھائیوں کے بمقابلہ کئی لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر ثابت دیتے ہیں۔ ایسی
 طرح جب دوسرے ممالک کے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ان کو بھی یہاں اخوت اور برتوت نظر آتی ہے۔ اہل دیس ہی ہی محسوس ہوتا
 ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لئے محبت بھری ہے اور انہیں بھی یہی محسوس ہوتا ہے اور ہمیں ہر طرح سے ان کی خوشنودی اور
 بھلائی منظور ہے۔ آج کل کے زمانے میں تفریق اور اختلافات ملتے جلتے جا رہے ہیں۔ آج تک جو تفرقات موجود تھے ان کی وجہ
 زیادہ تر کم علمی تھی۔ دانشوروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہر قسم کے دکھ اور آذیت کا باعث یہ حالت ہے کہ قیل و نہی کے
 سماجی اور روحانی غرضیکہ اور بھی تمام شعبوں پر عائد ہوتا ہے۔ جہالت اور محض جہالت کے زیر اثر ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ
 دیکھتے ہیں اور محض جہالت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے اور پہانتے نہیں اور ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔
 جنوں ہی جہالت کا پردہ ہمارے درمیان سے اٹھ جائے گا، ہم ایک دوسرے سے واقف ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان
 محبت پیدا ہو جائے گی، آخر ہماری سب کی اصل ایک ہے۔ یہ تفریق اور اختلاف تو سطحی چیزیں ہیں درحقیقت ہم سب ایک
 ہیں ہم سب میں یکساں ہے۔ وحدت کی نگاہ کی ہے آخر کا ہمیں متحد ہونا ہے، ایک ہونا ہے۔ آج کل کی دنیا میں تو ہم ایک دوسرے
 سے علیحدہ رہ کر جداگانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سیاست اور معاشرے میں بھی جو مسئلے آج سے ہیں سال پہلے محض ایک قوم
 تک محدود سمجھے جاتے تھے اب آج بھی قومی اسباب کی بنا پر ان کا حل دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی پر بھی بات
 کہ ان مسئلوں کی نوعیت میں بھی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ قوموں کی چھوٹی چھوٹی مشکلات دنیا کے بڑے بڑے مسئلوں کی
 نسلی اختلاف کر رہی ہیں۔ ان کی اہمیت ترقی کر کے بین الاقوامی رنگ اختیار کر رہی ہے اور اب تو ان کا حل اعلیٰ حالت
 میں ممکن ہو سکے گا۔ جب ان پر وسیع ترین الاقوامی نقطہ خیال سے نظر ڈالی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تو ہر
 بین الاقوامی ادارے بین الاقوامی کردہ بنیادیں اور دستور پیدا ہو رہے ہیں جن سے کچھ بہتری کی نشان دہی ہوتی ہے سیاسی اقتصاد
 یا سماجی خیالات کہیں زیادہ وسعت سامنے نہیں ہو رہی ہے۔ مگر آج تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ آج ہمارے کی

تقریب یہ ہے کہ وہ تمام کائنات کا بنیادی عنصر ہے۔ مادہ و پیر ہے جس سے تمام جہان شہود کا وجود قائم ہے، یہ تمام کائنات مائے ہوا کا ایک بند ہے جس میں آپ نہیں۔ یہ موج، یہ پائیدہ سلسلے غرض کہ دنیا کی تمام چیزیں اس بند کے چھوٹے چھوٹے گرداں کے مختلف نام ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہیں۔ بند اپنی جگہ اُسی اور اُسی ہے۔ اس میں کوئی حرکت رونما نہیں ہوتی، کوئی تغیر یا تبدیلی نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں تو اضافی چیزیں ہیں۔ اس طرح ذہنی سطح پر بھی خیال کا یہ عالم کہ بند و غیر بند ہے میری اور آپ کی اندر کی مستقبل ہمارا شعور ہمارا فکر ہمارے تخیل کی پیدائش ہمارے محرکات و مشاہدات اور مادی علوم کے واسطے میں ہماری معلومات غرض کہ ہمارے دماغ کی تمام حرکات اس ذہنی سمندر میں چھوٹے چھوٹے گرداں کی مانند ظہور پذیر ہیں، لیکن سمندر بچائے خود متحرک اور متغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ایک ہے تب اگر غور سے دیکھا جائے تو مادہ اور ذہن (دونوں چیزیں یکجہ خود) دراصل ایک ہیں۔ جہاں تک روح کا تعلق ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مادہ کا حقیقت ہے کہ ذات ہے جو ہمیشہ کل اور ثابت ہے جس کے ٹکڑے نہیں کٹے جاسکتے جس کی قسم کے تغیر کا مکان ہی نہیں۔ اور جو بنیادی طور پر عیشیہ ایک حالت میں رہتی ہے جس میں تقریبی اور اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں)

دیانت کا یہی تو نظریہ ہے جس سے ایک طرف زمانہ حال کے فلسفہ اور سائنس کو تقویت پہنچتی ہے اور دوسری طرف جس کی "بندیدہ عبادت" سے ہوتی ہے۔ ان سے ان کا ثبوت ہوتا ہے، اسی وحدت اور یکتائی پر ہی تمام اخلاقیات کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ آج دنیا نہ صرف مذہب اور روحانیت کو اس سنگین نقطہ خیال سے پرکھنا چاہتی ہے بلکہ اخلاقیات کا بحر پر بھی عقل و شعور کے معیار سے کڑیا جاتی ہے۔ آج لوگ مذہب اور اخلاقیات کو ابہام اور دینی احکام کی صورت میں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ دونوں کے لئے اگر کہیں تسلی بخش اور محقق و صاحب موجود ہے تو دیانت ہی میں موجود ہے اور اسی لئے دنیا کے اہل بیان فکر و نظر در بردارہ دیانت ہی کو ذہنی طور پر قبول کرتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہمارے لئے صرف اس بات پر فخر کرنا کافی ہے کہ مذہب اور روحانیت کا مرتبہ ہمارے مقدس گمراہیوں پر ہے یا نہیں؟ فلسفہ اور اخلاقیات کو عمل میں لانا ہے اگر غیر ممکن کو ان چیزوں کی ضرورت تو خود ہندوستان کو ان کے مقابلہ میں گنا زیادہ ضرورت ہے۔ مانا کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے دہشتی مٹی ہوئے ہیں۔ مانا کہ ہمارے اُلو اور اُلو کا درجہ دوسری نسلوں کے مقابلہ میں زیادہ بلند ہے مانا کہ اس پر ہم بجا طور پر ناز کر سکتے ہیں لیکن فی زمانہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کروڑوں بے حد کر دیں۔ دوسرے ہم میں دماغی اور اخلاقی کروڑوں ہیں۔ اقل تو ہم جہانی طور پر کر دیں اور چہمائی کر دیں۔ کم از کم ہمارا ایک تہائی مہمستوں کا باعث ہے ان کروڑوں کی وجہ سے ہم شست ہو گئے ہیں، ہم بے ہمتی ہیں ہمارا کروڑوں نے ہمیں بیلہ رجب کا خود غرض بنا رکھا ہے۔ ہم مل کر کام نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہم میں تو ایسی ہی طاقت سلب سی ہو گئی ہے اور ہمارا جب ملے گا ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ایک دوسرے سے شک کریں گے، خود کریں گے۔ آج ہماری حالت بد گئی ہے، ہم میں ہر طرف انتشار و بے یار و مددگار ہے۔ کوئی لایق نہیں۔ کوئی انتہائی درجے کے خود غرض بن چکے ہیں، ہماری گردن کی یہ حالت ہے کہ ہمارے خیالات بلند اور اعلیٰ فکر و شعور کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہماری عمل کی طاقت سلب سی ہو گئی ہے اور ہمارا

تمام توجہ تمام وقت مضمحل باتوں میں لگ گئی ہے، ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم صدیوں سے اس بات پر پس میں پڑتے چھوڑتے اور ایک دوسرے کا سر چھوڑتے اپنے ہیں، کہ ہمارے ہاتھ پر تلک کس انداز سے لگایا جانا چاہیے، ہمارا تلک لٹھکے کی شکل میں ہوا لکیر کی صورت میں۔ ستوازی لکیر کی صورت میں ہو یا مستقیم خط کی صورت میں — ہمارے پاس کام کی باتوں کے لئے وقت نہیں ایسے فضل مسائل پر کتابوں پر کتابیں لکھتے چلے جاتے ہیں کہ کسی خاص شخص کے دیکھنے سے ہمارا کھانا ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کئی صدیوں سے ہم انہیں قتل میں پٹے پٹے کرتے ہیں۔ آپ خود ہی سوچئے کہ ایک ایسی قوم سے کیا بلند توقعات وابستہ کی جاسکتی ہیں جس کی تمام دماغی طاقت بسو دماغ پر صرف ہوتی رہی ہے جس کی کھوج اور دریافت کا لٹخ ایسی بیاد چروں کی طرف پھرنے لگا ہو، پس کوچھتا ہوں کہ ہم کو اپنی اس حالت پر شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ کئی بار ہمارا مزاج امت سے جھک جاتا ہے پھر بھی ان باتوں کو لخوا اور بے سرو پا کہنے کے باوجود ہم انہیں ترک نہیں کرتے، کہنے کو ہم ان باتوں کی مذمت کرتے ہیں لیکن عملاً انہیں کے پابند رہتے ہیں، ان کی برائی میں چند فقرے سے ہم طرے کی طرح لٹ لیتے ہیں اور لٹتے چلے جاتے ہیں لیکن ان کو عمل میں نہیں لاتے، بولنا بہت اور کام کو نافذ نہ کرنا کچھ نہیں، بہماری عادت میں ذرا لگا ہے گفتار بسیار اور کردار کم، ہماری قومی خصلت کی گئی ہے ہم گفتار کے غامدی توں گفتے ہیں، کردار کے غامدی ابھی تک نہیں، جی پائے جو ہم اور جو دماغ کمزور ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں پڑتا، ہم اپنے جسم و دماغ کو طاقتور اور مضبوط بنانے کے سب سے پہلے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے فوجی مضبوط اور توانا ہوں جب تک طاقت اور توانائی نہیں ملے گی نہ سب کا سوال ہی نہیں اٹھتا، غریب اور رعیت مردوں کا کام ہے شہر وں کا کام ہے کمزور اور تواناں لوگ اس میدان میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے میرے بوجھل دوستو! تم مضبوط ہو تو توانا بنو، تم کو میری نصیحت ہے، ہمیشہ شہر ہے، اگر تم میں پٹنے کی طاقت نہیں تو کسی کو نہیں پڑے کہ نہ اور محض گیتا پڑھ لینے سے تم مرد و عا حاصل نہیں ہوگی کہیں اس طرح بھی نجات ملتی ہے، گیتا کا پیغام مرنا کے آدھوں کے لئے ہے، اپنے دل میں ایجن کی طاقت پیدا کرو۔ پہلے خدائی عمل میں آؤ گیتا پڑھنے کی بجائے فٹ بال کھیلو، اگر تمہیں کسی بہشت کی خواہش ہے تو جی گیتا کے مطالعہ کی ضرورت نہیں، مطالعہ کھینے سے تم اپنی مطلوبہ بہشت میں زیادہ آسانی سے جاسکو گے، میں جانتا ہوں کہ میں سخت گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن اس ریدہ دہنی کے بغیر اب کوئی چارہ ہی نہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے میں نہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بیٹوں کی طرح کیا ہے، مجھے بھی دنیا کا تھوڑا بہت تجربہ ہے میں اپنے تجربے کی بنا پر کولے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مذہب اور مذہبیت جسے ہم نے تخلیق پر منحصر نہیں کیا اور نہ تھنوں کا التساب محض ذہن سے نہیں ہوتا، اگر آپ کا جسم زیادہ گھٹا ہوگا، آپ کے پٹھے زیادہ مضبوط ہوں گے تو آپ گیتا کو بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے، اگر آپ کے ٹوں میں توانائی ہوگی تو آپ جھکوان کرشن کی بد دست ذہانت اور انتہائی طاقت کا بھی اندازہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے، جب آپ خود اپنے پیروں کے بل پر کھڑے ہوں گے اور اپنے اندر مراد کا محسوس کریں گے اس وقت آپ ہندوں کے معنی و مطلب بھی آپ کی سمجھ میں زیادہ اچھی طرح آسکیں گے، اس وقت آپ کو اپنی اتما، اپنی روح کی جلالت اور شوکت کا اندازہ اور احساس زیادہ صحیح طور پر ہو سکے گا، اگر آپ ان انہی حقیقتوں کو اپنے حالات کے مطابق عملی صورت دے سکیں گے اور اس طرح انہیں اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھال سکیں گے لہذا اوقات لوگ مجھ سے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ میں ہر وقت اذیت ڈہی کی

تعلیم دیا رہا ہوں جس سے انہیں وحشت ہی پہنچ گئی ہے، ان کی شکایت سرنگھوں پر ہیں نہ امدیت واد کی تعلیم دیا ہوں نہ دودیت کی اور
 ذکی اور ملک کی میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی روح سے آگاہی پیدا کرنا ہے میں تو آپ کے سامنے روح کا حیرت انگیز تصور پیش کرتا ہوں
 اس روح کا جو قہر رکھتا ہے جو ہمت مکمل ہے جو لا ذوال پاکیزگی اور نشاط ابدی ہے جس کی طاقت جادوئی ہے تو انائی جادوئی ہے
 پاکیزگی جادوئی ہے اور جس کی تکمیل جادوئی ہے اگر میری اولاد ہوتی تو میں اسے ہم دن سے ہی پرست دیتا کہ ”تو ہی وہ پاک ہے“
 آپ نے پرف میں رانی کر لیا، کی کہانی پڑھی ہو گی۔ اس کی گود بچے سے آباد ہوتی ہے تو وہ اس کی پرورش اپنے ہاتھوں کرتی ہے خود
 اسے پالنے میں بلکہ جھولا جھلکتی ہے اور ساتھ ہی پرگیت گاتی ہے۔ ”تو ہی وہ پاک، بے درغ، بے گناہ ہوتی ہے“ تو پڑی نہ بدست
 قوت کا مالک ہے تو نہایت عظیم ہے۔ دیکھئے اس گیت میں کیا جادو بھرا ہے، اپنے دل میں اپنی عظمت کا احساس پیدا کیجئے۔ یہ
 میری آنکھوں دیکھی بات ہے میرا ذاتی تجربہ ہے، مغرب میں عیسائی مت کے پیرو گناہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ گار کہتے
 ہیں لیکن درحقیقت ہر مرف کہنے کی باتیں ہیں، عملاً وہ اس اصول سے کوسوں دور ہیں مثلاً اگر تمام انگریز اپنے مطلق بیہودہ گناہ گار
 ہیں تو ان لوگوں کی حالت وسطی افریقہ کے حبشیوں سے زیادہ بہتر نہ رہ پاتی۔ لیکن جھگوان کی کرپا (یعنی خدا کے لطف و کرم سے کوئی
 انگریز اپنے آپ کو ذلیل اور گناہ گار نہیں سمجھتا بخلاف اس کے ہر انگریز یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کرنے کے لئے ہی پیدا ہوئے
 وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا مالک ہے اس کو یقین ہے کہ اس کی ہستی ایک عظیم ہستی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے اگر اس کو سوچ یا پا
 سکے جانا پڑے تو جاسکتا ہے اگر وہ اپنے پادروں کی اس یقین پر ایمان لے آئے کہ وہ حقیر ہے بس اور ناچیز گناہ گار ہے اور اس کو عیش
 بہمن کی نگ میں بنائے گا تاج انگریز میں پریشان نہ ہوتی جس کا وہ آج مالک ہے یہی حال دوسری قوموں کا ہے۔ مگر صبح و شام گناہ کا ذکر
 کرتے فلسفان پر وہ حق اور پادروں کا بس چلے تو یہ کسی کو پہنچے ہی نہیں کہ وہ بدست و بدست کے ہوتے ہوئے اور ان کو ہمت
 کے باوجود ہر زندہ قوم میں بزدانیت کا عنصر خود اعتمادی کی شکل میں ملو نہا ہوا ہے ہم ہندوستان کے ساتھ شکریہ یہ ہے کہ ہم میں
 سچا اعتقاد تو رہا ہی نہیں۔ اگر یقین دامن خود اعتمادی کی قدرت میں خود اعتمادی کا رہا ہے نمایاں نہ ہوئے تو پھر یہ یقین و
 ایمان مرف کہنے ہی کی باتیں ہیں، شاید آپ کو میری بات کا یقین شکل سے آئے لیکن حقیقت یہی ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہم خود کو
 لکھ خاصاں خدائیں نماز کریں اور دن رات مذہب اور روحانیت کی کث لگاتے رہیں لیکن ہم میں ایک عالم انگریز مذہب و عورت کے
 بمقابلہ اعتقاد کی بہت زیادہ کمی ہے۔ یہ صاف اور صریح حقائق ہیں اور میں ان کے اظہار سے باز نہیں رہ سکتا۔ اور تو اور خود مذہب
 اور روحانیت کے معاملے میں آپ نے کئی بار دیکھا ہو گا کہ جو انگریز مرد اور عورتیں ہمارے آدرشوں کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں وہ کس طرح ان
 پیچھے دھکیلے ہو جاتے ہیں اور اگرچہ ان کا تعلق مگر ان جماعت سے ہے، پھر بھی وہ ہندوستان آتے ہیں اور ہمارے ہی مذہب کی تعلیم
 لے لیں میں صرف ہوجاتے ہیں اس سلسلے میں ان کو بسا اوقات اپنے ہم وطنوں کے طعنہ و تشنیع کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے۔ ان پھرے
 کہتے جاتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن وہ اس کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے۔ آپ میں سے کتنے صحاب ایسا کر سکتے ہیں؟
 کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آج آپ ان سے کس بات میں کم ہیں؟ کیا آپ میں علم کی کمی ہے؟ نہیں بلکہ ذہن اور

مذہب کے معاملے میں تو آپ کی واقفیت اُن سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ مشق پر ہے کہ آپ مروت سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں۔ آپ نے ہر بات میں بلا کی کھالی اتارنے میں کمال حاصل کر لیا ہے لیکن آپ کی عملی طاقت سلب ہو کر رہ گئی ہے آپ کا دفاع تیز و خطرناک ہو گیا ہے اور آپ کے ہاتھ مفلح ہو گئے ہیں آپ کا خون خون نہیں رہا، پانی ہو گیا ہے، آپ کا جسم کڑور ہو گیا ہے آپ کی لگ لگ میں سستی اور کاہلی مرثیت کر گئی ہے آپ کو پانا ہیو لے بدلنا ہو گا جسمانی کمزوری کے باعث آپ کی ہر حالت ہو گئی ہے اس کا اور کوئی سبب نہیں۔ اس کمزوری کو دور کرنا اور اپنے جسم کو تندرست اور توانا بنانا ہو گا۔ جسمانی کمزوری اور کاہلی کی وجہ سے آپ کا دفاع بے پرویا باتوں کی دلدل میں چھپیں گیا ہے اور کچھ دین کھیلنے کے باعث اپنی زبوں حالی کا خیال آپ کے ذہن سے اتر گیا ہے آپ کا یہ دلدل میں پھنسا ہوا آپ کی موت کا پیش خیر ہے زندگی صاف و شفاف بانی کے تیز دھادوں میں ہوتی ہے آپ کو اس دماغی دلدل سے نکلنا ہو گا جسم اور دماغ کو شہت و چرا لاک بنکر میدان عمل میں آئے۔ اصلاح اور ایسی ہی تمام چیزوں کا ذکر آپ پچھلے سو سال سے کر رہے ہیں لیکن جب تک کا موقع آتا ہے تو پھر آپ کہیں نہیں دکھائی دیتے۔ دنیا کو آپ پر اعتبار نہیں رہا۔ دوسرے ممالک کے لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ آپ صرف باتیں بنا جانتے ہیں کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کی زبان سے صلاح کا نام نہ کر رہے لوگ ہنس دیتے ہیں آپ مانے کے لئے خیر کا ایک نشانہ بن گئے ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ کو اس کا سبب معلوم نہیں؟ سچ تو چھٹے لو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہر حالت پیدا کیونکر ہوئی، اس کا ایک ہی سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں، ہر لحاظ سے کمزور ہیں آپ کا جسم کمزور ہے آپ کا دماغ کمزور ہے آپ کو اپنی ذات میں اعتماد نہیں رہا۔ میرے بھائیو! آپ جانتے ہیں کہ کئی صدیوں سے آپ پر لگاؤ کاظم ڈھٹے نہیں ہیں، انجی دات والوں کی خود غرضی نے آپ کا خون چوسا۔ لاجوں، بہادریوں اور بادشاہوں کے ہر و تشدد نے آپ کو پاؤں تلے روندنا اور آپ خود اپنے بھائی بندوں کی حرص و ہوس کا شکار بنے۔ جسے ان سبکے ہاتھوں جو وصلہ شکن تشدد اور ظلم آپ پر برپا ہوتا رہا، اس سے آپ کی تمام طاقت نازل ہو گئی ہے۔ آپ میں بالکل دم نہیں رہا، آپ کی کرکٹ گئی ہے اور آپ کی حالت ان کیڑوں کی مانند ہو گئی ہے جن کو شخص اپنے پیروں سے روندنا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری حالت اب بھی سدھرتی ہے، ہر پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم نہ صرف گزشتہ عظمت کو واپس لاسکتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ شان و شوکت پیدا کر کے دنیا کی عظیم قوموں کی صفِ اعلیٰ میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے بادیار ہی کہتا رہوں گا کہ جس وقت اور توانائی کے علاوہ اور کچھ درکار نہیں ہے۔ یہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ طاقت ہے اور یہ طاقت اور توانائی آپ کو کہیں باہر سے نہیں ملے گی، یہ مردانگی آپ میں دوسروں کے بل بوتے پر نہیں آئے گی یہ جوان مردی اور خود اعتمادی تو آپ کو خود پیدا کرنا ہو گی۔ اس لئے آپ کو جو پہلا قدم اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنشدوں کے علم بردار ہو کر اس حقیقت پر ایمان لے آئیں کہ میں روح ہوں۔ آتما ہوں۔ تلوار مجھے کاٹ نہیں سکتی، ہتھیار مجھے زخمی نہیں کر سکتے، آگ مجھے جلا نہیں سکتی۔ اور ہوا مجھے تباہ نہیں کر سکتی۔ میں قادرِ مطلق ہوں، مجھے ہر قسم کی قدرت حاصل ہے۔ میں حاضر و ناظر ہوں، میرا جملہ ہر جگہ اور ہر شے میں موجود میرے بھائیو! یہ ممالک اور نجات بخش الفاظ یاد بار زبان پر لاتے رہو۔ ہرگز نہ کہو کہ ہم کمزور ہیں۔ یاد رکھو کہ ہم کوئی بھی

کام سرانجام دے سکتے ہیں۔ ایسا کوں سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہم سب کا لب میں دہی ایک پُر جلال روح موجود ہے۔
 اور ہم اس پر ایمان لائیں پھیکیتا کی طرح دل کو اعتقاد کی دولت سے محروم کر دوں گے پھیکیتا کی کہانی تو یاد ہوگی جب پھیکیتا کے دل میں
 ایمان اور اعتقاد پیدا ہو گیا جسے کوئی بلا نہ سکا۔ اور جس کی بدولت اس نے موت کا نازد بایا تو اس کو حیاتِ ابدی حاصل ہو گئی جس پر ایمان
 کر دیا یہی اعتقاد آپ سب کے دل میں بھی پیدا ہو جائے اور آپ میں سے ہر شخص ایک دیو عظیم کی طرح کھڑا ہو جائے اور اپنی زیر دست عقل و
 ذہانت سے کام لے کر ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دے ہر لحاظ سے لامتناہی اور لامتناہی دانی طاقت کا مظہر بن جائے میری خواہش ہے کہ
 آپ میں سے ہر شخص کو یہ قدرت حاصل ہو اور یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو پیشروں سے حاصل ہوتی ہے یقیناً اور اعتقاد کی کہی وہ دولت
 جو آپ کو اس لافانی اور شہرِ خزانے سے ملتی ہے لیکن آپ کہیں گئے یہ ساری تعلیم تو سنیا سوں کے لئے موزوں ہے اس کا تعلق علمِ ہرگز سے
 ہے پیشرو تو سنیا سوں کی کتابیں پڑھا دیں گے تو دنیا کو ترک کر کے جنگل کے اپنے واسطے ہیں جھلجھکتا یہ ایسے بن باسیوں کے لئے موزوں ہو
 ان سے کیا حاصل کر سکتے ہیں مانا کوامی شکر کا باج نہ ادا کر دے اور نہ کھائے کر گزرت یا خانہ دار لگے بھی پیشرو کی مطالعہ
 کر سکتے ہیں اس سے ان کو بہت فائدہ پہنچے گا اس سے ان کو نقصان پہنچے گا سوال یہی نہیں پیدا ہوتا پھر بھی اگر پیشرو تاک الہ دنیا لوگوں کے لئے
 ہی تو ہیں دنیا والوں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں میں مانتا ہوں کہ عام خیال یہی ہے کہ پیشرو میں سنیا سوں کی زندگی کا ذکر ہے لیکن یہ خیال بالکل غلط
 ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیدوں کی جو سب زیادہ مستند تفسیر خود ہو چکی اور کشن خنیتا میں کی ہے اس سے
 زیادہ مستند تفسیر نہ رہے نہ کبھی پہلے ہوئی ہے اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں عظیم ہستی سے دید نظر میں آتے جب وہی خود اوتار
 لشکر دیدوں کی تفسیر کرنے آئے تو پھر اس سے بڑھ کر تفسیر اور کون ہو سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لگتا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے
 صرف سنیا سوں ہی کے لئے مخصوص ہیں ہرگز نہیں گیتا کی تعلیم ملے عام ہے کہ یہی خاص فرقہ یا پیشے یا ذات لوگوں کے لئے مخصوص
 نہیں بلکہ تعلیم میدانِ جنگ میں دی گئی اور جس کا مقصد ارجن کو کاڈہ عمل کرنا تھا وہ سنیا سوں کے لئے کیونکہ یہ مخصوص ہو سکتی ہے یہ تعلیم
 ہر شخص کے لئے مقصود ہے خود اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے کیوں نہ ہو۔

راج میں اس بات کو سمجھنا ہے ویرانت کا فلسفہ ویرانت کے عقائد ویرانت کا طریقہ کار تاک الہ دنیا عارفوں کے لئے
 نہیں بلکہ ہم سب کے لئے ہے۔ ویرانت کو مسالوں اور غاروں میں بند ہونے والا علم نہیں ہرگز اس کی دیگر ہے اس کا پرچار ہر وقت اور
 ہر مقام پر مناسب اور لازمی ہے اس پر گھر کی چار دیواری کے اندر بھی عمل ہونا چاہیے اور گلی کوچوں اور بازاروں میں بھی اسی علم کی فہرست

میں مختصر کہانیوں ہے۔ جب اس کا باب گھیر کر دیکھا تو پھیکیتا نے دیکھا کہ کچھ دہلی تیلی اور بڑھی گائیں اور دوسری گاڈ پیرز ان کی جگہ پر
 اس نے باک لہا کر گھیر میں تو سب اچھی اور پیاری چیزیں تھیں گے ان کو بچا رہے تھے کہ یہ سن کر غصہ آیا اور اس نے کہا اچھا تو میں اپنی سب پیاری چیزیں
 یعنی تمہیں دیتا ہوں پھر دیکھا کہ اس کے لئے پھیکیتا ہم دیوتا کے یہاں جاتا ہے اور وہاں ہم سوکت لاند دریافت کرتا ہے یہ مل دیتا ہے دیوتا دولت
 بادشاہت عیش و عشرت وغیرہ کالہج دیتا ہے لیکن پھیکیتا اپنی بات پر قائم رہتا ہے اور آخر موت کا ناز معلوم کر کے اُتر ہو جاتا ہے۔

ہر قسم کا دباؤ بھرا جا چاہئے۔ کام کوئی بھی کیوں نہ ہو دیکھنا یہ ہے کہ کون سے واسطے کا نقطہ نظر لیا جائے۔ عدالتوں اور وکالت قانون میں مندرجہ سجدوں اور گرجوں میں، سکسکولوں، کالجوں میں، فلسفوں اور نادانوں کی بھڑکڑوں میں، اور ماہی گروں کے گھر و دھن غرض کہ ہر جگہ ویدانت کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اس سے متفہیم ہو سکتا ہے۔ سائنس کو صلائے عام دے لے سکتے ہیں کہ کچھ اور عامی لانا اہل دولت اپنی اپنی بھولیلان بھر لیجئے ہر فرد عورت اور بچہ خواہ اس کا کچھ بھی شغل کیوں نہ ہو اور خواہ وہ کس بھی ہو ان کے لئے سے فیض باب ہو سکتا ہے۔ سوال تو ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات بھی ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ اپنے شغل کی تعلیم پر عمل کرنے سے آپ فوراً

سیاسی بن کر جنگوں میں کل جاش عام لوگ مثلاً ماہی گیر وغیرہ اپنے شغل کے اداروں کو بھی باہر کو نکال دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ویدانت کے مرتبے سے ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق فیض پاتا ہے۔ ویدانت کلاسیک کے لئے کھلا ہے، یہ کوئی تنگ گاہی نہیں۔ کسی خاص طبقے کے لوگوں کے لئے مخصوص ہو۔ روحانیت ایک لامحدود شعبہ ہے۔ مذہب کی زنجیریں اتار دینا، آپ جس مقام پر

ہیں مذہب اسی مقام پر آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مذہب آپ کے کام سے ذمت بردار نہیں دیتا، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو کام آپ خلوص اور صدق دلی کے ساتھ انجام دیں وہی آپ کے حق میں مفید ہے۔ اسی کے ذریعہ روحانیت حاصل ہو سکتی ہے۔ پھولے سے پھولے کام بھی اگرچہ بخوبی مرانجام دیئے جائیں تو ان کے نتائج نہایت تیرت انگیز نکلتے ہیں، اسی کے ذریعہ روحانیت حاصل ہو سکتی ہے۔ کام کوئی بھی کیوں نہ ہو دیکھنا یہ ہے کہ کون سے واسطے کا نقطہ نظر لیا جائے، اگر ماہی گیر کو اپنی روح یا آتما کا احساس ہونے تو وہ

ایک بہتر ماہی گیر بن جائے گا۔ اگر طالب علم ہے کہ وہ آتما ہے تو وہ پہلے سے بہتر طالب علم ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح اگر ایک قانون دان اپنے آپ کو آتما سمجھے گا تو وہ بہتر وکیل بن جائے گا۔ ہر پیشے اور ہر طبقے کے لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ ویدانت ہماری تقسیموں کو مٹاتا

نہیں، ان سے تفریق اور نفرت کے عنصر کو نکال کر زندگی کو خوشگوار اور پریمی بنا دیتا ہے۔ سماج کی تو یہ فطرت ہے کہ وہ خود کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ویدانت ان گروہوں کو، ان مختلف ذاتوں کو برقرار رکھتا ہے لیکن ان گروہوں کے ساتھ جو حقوق اور مراعات وابستہ

ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ ویدانت روحانی مساوات کی تعلیم دیتا ہے، کوئی شخص اپنی ذات یا اپنے پیشے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلہ بہتر اور برتر نہیں ہو سکتا۔ سب انسان دراصل برابر ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ آپ حکم ہیں حکومت کرتے ہیں اور میں سوچی ہوئی فطرت سے خود کو اس کے مرتبہ سے کم کر سکتا ہوں، لیکن خود ہی نہیں کہ آپ کو نگران ہونے کی حیثیت سے مجھ پر برتری اور فضیلت حاصل ہو جائے کہ میں حکومت کا کام نہیں چلا

سکتا۔ لیکن آپ بھی تو خود کو مرتبہ نہیں کر سکتے۔ سنا کہ میں صرف مجھوں کی مرتبہ کام میں ہوں۔ آپ ویدوں کے مطابق میں برابر ہی لیکن اس سے آپ کو برا اختیار نہیں پہنچا، آپ میرے برابر پاؤں رکھ کر چلیں، آخر یہ کہاں تک حق بجانب ہے کہ ایک "بڑا آدمی اگر کسی کو قتل بھی کر دے تو اس سے کچھ بانڈیس نہ کی جائے اور ایک غریب آدمی کو پانا لینے بچوں کا خالی پیٹ بھر

کے لئے سیب یا روٹی کا ٹکڑا دینا پڑے کہ جرم میں پھانسی پر لٹا دیا جائے۔ اس فرق کو اس امتیاز کو تو مٹانا ہی ہو گا۔ ذات بجائے خود کوئی نہیں چر نہیں، ہر سوا سوا ہی ہمیشہ سے مختلف طبقوں اور جماعتوں میں منقسم ہوتی آئی ہے۔ اس میں کوئی مرج نہیں، زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا یہی ایک محدود طریقہ ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ آپ جہاں بھی جائیں کسی نہ کسی صورت میں ذات کا دستور آپ کو وہاں برابر نظر

خدا کی قربت کا شرف حاصل کرنا ہو تو خدا کی اولاد بنی نوع آدمی کی خدمت کرنا سیکھئے۔ مبارک ہے اس شخص کا جہم جسے بھگوان کے بھگوان کی خدمت کا موقع ملتا ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو خدا کی اولاد کے کام آنے کا فخر حاصل ہے۔ یہ عبادت ہر کسی کے حقیقی میں نہیں آتی۔ یہ انعام عام نہیں۔ ہر کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کی خدمت کا موقع ملا ہے تو خدا کی اس رحمت اور شفقت کا بھگوان کی بنا اور کرپا کا بادشاہ شکر بحال لائے۔ کہ اس نے آپ کو نعمت عظمیٰ عطا کی ہے بنی نوع انسان کی خدمت کو خدا کی پرستش سمجھتے ہیں۔ غلط ہے آپ کی نماز ہے۔ عام لوگوں کی سوا ہی آپ کے لئے پوجا کا درجہ رکھتی ہے۔ ہر غریب آدمی میں خدا کو موجود دیکھ کر اس کی خدمت کیجئے۔ دنیا کے آخر اور دوسا کی امانت اور عظمت کے دعب میں کہ کوئی دوسری دنیا کی کے سامنے سر جھکا کر نہیں کھتا ہوں کہ آپ غریبوں اور مغلوبوں میں خدا کی ہستی کو موجود پاکر اس کے جلال کے آگے بے رحمی کیجئے۔ اسی میں آپ کی نجات ہے۔ عالم غلابان کی خدمت اس خیال سے نہ کیجئے کہ اس میں دوسروں کا بھلا ہے ان کی خدمت تو آپ اس خیال سے کیجئے کہ اس میں خود آپ کی بھلائی اور ایوادی ہے۔ یہ خود آپ کی مکتی نجات کا وسیلہ ہے۔ خدمت ہی برکت حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ خدا نے غریبوں اور ممصیبت زدہ مغلوبوں کا رُوب اس لئے دھاندل کر رکھا ہے کہ ہمیں اس کی خدمت کا موقع ملے اور اس طریقہ سے ہم اس تک پہنچ کر نجات حاصل کر سکیں۔ خدمت غلبہ اور عبادت جو نجات کا وسیلہ ہوتی ہے۔ خدا آپ کے سامنے بیان کرتا ہے اس کی بنیادی کو دیکھ اس سے کترائیے نہیں اس کا علاج کیجئے۔ وہ آپ کے سامنے "پاگل" کی صورت میں آتا ہے اس سے دور نہ بھاگئے، بجائے اس کے اس سے ہمدردی کا سلوک کیجئے۔ خدا کو ڈھکی اور گنہگار کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے اس سے نفرت نہ کیجئے۔ اس کے کوڑھ اولوں کے گناہ کی غلاظت کو دور کرنے میں اس کی مدد کیجئے۔ اگر آپ خدا کی خدمت ان صورتوں میں نہیں کر سکتے تو دوسروں میں جودوں اور گرجاؤں میں بچھ کر آپ کا یہ عبادت کرنا بالکل فضول ہے۔ بے معنی ہے۔

میرے پیغام کو سناٹھ کے لئے دل دلیری اور ہمت چاہئے، میرے لئے پر چلنے کے لئے مردانگی اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ اٹھو میرے شیرو میں تمہیں بادشاہ لنگار کر آواز دے رہا ہوں۔ حیلان عمل میں اگر اپنی روضانیت آشکارا کرو اگر دنیا میں کوئی سعادت کوئی مبارک کام ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان کو خدا کے غریب بندوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ اس دنیا میں خدا کی رحمت اور برکت کا اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ بس یہی ہے کہ ہم مغلوبوں نادانوں مظالموں اور ممصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کا حق عطا ہو یہی سچی پوجا ہے یہی عبادت صادق ہے۔ یہی اصل تہذیب و ترقی ہے۔ یہی قربانیوں کی قربانی ہے کہ آدمی ایسی برسی۔ دوسروں کی بے لاگ خدمت کے لئے وقف کر دے۔

آپ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی ان پر حکومت کر کے کی جا سکتی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو ضرورت کے وقت تھوڑا سا سہارا دینا کر دیں جیسے نالک پونے کی نشوونما کا سامان تو ہوتا کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی بالیدگی خود اس کی اندرونی طاقت پر منحصر ہے۔ آپ بیچ اچھی جگہ پر سکتے ہیں آپ اپنے کو پانی دے سکتے ہیں سے ٹھنی سوا میں لگا سکتے ہیں لیکن پودا اگتا اپنی ہی فطرت مطابق ہے۔ اسی طرح آپ اسی حد تک دوسروں کے

کام آسکتے ہیں کہ ان کی فطری نشوونما کی خواہش طاقت کو حرکت میں لے آئیں۔

شخص کی فطرت نباتی ہے، شخص لائیاقت کا مالک ہے مگر کسی کی کوئی سب سے بڑی خدمت انجام دہی جاسکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ کم دیش اس کی سستی ہوئی قوت کو بیدار کر دیا جائے۔ اس کے بعد وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی ذات پر کھڑا ہو جائے۔ ایسی حقیقت کے معجزوں سے (چمکار سے) واقف نہیں۔ اس کا تہہ دانی اور غفلت اور بھالت کے تہہ در تہہ پردوں میں چھپا ہوا ہے، اگر ہو سکے تو اسی اندھیرے کو دور کیجئے۔ خود آگاہی کی شمعیں جلائیے، ہر طرف نور ہی نور پھیلا دیجئے۔ لیکن کام اس وقت تک آسانی سے انجام نہیں دیا جاسکتا جب تک ہر نئی نوع انسان کے دل کا چراغ جل نہیں اٹھتا۔ یہ کام کسی صورت سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اٹھئے اور اندھیرے کے مہیب سایوں کو روشنی کے آگے سے بھاگنے پر مجبور کر دیجئے۔ دل میں یہ تہہ نہ کیجئے کہ اپنے ہمارے دنیا کو جگمگا دیں گے غریبوں مفلسوں ناداروں اور غلاموں کی اندھیری کوٹھالیوں میں گیاں کے حق تعالیٰ سے اور اس طرح انہیں ان کی حقیقت سے گاہہ کر دیجئے۔ ایروں کے محلوں میں جا کر ان میں پڑے ہوئے دین پر دھول کو ہٹائیے اور انہیں دکھا دیجئے حقیقت کے سورج کی روشنی کے بجائے ان کو خود غنی اور عیش و عشرت کے چراغوں سے تیرگی چھنتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کی روشنی کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انہیں تو تاریکی کا احساس ہی نہیں۔ ان پر گنواروں کی جہالت اندھیرے کو دور کیجئے اور تعلیم یافتہ لوگوں کی علم نما جہالت کی تادیب کو کافور بنا دیجئے۔ کیونکہ ان کی جہالت انجانوں کی جہالت کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ فلک کمال کوٹھڑی میں چراغ کی لو کو آفتاب سمجھ لیٹھے ہیں اس کو ٹھڑی کے پٹ کھول دیجئے اس کی خود ستانی اور خود پسندی کی دیواروں کو گرادیجئے۔ اس کے تعصبات کی پخت کو ڈھا دیجئے، آپ کو رکے ہڈیاں اٹھئے اور اپنے چمکار سے دنیا میں ہر طرف روشنی پھیلا دیجئے۔ یہی سب اعلیٰ عبادت ہے، یہی سب سچی سیول سائے باقی سب کچھ مٹا پر چھوڑ دیجئے جھگولانے خود اپنی زبان مقدس سے کہہ ہے۔ ”کہا تا حق پر کام کرنے کا ہے کام۔ کہنے جاؤ۔ اس حکم کے چل پر تہا کوئی حق، کوئی ادھیکار نہیں۔“ بس آپ کام کیجئے جانتے کبھی ہاتھ پر ہاتھ نہ کھکرنے بیٹھئے۔ لیکن کام کے نتائج کی توقع نہ رکھئے۔ نتائج کی توقع بجائے خود ایک بندہ جس نے اس میں نہ پھنسنے۔

میری دعا ہے کہ جس جھگولانے خود اوتار لے کر ہمارے دیش کے ہزاروں گداں اعلیٰ اور بلند مقام اور شرف سے آگاہ کیا، وہی جھگولان ہم سب کو اس بات کی تلقین (سکتی) دے کہ ہم اس کے احکام کو عمل میں لاسکیں۔

آغازِ کار

معزز خواتین و حضرات! آج صبح کی تقریر کا عنوان ہے ”فلسفہ ویدانت“ یہ موضوع بجائے خود بھر دلچسپ ہے، لیکن ہے بہت ہی خشک اور بہت وسیع!

اسی اثناء میں صدر صاحب نے اور کچھ دوسرے اصحاب نے مجھ سے کہا ہے کہ میں انہیں یہ بھی بتاؤں کہ میری سرگرمیاں کیا ہیں، میں کیا کام کرتا رہتا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بہاؤ آپ کے لئے یہ بات کسی حد تک موجب دلچسپی ثابت ہو لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اس بات میں شبہ کے لئے ادنیٰ اسی بھی دلچسپی نہیں ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ بات آپ کے سامنے کس شگ سے رکھوں، اس لئے کہ اپنی زندگی میں میرے لئے یہ پہلا موقع ہے کہ میں اس عنوان پر کچھ بول رہا ہوں بہر حال یہ سمجھنے کے لئے کہ میں اپنے چھوٹے سے دائرہ میں رہ کر کیا کرتا رہا ہوں میں آپ کو خیال و تصور کے راستہ سے ہندوستان لئے چلتا ہوں، اس عنوان کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کرتے اور تمام تفصیلات پیش کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ ہی اتنے مختصر وقت میں ایک بدیشی قوم کے لئے تمام سچیدگیوں کا سمجھ لینا ممکن ہو سکتا ہے، آپ کے لئے بہر حال اتنا ہی کافی ہے کہ ہندوستان جو کچھ ہے میں اس کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک کوشش کروں گا،

یوں سمجھئے کہ ہندوستان کی حالت اس عالیشان عمارت کی حالت سے ملتی جلتی ہے جو

لہ (کلی فورنیا کے مقام پین فرما کے شیمیک پیئر کلب میں ۲۷ جنوری ۱۹۱۷ء کو سوامی دویکانند نے

ایک تقریر کی تھی جس کا ترجمہ (روحِ ذیل ہے) ”گلاسنوٹی“ ”لوکھ علی“ بھی اسی تقریر کا حصہ ہے (ایڈیٹر)

انہدام پذیر ہے اور برباد ہو رہی ہے، پہلی نظر میں ایسا ہی لگے گا مگر تھوڑی سی اُمید ابھی باقی ہے، یہ ایک قوم ہے جو برباد ہو رہی ہے فنا ہو رہی ہے لیکن آپ توقف کریں، اور گہری نظر سے مطالعہ مشاہدہ فرمائیں تو آپ تب ابھی درباری کے ان نشانات کے ماسوا بھی کوئی چیز پائیں گے، واقعہ یہ ہے کہ ایک پیکر انسانی کے وہ زاویے جب تک چوٹ نہیں کھاتے جن پر وہ قائم ہوتا ہے اس وقت تک وہ زندہ رہتا ہے اور اُس کی زندگی کی آشا بندھی رہتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کا کوٹ بیس بار بھی چوڑی ہو جائے تو بھی یہ واقعہ آپ کی بربادی کا موجب نہیں بنے گا، آپ اس کی جگہ ایک نیا کوٹ لے لیں گے کوٹ کوئی لازمی شے نہیں ہے، اگر ایک امیر آدمی کی دولت کوئی ٹوٹ لے تو اس سے اس کی زندگی کی بنیاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور یہ ٹوٹ اس کی موت کی بنا نہیں بنے گی، آدمی زندہ رہے گا،

اس اصول پر کھڑے ہو کر جب ہم ہندوستان کے اندر جھانکیں تو ہم کیا دیکھیں گے؟ یہ کہ ہندوستان اب ایک سیاسی شکیں نہیں رہا۔ وہ ایک غلام بن چکا ہے، اپنی حکومت میں ہندوستانی عوام کی نہ کوئی آواز سنے نہ کوئی دخل ہے۔ وہ تیس کروڑ غلام ہیں اور اُس سے زیادہ کچھ نہیں!۔ ہندوستان میں ایک آدمی کی اوسط آمدنی دو شلنگ ماہانہ ہے، عوام کی بہت بڑی تعداد مستقل فاقہ کشی میں مبتلا ہے، ہندوؤں کی آمدنی میں اگر ذرا سی بھی کمی ہو جاتی ہے تو لاکھوں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں معمولی سا قحط تک ہلاکت و فنا کا موجب ثابت ہوتا ہے، ہندوستانی زندگی کے اس رخ کو دیکھنے سے مجھے بھی بربادی و فنا کے آثار دکھائی دیتے ہیں، مایوس کن آثار!۔

ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ”دولت“ نہ تو کبھی ہندوستان کی نسل کا موقف رہی نہ کبھی مقصدِ حیات بنی! بے شک ہندوستانی نسل نے بے پناہ دولت حاصل کی، اور شاید دنیا کی ہر قوم سے زیادہ دولت حاصل کی لیکن اس کے باوجود ”دولت“ ہندوستانی نسل کا موقف اور مقصدِ حیات نہیں رہی، صدیوں تک ہندوستان ایک طاقتور سلطنت رہا، لیکن شاہی اقتدار بھی کبھی اُس کی زندگی کا موقف نہیں رہا اور وہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لئے نہیں نکلا، اپنی سرحدوں کے اندر اس نے خود کو محدود رکھا اور وہ کبھی کسی سے نہیں لڑا، ہندوستانی قوم نے کبھی شوکت و سطوت شاہی کو اپنی زندگی کا موقف نہیں بنایا، دولت و اقتدار، ہندوستانی نسل کا نہ کبھی آدرش بنا نہ کبھی موقف

حیات ٹھیرا،

تو کچھ کیا چیز ہے جو ہندوستان کا آدرش ہے، موقف اور مقصدِ حیات ہے؟ بحیثیت مجموعی ہندوستانی قوم کا بچہ بچہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور بڑا بچہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ اعتقاد صحیح ہے یا غلط ہے ہم اس سوال پر یہاں بحث نہیں کر رہے ہیں، اس قوم کا یہ اعتقاد ہے کہ بس ایشور ہی ایک حقیقت ہے، اور ہمیں ایشور تک پہنچنا چاہئے، ہر طریقے سے ہر ممکن طریقے سے! اپنے اغماط کے دوران میں بھی ہندوستانی نسل دھرم ہی کو اولیت دیتی ہے، ایک ہندو آدمی کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، شاعری بیاہ اور لباس دلو شاک، الغرض اُس کی ہر چیز دھرم کی تابع ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے، دھرم کے بتاتے ہوئے طریقے سے کرتا ہے،

کیا اس جیسا کوئی ملک آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اگر ڈاکوؤں کا کوئی گروہ حج کرنا کسی کا مقصد ہو تو سب سے پہلے اُسے اس کام کے لئے کسی قسم کے دھرم کا پرچار کرنا پڑے گا کچھ لوگس دھار کا ضابطہ بنانا پڑیں گے، کچھ اس طرح کا عقیدہ پیدا کرنا پڑے گا کہ صرف یہی صاف اور سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر آدمی بھگوان کو پاسکتا ہے، اگر وہ ایسا کرے گا تو اُسے اپنے ماننے والے بھی مل جائیں گے، معتقد اور پیروکار بھی مل جائیں گے، ورنہ نہیں! اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی نسل کی اساس اور مقصد حیات دھرم اور صرف دھرم ہے اور چونکہ یہ موقف محفوظ دامون ہے اور یہ دنیا مستحکم پایدار ہے لہذا یہ نسل بھی ابھی زندہ ہے اور فنا نہیں ہوئی ہے،

روم کو دیکھیے! روم کا موقف تھا۔ شاہی اقتدار اور سلطنت میں توسیع! جیسے ہی یہ موقف زخمی ہوا روم چور چور ہو کر فنا ہو گیا، یونان کا موقف تھا علم و دانش، لیکن وہ بھی فنا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لئے اس کا یہ موقف مجروح ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا! اسپین اور دیگر ممالک کے ساتھ عصرِ جدید میں بھی ایسا ہی ہوا، ہر قوم پوری دنیا کے لئے ایک مشن رکھتی ہے، جب تک یہ مشن مجروح نہیں ہوتا، اُسے کوئی چوٹ نہیں لگتی، وہ قوم بھی زندہ و سلامت رہتی ہے، تمام مشکلوں کے باوجود زندہ و سلامت رہتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ مشن فنا ہوتا ہے ویسے تو وہ قوم بھی نیست و نابود ہو جاتی ہے،

بہر حال ہندوستان کی مستحکم و پایدار بنیاد پر ابھی تک چونکہ کوئی چوٹ نہیں لگی ہے اور اُس نے اپنے مشن کو ابھی تک ترک نہیں کیا ہے جو پوری دنیا کے لئے وہ اپنے پاس رکھتی ہے لہذا اپنی

تمام توہم پرستیوں کے باوجود وہ ابھی تک زندہ ہے، تندرست و توانا ہے! خوفناک توہم پرستیاں موجود ہیں، جن میں سے بعض بہت ہی ہیجان انگیز بھی ہیں، لیکن اُن کی چٹنا نہ کیجئے!۔ قومی زندگی کا دھارا موجود ہے۔ یعنی قومی موقف، قومی مشن!

ہندوستانی نسل کبھی ایک طاقتور اور فاتح قوم نہیں تھی، کبھی نہیں تھی، وہ آئندہ کبھی کبھی ایک زبردست سیاسی طاقت نہیں بنے گی یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا مقصد حیات نہیں ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہی نہیں کہ ہندوستان اقوام کے مابین باہمی سمجھتی کے لئے کیا کردار انجام دیتا ہے؟ لیکن اُسے کرنا کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ دنیا کو خدا سے روشناس کرائے اور دنیا میں خدا کے نام کا بول بالا کرے! جب تک وہ اس مقصد سے اس طرح پلٹا ہوا ہے جس طرح موت آدمی کو اپنی گرفت میں لئے رہتی ہے تب تک آشا ہے۔ آشا ہے۔ آشا ہے! پس اس جائزہ کے بعد آپ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہ سب چیزیں، یعنی یہ مفلسی، یہ مصیبتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں! اُن کی کوئی وقعت نہیں ہے، آدمی زندہ ہے اور وہ زندہ ہے تو آشا کی ایک کرن بھی موجود ہے!

بہر حال آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے طول و عرض میں دھارمک سرگرمیاں جاری ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ ہندوستان میں کوئی سال ایسا بھی گزرا ہو جب وہاں کوئی نیا فرقہ معرض وجود میں نہ آیا ہو، دریا کی روانی جتنی تیز ہوتی ہے، اتنے ہی زیادہ بھنور بھی پڑتے ہیں اتنی ہی زیادہ لہریں بھی اُٹھتی ہیں، مختلف فرقے زوال کی نشانی نہیں ہیں، فنا کی علامت نہیں ہیں، یہ زندگی کی علامت ہیں، ان فرقوں کو ملا دیجئے، تب بھی ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہم میں سے ہر فرد بجائے خود ایک فرقہ ہوتا ہے، ہمیں اس بات پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں!

اب اپنے ملک کو لیجئے! (میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ملک پر کوئی نکتہ چینی کروں) یہاں کا سماجی ڈھانچہ، یہاں کا سیاسی نظام اور یہاں کی ہر چیز کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اس زندگی کے سفر میں سہولت فراہم کی جائے، جب تک اس دھرتی پر وہ زندہ ہے تب تک بہت ہی سروس دشا داں زندگی بسر کر سکتا ہے، اپنی سڑکوں کو دیکھئے۔ کس قدر صاف ستھری رہتی ہیں! آپ کے شہر کس قدر خوبصورت ہیں! اور کتنے ہی طریقوں سے ایک آدمی روپیہ کما سکتا ہے، کتنے ہی ذرائع ہیں جن سے آدمی زندگی کی مسرت حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک شخص اگر یہ بات کہے کہ جناب! میں

اس درخت کے نیچے بیٹھ کر دھیان لگاؤں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا، تو کیا وجہ ہوگی کہ اس آدمی کو جیل بھیج دیا جائے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایسے آدمی کے لئے قطعاً کوئی موقع نہیں ہے! اس سوسائٹی میں صرف اسی آدمی کے لئے اپنی زندگی بسر کرنے کا موقع ہے جو سماج کے ساتھ ساتھ قدم طے کر چل سکتا ہے۔ جو اس زندگی کی مسترئیں ٹوٹنے کے لئے دوڑ لگا سکتا ہے، نہیں تو وہ اس سوسائٹی میں فنا ہو جائے گا۔

اب ذرا ہندوستان کی طرف پلٹ کر دیکھئے! وہاں اگر ایک آدمی یہ اچھا رکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اپنی ساری زندگی ناک کی پھینگی تاکتے تاکتے بتا دے تو ہر شخص اس سے یہی کہے گا کہ جا اپنا کام کر، بھگوان تیری سہا تار کریں، اُسے اپنی زبان سے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں! کوئی آدمی اُسے شہر سے کپڑے لاکر دیدے گا، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا کام چل گیا، لیکن کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ وہ تو اس زندگی کا تھوڑا سا مزہ لوٹے گا تو پھر اُسے کوئی مدد نہیں ملے گی، اس پر سب دروازے بند رہیں گے،

میں کہتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے آدرش نامناسب ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہاں ایک شخص تنہا بیٹھ کر اپنی ناک کی پھینگی کو تاکنا چاہتا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایسا نہ کرے، یا اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہاں کیوں ہر شخص صرف اُسی کام کو حبائندہ اور مناسب سمجھتا ہے جو سماج کی اکثریت کرتی ہے؟ اس کے جواز کے لئے کوئی معقول دلیل، میری سمجھ میں نہیں آتی!

نہی میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہندوستان میں کیوں ایک آدمی کو اس زندگی کی لذتیں نہ حاصل کرنا چاہئیں، اور کیوں روپیہ نہ کمانا چاہیے، پھر بھی آپ دیکھئے کہ کس طرح لاکھوں انسان ان دونوں منتہاؤں کو ظالمانہ طریقہ پر قبول کر لینے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں، یہ دھاریک پیشواؤں کا ظلم ہے، یہ عظیم روحانی شخصیتوں کا ظلم ہے، یہ دانشوروں کا ظلم ہے، عقلمندوں کا ظلم ہے، یاد رکھئے کہ ایک جاہل دے خبر انسان کے ظلم کی بہ نسبت ایک عالم اور ایک عاقل کا ظلم بہت زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے، جب اہل عقل و دانش اپنی رائے کو دوسرے کے سروں پر بجز زور و مسلط کر دینے کا تہیہ کرتے ہیں تو وہ قیود و بندش کے ہزاروں جال بچھا دیتے ہیں، جنہیں بے خبر اور جاہل لوگ، توڑنے کی شکتی نہیں رکھتے،

بہر حال میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جسے روکنا ہے، ختم ہونا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں انسان اپنی قربانیوں کے ذریعہ روحانیت کی ایک قوی ہیکل شخصیت پیدا کریں، اگر ایک ایسا سماج بنانا ممکن ہے جس میں روحانیت کی قوی ہیکل شخصیت بھی پیدا ہو اور باقی دوسرے لوگ بھی مسرور و خوشحال ہوں تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن جبکہ لاکھوں لوگ لپٹی میں گر پڑیں تو یہ ناجائز اور غیر منصفانہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک عظیم شخصیت پوری دنیا کی نجات اور بھلائی کے لئے مصیبتوں کا سارا بوجھ اٹھائے اور اپنی قربانی پیش کرے،

ہر قوم اپنا ایک طریق کار رکھتی ہے، اور آپ اس کے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہی کوئی کام کر سکتے ہیں، آپ کو ہر شخص سے اسی کی زبان میں بات کرنی ہوگی، مثال کے طور پر اگر آپ انگلستان یا امریکہ کے لوگوں میں دھرم کی تبلیغ کرنی چاہتے ہیں، دھرم کی تعلیم دینی چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنے کے لئے سیاسی طریقے اختیار کرنا ہوں گے، انہیں دھرم کا نصاب سیاست کی زبان میں پڑھانا پڑے گا یعنی اس طرح کہ دھارمک ادارے ہوں، سوسائٹیاں ہوں، ان میں ووٹنگ کا طریقہ رائج ہو، ووٹ کے ذریعہ صدر کا انتخاب ہوتا ہو، وغیرہ وغیرہ! مغرب کی اقوام میں چونکہ یہی طریقہ رائج ہیں لہذا آپ کو بھی دھرم کی تعلیم دینے کی غرض سے انہی طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا، دوسری جانب ہندوستان میں اگر آپ لوگوں کو سیاست کی تعلیم دینی چاہتے ہیں، سیاست کا نصاب پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کام کے لئے آپ کو دھرم کی بھاشا بولنی پڑے گی، دھارمک طریقے اختیار کرنا پڑیں گے، آپ کو کچھ اس طرح کی باتیں کہنی پڑیں گی کہ ایک شخص جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھر کی صفائی کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا کہ وہ سیدھا سورگ میں جائے اور اُسے بھگوان مل جائے! جب تک آپ یہ بھاشا اختیار نہیں کریں گے تب تک آپ کی بات کوئی سُنے گا نہیں! فرق صرف بھاشا کا ہے، جو کام انجام پائے گا اس کی صورت اور اس کے اثر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہر قوم کے دل کو مسخر کرنے کے لئے آپ کو اسی کی بھاشا میں بات کرنی پڑتی ہے اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہے ہمیں اس بارہ میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں!

میں جن سک سے تعلق رکھتا ہوں وہ سنیا سیوں کا سک ہے۔ سنیا لفظ کا مطلب ہے۔

وہ آدمی جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے۔ یہ قدیم اور بہت ہی قدیم سک ہے، ہاتھ بڑھ کر۔

یہ شروع سے ۵۶۰ برس پہلے گزرے ہیں اس مسک کے حامل تھے وہ اس مسک کے مصلحین میں سے ایک ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسک اتنا قدیم ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ قدیم کتاب دیدوں میں بھی اس مسک کا حوالہ ملتا ہے، قدیم ہندوستان میں یہ عام رواج تھا کہ ہر مرد و زن اپنی وضعی کی عمر میں سماجی زندگی کو چھوڑ دیا کرتا تھا اور صرف الیشور سے لوگاتا تھا اور اپنی نمکتی کے لئے تہنیا کرتا تھا۔ یعنی یہ کہ وہ خود کو اپنی زندگی کے اس واقعہ کے لئے تیار کرتا تھا جس کو موت کہا جاتا ہے، لہذا ضعیف اور بزرگ لوگ ابتدائی زمانہ میں سیاسی بن جایا کرتے تھے، بعد میں جوان عمر لوگ بھی دنیا کو چھوڑ کر سیاسی بننے لگے، جوان عمر لوگ چونکہ سرگرم ہوتے ہیں لہذا وہ کسی درخت کے سایہ میں ہمہ وقت نہیں بیٹھ سکتے تھے اور آٹھوں پہر اپنی موت کا انتظار نہیں کر سکتے تھے چنانچہ وہ نکلے اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا پرچار شروع کیا اور مختلف فرقوں کی تشکیل ہونے لگی، اسی طرح ہاتھابڈہ نے بھی جو باطل جو ان آدمی تھے، اصلاح کی عظیم تحریک کا آغاز کیا تھا، اگر وہ ضعیف عمر ہوتے تو وہ بھی ایک درخت کے سایہ میں بس دھیان لگاتے بیٹھ رہتے اور اسی جگہ پر سکون موت مر جاتے !

یہ مسک نہ تو مثل گرجا کے ہے اور نہ اس مسک میں شامل ہونے والے لوگ مثل پادریوں کے ہوا کرتے ہیں، پجاری اور سیاسی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق! دونوں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہوتے ہیں پجاری بھی سماجی زندگی کے دوسرے پیشوں کی طرح ایک پیشہ ہے اور ہندوستان میں یہ پیشہ بھی دراشتی پیشہ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک پجاری کا بیٹا بھی پجاری ہی ہو گا جیسے ایک بڑھئی کا بیٹا بڑھئی ہوتا ہے، ایک لوہار کا بیٹا لوہار ہوا کرتا ہے، پجاری، شادی کرتا ہے، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ بپتی کے بنا ایک آدمی کامل نہیں ہوا کرتا، لہذا ایک ایسے آدمی کو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، دھارمک مراسم انجام دینے کا اہل اور حقدار نہیں سمجھا جاتا !

سیاسی کی نہ تو کوئی اطلاق ہوتی ہے نہ وہ شادی کرتا ہے، ماسوا اس کے اس مسک کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، اگر اس مسک میں کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ صرف گورو اور چیلے کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ اور یہ ہے ہندوستان کی ایک منفرد خصوصیت! گورو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس ایک استاد ہے جس نے مجھے تعلیم دی ہے، بلکہ گورو کا مجھ پر وہ حق ہوتا ہے جو میں کبھی ادا نہیں کر سکتا، ہندوستان میں گورو اور چیلے کا رشتہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے

کوئی شخص کسی بچہ کو گود لے لے، میرا گورو میرے لئے میرے باپ سے بھی افضل ہوگا، اس لئے کہ گورو اور چیلے کے معاملہ میں ہمارا یہ خیال ہے کہ باپ نے تو صرف یہ ظاہری جسم ہی دیا ہے لیکن گورو نے نجات اور مکتی کی راہ دکھائی ہے، لہذا وہ باپ پر افضلیت رکھتا ہے، اُسی اعتبار سے ہم زندگی بھر اپنے گورو سے پیار کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، میناس کے مسلک میں بس یہی ایک آرگنائزیشن پائی جاتی ہے، میں اپنے چیلے بناتا ہوں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گورو کم عمر ہو اور چلیہ ضعیف العمر! لیکن عمر کے اس فرق کو نہیں دیکھا جاتا، گورو باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور چیلے بیٹے کی! بوڑھا چلیہ مجھے پتا کہہ کر ٹھٹھا کرنا ہے اور میں اسے بچہ یا بچی کہہ کر ٹھٹھا کرتا ہوں!

بہر حال میرے گورو جنہوں نے مجھے تعلیم دی۔ اپنی عمر کے اعتبار سے مجھ سے بڑے تھے اور منفرد خصائص کے حامل تھے۔ وہ نہ تو کتاب کا کڑا تھے نہ علوم اور حکمت و دانش کے پیچھے بھاگتے تھے، اوائل عمر ہی میں ان میں یہ دلولہ پیدا ہوا کہ صداقت کی بالواسطہ جستجو ترک کر دی جائے اور حقیقت کی بلا واسطہ جستجو کی جائے، تب انہیں یہ خیال آیا کہ دوسرے مذاہب کی سچائیوں کی بھی ایک تلاش ہونی چاہیے، ایک کھوج ہونی چاہیے، اس خیال سے وہ یکے بعد دیگرے تمام مذاہب اختیار کرتے رہے، اس دوران میں وہ جو کچھ کرتے رہے تھے، اور ان کا جو عمل رہا تھا اس کی انہوں نے مجھے بھی تعلیم دی ہے۔ اس وقت تک مجھے بعد دیگرے ان مختلف مذہبی فرقوں میں سے ہر فرقہ کے پیروکاروں کے ساتھ زندگی بسر کرو جب تک کہ اس فرقہ کے حقیقی آدرش کا تمہیں پتہ نہ چل جاتے۔ چند برس تک وہ ایک مذہب میں رہتے پھر دوسرے مذہب میں شامل ہو جاتے، جب وہ تمام مذاہب کی راہوں سے گزر چکے تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ سب ہی دھم اچھے ہیں، اور کسی میں بُرائی نہیں ہے، ان کے پاس کسی کے خلاف نہ کوئی اعتراض تھا نہ کوئی نکتہ چینی تھی، ان کی یہ رلئے تھی کہ سب ہی دھرم مختلف راستے ہیں جو ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں، تب وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بڑی شاندار بات ہے کہ اتنے مختلف راستے ہیں، اگر صرف ایک ہی راستہ ہوتا تو بس وہ ایک ہی طرح کے آدمی کو بھاتا! جتنے زیادہ راستے ہوں گے اتنے ہی زیادہ امکانات ہم میں سے ہر شخص کے لئے اس بات کے ہوں گے کہ ہم سچائی کو ڈھونڈ سکیں اور سچائی کو پا لیں، اگر میں ایک بھاشا کو نہیں سمجھتا تو دوسری بھاشا سمجھ سکتا ہوں اور اس بھاشا کے ذریعہ سچائی کو پانے کی کوشش کر سکتا ہوں اس بنا پر وہ ہر مذہب کے لئے اپنے

من میں احترام کا ایک جذبہ رکھتے تھے،

بہر حال میں جن خیالات کا پرچار کرتا ہوں وہ انہی کے خیالات کی صدائے بازگشت ہے،
ان خیالات میں میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سوائے ان برائیوں کے جو میرے من میں پیدا ہوتی ہیں یا میرے
مونہ سے نکلتی ہیں، بس یہ برائیاں میری ہیں جو قصور کرتا ہوں وہ میرا ہوتا ہے، جو بُرائی تیرے
مونہ سے نکلتی ہے وہ میری ہوتی ہے، ورنہ جملہ خیالات جن کا میں پرچار کرتا ہوں وہ میرے گورو کے
ہیں اور ان کی صدائے بازگشت ہیں، میری زبان سے اچھائی اور نیکی کا جو لفظ بھی ادا ہوتا ہے وہ ان
کی آواز کو بلند کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، اُن کی سوانح حیات کا مطالعہ کیجئے جو پروفیسر میکلن کا
کی تصنیف ہے۔

بہر حال میں نے ان کے چرنوں میں رہ کر ان خیالات کی تعلیم پائی، میرے ساتھ کچھ دوسرے
نوجوان بھی تھے! میں تو صرف بچہ تھا، اس وقت میری عمر صرف سولہ برس کی تھی، کچھ لڑکے مجھ سے
بھی کم عمر تھے، کچھ کی عمر مجھ سے زیادہ تھی، ہماری کل تعداد بارہ پندرہ کے لگ بھگ تھی اور ہم سب
مل کر ان عقائد و خیالات کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور پھر ہم میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس آدرش کو
پھیلانا چاہیئے، اسے فروغ دینا چاہیئے اور نہ صرف یہ کہ اُسے پھیلایا جائے بلکہ اُسے عملی بنایا جائے، یعنی
یہ کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ہندوؤں کی رُوحانیت، بُدھوں کی ہمدردی، عیسائیوں کی سرگرمی اور
مسلمانوں کی اخوت کا مظاہرہ کریں، ہمیں فی الفور ایک عالمگیر مذہب کا پرچار شروع کر دینا چاہئے
اور ہم نے فیصلہ کیا، ہم یہ کام کریں گے اور اس کام میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے۔

ہمارے گورو ضعیف آدمی تھے اور پیسہ کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ جو کھانا انہیں کوئی پیش
کرتا تھا اس میں سے تھوڑا بہت کھا کر گزارہ کر لیتے تھے، اسی طرح چند گز سوتی کپڑا لباس کے
طور پر استعمال کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، انہوں نے کبھی کوئی تحفہ یا عطیہ قبول نہیں کیا،
ان شاندار نظریات کے ساتھ ہی ساتھ ان معاملوں میں وہ بڑے سخت آدمی تھے، کیونکہ یہی وہ سختی

۱۔ رام کرشن۔ سوانح حیات اور تعلیمات! لندن میں پہلی بار ۱۸۹۶ء میں طبع ہوئی اور پھر ۱۹۵۱ء
میں ادویت پبشرز نے دوبارہ طبع کی —!

تھی جس نے انہیں دنیا کی گرفتوں سے آزادی بخش دی تھی، ہندوستان میں آج ایک بھکشو کی ایک شہزادہ سے دوستی ہو جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ رہتا سہتا ہے، کھاتا پیتا ہے لیکن کل وہ ایک فقیر کے ساتھ گزارہ کرنے لگتا ہے اور درخت کے سایہ میں رات گزارنے لگتا ہے، وہ سدا حرکت کرتا رہتا ہے سدا سفر میں رہتا ہے اور سدا اس کا کسی نہ کسی سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس پر یہ کہات صادق آتی ہے کہ بھتے پانی پر کائی نہیں جیتی! اپنی زندگی کے گزشتہ چودہ برس میں کسی بھی ایک مقام پر میں تین مہینے بھی نہیں گزار سکا ہوں، سلسل سفر ہے سلسل حرکت ہے! ہم سب سنیاسی ایسا ہی کرتے ہیں،

بہر حال گنتی کے چند لڑکوں نے ان نظریات کو اختیار کیا اور ان سے تمام عملی نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے، عالمی دھرم! غریب کے ساتھ بے پناہ ہمدردی! بات تو یہ بہت اچھی ہے لیکن اس پر عمل کرنا چاہیے،

تب وہ الناک دن آیا جب ہمارے گوڑوں نے اس دنیا سے انتقال کیا، ہم نے ان کی میت کی جیسا کہ کر سکتے تھے، ہمارا کوئی دوست تو تھا نہیں، ہم چند لڑکوں کی بات کوئی کیوں سننا اور کیوں اس پر دھیان دیتا، کوئی بھی نہیں! کم سے کم ہندوستان میں لڑکے کسی شمار قطار میں نہیں آتے، ذرا سوچئے کہ ایک درجن لڑکے ہیں جو عوام کے بڑے بڑے ہجوم سے باتیں کرتے پھرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خیالات و نظریات سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان نظریات و خیالات کا پرچار کرنے کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اور انہوں نے ان کی عملی تبلیغ کا تہیہ کر رکھا ہے، ہر شخص ہم پر ہنستا تھا لیکن پھر یہ مہی بنجیدگی سے بدلنے لگی، زبردست مخالفت ہونے لگی، تشدد کیا جانے لگا، ہم میں سے ہر ایک کے والدین اپنے بیٹوں کو طاسچے اور تھپتھر رسید کرنے لگے لیکن ہم کو جتنا زیادہ دبایا جانے لگا ہمارے ارادے اتنے ہی مضبوط ہوتے گئے، ہمارا عزم اسی قدر پختہ ہوتا گیا،

لائحہ عمل

تب ایک بہت ہی خوفناک وقت آیا۔ میرے لئے خصوصیت سے۔ اور سب کے لئے بھی! مگر میرے لئے یہ وقت ایک برصیبی کی صورت میں آیا، ایک طرف میری ماں تھیں، میرے بھائی تھے، میرے والد کی اس وقت مرتی ہو چکی تھی اور ہم سب بہت مفلس تھے! اتنے مفلس کہ بس فاتے کیا کرتے تھے، پورے گھر کو میری ذات سے بڑی بڑی امیدیں تھیں، اُن کا خیال تھا کہ بس میں ہی ان سب کا مددگار ثابت ہو سکتا ہوں، اس وقت میں دور اسے پرکھ رہا تھا، ایک طرف میری ماں تھی، میرے بھائی تھے اور یہ سوال تھا کہ میں انہیں بھوک میں ایڑیاں رگڑتے دیکھوں، تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھوں، اور دوسری طرف میرے گورو کے خیالات و نظریات تھے، اور انہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کی بھلائی کے لئے فروغ دینا تھا اوروں کے پرچار کا کام کرنا تھا، یہ کشمکش میرے دماغ میں نہ جانے کتنے دن چلتی رہی، کتنے جہیز چلتی رہی، بعض دفعہ تو میں پانچ پانچ چھ دن تک مسلسل تپتا کرتا رہا، رات رات بھر، دن دن بھر! اُن کتنے عجیب اور کتنے تکلیف کے دن تھے وہ ایسا لگتا تھا جیسے میں نرک میں پڑا ہوا اپنی زندگی بتا رہا ہوں، فطری حجت کے رشتے مجھے اپنے گھر کی طرف کھینچ رہے تھے، میں اپنے بھائیوں اور اپنی ماں کی مصیبت دیکھ نہ سکتا تھا، برداشت نہ کر سکتا تھا، دوسری طرف میرا کوئی ہمدرد نہ تھا، کوئی غمگسار نہ تھا، ایک لڑکے کے خیالات کون ہمدردی رکھ سکتا تھا، کون اس کا غمگسار بن سکتا تھا؟ اور پھر نظریات و خیالات بھی کیسے؟ جو بہتوں کے لئے موجب تکلیف تھے! کون تھا جو مجھ سے ہمدردی کرتا۔ کوئی نہیں۔۔۔ ماسوا ایک کے!

اس ایک کی ہمدردی میرے لئے ڈھارس کا موجب بنی! اس نے مجھے آسرا دیا، آسیر داد دیا، یہ ایک عورت کی ہمدردی تھی! ہمارا اگورو — یہ عظیم یوگی — جب وہ لڑکا تھا اور وہ چھوٹی سی بچی تھی تو ان دونوں کی شادی ہوتی تھی جب وہ جوان ہوا اور اس میں یہ دھارک جوش پیدا ہوا تو وہ اس سے ملنے آتی، اگرچہ ان کی شادی ہوئے ایک مدت ہو چکی تھی مگر انہوں نے ایک دوسرے کو تب ہی دیکھا تھا جب وہ بڑے ہو گئے تھے، تب اُس نے اپنی دھرم پتی سے — سچ مانوئیں تمہارا بپتی ہوں، اس شریر پر تمہارا ادھیکار ہے، لیکن اس کے باوجود کہ میں نے تم سے شادی کی ہے میں ازدواجی زندگی بسر نہیں کر سکتا، پس اس بات کا فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں، جو تمہارے من میں آئے تم فیصلہ کرو، اور یہ بات سن کر وہ رو پڑی لیکن اس نے کہا — بھگوان! تمہاری سہا ینا کرے، تم پر الیٹور کے کرم کی چھایا رہے، میں وہ عورت نہیں ہوں جو تمہیں نیچا دکھائے، تمہیں رسوا کرے، میں اگر کچھ کر کی تو وہ تمہاری خدمت ہوگی تمہاری مدد ہوگی، تمہاری جوا چھانے تم اس کو پورا کرو،

یہ عورت تھی! پتی اپنے راستہ پر چلا گیا، وہ یوگی بن گیا اور پتی بہت دور رہ کر اس کی جس حد تک مدد کر سکتی تھی، اس کی مدد کرتی رہی، اور جب اس کا پتی روحانیت کا ایک عظیم سرشتی بن گیا تو وہ آتی اور حقیقت میں وہی اس کی سب سے پہلے چلی بنی اور اس نے باقی ساری زندگی اس آدمی کے شریر کی نگہداشت، حفاظت اور اُس کی خدمت میں بسر کر دی، وہ نہیں جانتا تھا کہ آیا وہ زندہ ہے یا مردہ یا کس حالت سے گزر رہا ہے، کبھی کبھی باتیں کرتے کرتے اس پر ایسی حالت طاری ہو جاتی کہ اگر اُسے دیکھتے ہوئے انگاروں پر بٹھادیا جاتا تو اسے پتہ نہ چلتا، اسے اپنے شریر کی کوئی چنتا نہیں تھی اور وہ اپنے ظاہری پیکر کو قریب قریب بھول چکا تھا،

بہر حال وہ خاتون — اس کی پتی — ان لڑکوں کی ہمدرد و غمگسار بنی، لیکن وہ بڑی مجبور تھی، وہ ہم سے بھی زیادہ غریب اور مفلس تھی، خیر چھوڑتے اس بات کو! ہم نے عہد کیا، مجھے یقین تھا اور اتنا ہی واقفین تھا، جتنا مجھے اپنی زندگی کا کہ یہ نظریات فروغ پائیں گے تو ہندوستان کے لئے انقلاب آفریں ثابت ہوں گے اور ان کی وجہ سے دوسرے ملکوں اور دوسری نسلوں میں بھی اچھا زمانہ آئے گا، اچھے دن آئیں گے، اس یقین کی بدولت

یہ احساس پیدا ہوا کہ چند افراد کا مصیبت میں مبتلا ہونا اس سے بہتر ہے کہ یہ نظریات ہی اس دُنیا سے فنا ہو جائیں، اگر ایک ماں اور دو بھائی مر جائیں تو کیا ہوا؟ یہ تو ایک قربانی ہوئی! پھر انہیں مرجانے دینا چاہیے، قربانی کے بغیر کوئی بڑا کارنامہ سرانجام نہیں پاتا، اپنے پہلو کو چیر کر اپنا دل نکالنا چاہیے اور خون آلودہ دل کو قربان گاہ پر چڑھا دینا چاہیے، بس سمجھ لیجئے کہ بڑا کارنامہ سرانجام پاگیا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں! میں آپ میں سے ہر ایک سے ان سب کے لئے اپیل کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کارنامہ سرانجام دیا ہے..... اُف! اس کارنامے کی کتنی گراں قیمت چکانی پڑتی ہے! کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا تشدد ہوتا ہے، کتنا ظلم سہنا پڑتا ہے اور کسی کسی مصیبت بھگتنی پڑتی ہے، ہر شخص کی زندگی میں اس کی کامیابی کے سچے مصیبتوں کی ایک قطار پوشیدہ ہوتی ہے، آپ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں اور خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔

اور اس طرح ہم چلتے رہے، ہم عمر رکوں کا یہ چھوٹا سا گروہ کام کرتا رہا۔ ہمیں اپنے گرد و پیش سے صرف ایک ہی چیز ملا کرتی تھی یعنی ٹھوکریں! صرف ٹھوکریں! ہمیں دروازے دروازے روٹی کی بھیک تک مانگنی پڑتی! — اور ہمیں جھڑکیاں ملتی، پھٹکار ملتی، سوا انکار کے اور کوئی چیز نہ ملتی — کبھی کبھار روٹی کا ایک آدھ ٹکڑا بھی مل جاتا، ہمیں رہنے کے لئے ایک بوسیدہ ٹوٹا چھوٹا مکان ملا جس میں سانپوں کے رنگنے کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن ہم اسی گھر میں چلے گئے اس لئے کہ اس کا کرایہ کم تھا اور ہمارے لئے مستحق تھا،

اس حالت میں ہمارے چند برس بیت گئے اور اس اثنا میں ہم پورے ملک میں سفر کرتے رہے اور آہستہ آہستہ اپنے مقصد کا پرچار کرنے کی کوشش کرتے رہے، دس برس کی لمبی مدت گزر گئی اور روشنی کی ایک کرن بھی نمودار نہ ہوئی، مزید دس برس بیتے! ہزاروں بار مایوسیاں ہمارے راستہ میں آئیں لیکن صرف ایک چیز ہمارا حوصلہ بڑھاتی رہی، ہماری ہمت باندھے رہی — یعنی ایک دوسرے پر ہمارا بے پناہ اعتماد اور بھروسہ اور ایک دوسرے سے ہماری بے پناہ محبت! میں نے اپنے گرد ایسے مرد اور عورتیں اکٹھا کر لیں، کہ اگر میں شیطان بن جاؤں تو بھی وہ مجھ سے یہی کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یہ ایشور کی بڑی کربا ہے، بڑا عطیہ ہے، خوشی میں، رنج میں، قحط میں، درد میں، غم میں،

جنت میں، جہنم میں، جہاں کہیں بھی میں ہوں، جو شخص میرا ساتھ نہیں چھوڑتا بس وہی میرا دوست ہوتا ہے، کیا ایسی دوستی کوئی قدرتی ہو کر رہتی ہے؟ ایسی دوستی کا ہونا قدرتی نہیں ہے! اس طرح کی دوستی کے ذریعہ ایک شخص نجات پاسکتا ہے، شکستہ ہو سکتا ہے، اگر ہم ایسی محبت کر سکتے ہیں تو یہ محبت ذریعہ نجات بن سکتی ہے، اگر آپ میں یہ اعتماد ہے تو آپ کے اندر تمام عبارتوں کا جوہر ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی دیوتا کی پوجا کریں، کسی معبود کی عبادت کریں، اگر آپ میں اعتماد ہے، محبت ہے، شکستہ ہے تو آپ کو دنیا میں کسی خدا کو پوجنے کی احتیاج نہیں ہے، اور یہی تو وہ خدا ہے جو ہمارے مشکلات کے تمام اوقات میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہم میں موجود ہوتا ہے اور ہم کو ہمالیہ سے کیپ کیورن اور دریائے سندھ سے دریائے برہمپتر تک چلنے پھرنے اور سفر کرنے کی توفیق دیتا ہے،

لڑکوں کے اس گروپ نے سفر کرنا شروع کیا، رفتہ رفتہ ملک کے لوگ ہماری جانب توجہ کرنے لگے، لیکن اس توجہ میں نوے فی صدی استعجاب کا عنصر تھا، اس لئے کہ ہم میں بس ایک ہی نقص تھا اور وہ یہ کہ ہم لڑکے تھے، اور ہمارے ساتھ ہماری مفلسی تھی، ہمدادی غریبی تھی، اور ہمارا کھانا تھا! جو شخص بھی اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھاتا ہے وہ محفوظ سا اکھڑ بھی ہوا کرتا ہے، — میرے گورو دیں! میرے گورو کی پتی — اس معزز خاتون میں اور ایسے سب ہی لوگوں میں یہ اکھڑن پایا جاتا ہے، آپ کو بھی زندگی میں سدا ایسا ہی تجربہ ہوا ہو گا وہ بے تراشا ہوا الماس ہے — وہ ایسا ہیرا ہے جس پر بہت زیادہ پائش نہیں کی گئی — وہ اپنی ماہیت و حقیقت میں ایک جوہر کا ایک نگینہ ہے!

اور ہم میں بھی ایسا ہی اکھڑن آیا، ہماری پہلی بات یہ تھی کہ کوئی سمجھوتہ بازی نہیں یہ آدرش ہے اور ہمیں اس آدرش کو اگلے لے جانا ہے، ہم بادشاہ سے ملتے تو بنا کسی ڈر کے اس سے اپنے من کی بات کہتے اُسے اپنا پیغام دیتے اور اگر کسی کسان سے ملتے تو اس سے بھی وہی بات کہتے، اسے بھی وہی پیغام دیتے، دلالتی طور پر ہمیں لوگوں کے استعجاب کا نشانہ بننا پڑا، ان کی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔

مگر یاد رکھیے — یہ زندگی کا تجربہ ہے، اگر آپ دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، تو ساری دنیا آپ کی مخالفت پر کھڑی ہو جائے تو بھی اس کی مخالفت آپ کو کوئی رگزنہ نہیں پہنچائی

اگر آپ غلصہ ہیں اور سچ بے لوث اور بے غرض ہیں تو ایثار کی شکتی آپ کے اندر موجود ہے اور اس شکتی کے مقابلہ میں دنیا کی مخالفت چلنا پورا ہو جائے گی، اور یہ لڑکے سچ بے غرض اور بے لوث تھے اور پورے خلوص کے ساتھ دنیا کی بھلائی چاہتے تھے، وہ بچے تھے، لہذا معصوم اور سادہ لوح تھے، ہمارے گردونے کہا تھا کہ میں اپنے ایثار کے چرنوں میں صرف وہی پھول رکھنا چاہتا ہوں جنہیں کبھی کسی نے سونگھا نہ ہو، صرف وہی پھول چڑھانا چاہتا ہوں جنہیں کسی نے انگلیوں سے کبھی چھوا نہ ہو اس عظیم شخصیت کے یہ الفاظ ہماری رنگ و پے میں سرایت کر گئے تھے، اُس نے ان لڑکوں کے مستقبل کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور بس یوں سمجھے کہ انہیں ملکتے کی مڑکوں، بازاروں اور گلی کوچوں سے اٹھا کر جمع کر لیا، جب وہ یہ کہنے دیکھنا یہ لڑکا — یادہ لڑکا آئندہ چل کر کیا بننے والا ہے تو لوگ ان کی یہ بات سن کر ہنسا کرتے تھے، ان کا اعتماد اٹل تھا، ناقابلِ ترمیم تھا، ماما نے مجھے یہ دکھایا ہے، میں کمزور ہو سکتا ہوں، — مگر جب وہ ایسا کہتی ہیں تو ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، — وہ جو کہتی ہیں وہی ہونا چاہیئے۔

بس دس برس تک یہ حالات بدستور چلتے رہے، ان میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی لیکن میری صحت سدا جواب دے جاتی تھی، اس بات کا ایک آدمی کے بدن بڑا اثر پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو نو بجے کھانا کھا لیا، دوسری مرتبہ صبح کو اٹھ بچے کھایا اور پھر دس دن بنا کھانا کھا گزر گئے — اور کھانا بھی ملا تو غریبوں جیسا روکھا سوکھا! کون شخص کسی فقیر کو اچھا کھانا دیا کرتا ہے اور پھر ہندوستانوں کے پاس دینے کے لئے بہت کچھ ہوتا بھی نہیں، لہذا زیادہ تر دقت چلتے چلتے بیت جاتا، برت پوش چوٹیوں پر چڑھتے اُترتے، کبھی کبھی تو صرف ایک روٹی کی خاطر دس دس میل تک دشوار گزار پہاڑیوں پر چڑھنا پڑتا، ہمیں سوکھی روٹی کھانے کو ملتی کبھی کبھی تو بیس بیس تیس تیس دن کی رکھی ہوئی روٹیوں کے ان ٹکڑوں میں سے تھوڑے بہت ٹکڑے ہمیں دیئے جاتے جو انٹوں کی طرح سخت ہوتے تھے، میں گھر گھر جاتا اور بس اتنا جمع کر کے لاتا جو ایک آدمی کی خوراک کے لئے کافی ہو سکتا تھا اور روٹی اتنی سخت ہوتی تھی کہ اسے کھاتے ہوئے اکثر میرے ہونٹوں سے خون نکلنے لگتا تھا اگر یہ بات کہی جائے تو بھی اس میں کوئی مبالغہ نہ ہو گا کہ ایک آدمی یہ روٹی کھا کر اپنے دانت توڑ سکتا ہے، میں ان سوکھے ٹکڑوں پر دریا سے تھوڑا سا

پانی لے کر چھڑک لیا کرتا تھا اور تب انہیں کھاتا تھا، اس حالت میں نہ جانے کتنے تھینے بیت گئے اور اس کا میری صحت پر اثر پڑا،

تب میرے دھیان میں آیا کہ ہندوستان کو تو میں نے آزمایا، اب کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنا مقدر آزماؤں جس زمانہ میں آپ کے یہاں مذاہبِ عالم کی پارلیمنٹ ہونے والی تھی اور اس میں شرکت کی غرض سے کسی کو ہندوستان سے بھیجا جانے والا تھا تو اس وقت میں فارغ تھا، میں نے کہا کہ مجھے ہی وہاں بھیج دیا جائے میرا کچھ ضائع نہ ہوگا اور اگر میں نے کچھ ضائع بھی کیا تو اس کی مجھے کوئی چنتا نہیں ہوگی، میرے لئے روپیہ کی فراہمی بہت ہی دشوار مسئلہ تھی، لیکن زبردست کوشش کرنے پر لوگوں نے میرے لئے اتنا روپیہ اکٹھا کر دیا کہ میرا کرایہ ہو جائے اور بس میں یہاں چلا آیا، ایک دو ماہ پہلے ہی چلا آیا، تاکہ میں کسی کو جانے پہچانے بغیر ہی یہاں کی سڑکوں پر مگر گشت کرتا رہوں،

انجام کار مذاہب کی پارلیمنٹ کا آغاز ہوا اور مجھے ہر بان دوستوں سے ملنے کا موقع ملا جو میری ازا ابتدا رہا، اتنا یاد کرتے رہے، میں نے تھوڑا کام کیا، چندہ اکٹھا کیا، دو پرچے شائع کئے اور اسی طرح چلتا رہا، پھر میں انگلستان چلا گیا اور وہاں تھوڑا بہت کام کیا، ساتھ ہی ساتھ میں امریکہ میں ہندوستان کے لئے بھی کام کرتا رہا،

ہندوستان کے لئے میرا منصوبہ یہ ہے: جیسا کہ میں آپ سے کہ چکا ہوں کہ وہاں ہم بھکشو کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، کس طرح گھر گھر جاتے ہیں تاکہ انہیں بغیر کسی اجراء و معاوضہ کے انہیں دھرم کا پیغام پہنچائیں اور اس خدمت کے بدلہ میں شاید روٹی کا ایک ٹکڑا تک قبول نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو سب سے زیادہ کمترین ہیں ان میں دھرم کا سب سے زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے اور یہ ان ہی سنیا سنیوں کی بدولت ہے، لیکن ایک آدمی اگر آپ یہ سوال کریں کہ انگریز کون ہیں، تو وہ نہیں جانتے، کون حکمران ہے، وہ نہیں جانتے، حکومت کیا چیز ہوا کرتی ہے، انہیں اس کی خبر نہیں البتہ وہ فلسفہ جانتے ہیں، ان میں جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے اس زمین پر بسر ہونے والی زندگی کی عملی تعلیم کا فقدان! یہ کہ درڈن لوگ اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لئے تیار

ہیں، کیا اتنا ہی کافی ہے؟ یقینی طور پر یہ کافی نہیں! انہیں اچھی خوراک ملنی چاہیے، ان کے جسموں پر اچھا لباس ہونا چاہیے بڑا سوال یہ ہے کہ اُن کرڈوں نیم جاں لوگوں کے لئے کس طرح اچھی خوراک حاصل کی جائے اچھا لباس فراہم کیا جائے،

سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ کہنا چاہیے کہ ان لوگوں سے بڑی بڑی توقعات وابستہ ہیں، اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ رُوءے ارض پر وہ شریف ترین انسان ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بُزدل ہوں، جب وہ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح لڑا کرتے ہیں جیسے دتیلہ لڑتے ہیں، انگریزوں کے پاس جو سپاہی ہیں وہ ہندوستان کے کاشتکاروں اور کسانوں میں سے بھرتی کئے گئے ہیں، ان کے لئے موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیسیوں بار وہ پہلے بھی مر چکے ہیں اور آئندہ بھی وہ بیسیوں بار مرتے رہیں گے، موت ان کے لئے بڑی حقیر شے ہے وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے وہ سادہ لوح ہیں ان میں نصیحت نہیں ہے لیکن وہ بہترین سپاہی ہیں اور بہت خوب لڑتے ہیں!

کاشتکاری، بہر حال اُن کی قدرتی استعداد ہے، اگر آپ انہیں دھرم کی آزادی دیں تو پھر آپ انہیں لوٹ سکتے ہیں، انہیں قتل کر سکتے ہیں، ان پر محاصل کا بوجھ لاد سکتے ہیں، وہ ان تمام معاملوں میں بڑے متمحل اور بے حد شریف ثابت ہوں گے، وہ دوسروں کے مذاہب میں کوئی دخل بھی نہیں دیتے، ان کا ایک ہی زاویہ نگاہ ہے کہ بس ہمیں اس بات کی آزادی دیجئے کہ ہم اپنے دیوتاؤں کی پرستش کریں اور باقی جو کچھ آپ لینا چاہیں لے لیں۔ یہ اُن کا مزاج ہے، ان کی فطرت ہے، جب انگریزوں نے ان کے دھرم کو ہاتھ لگایا تو ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہوا، ۱۸۵۷ء کے غدر کی حقیقی وجہ یہی تھی — وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے دھرم کو پسپا کیا جائے، مسلمانوں کی عظیم حکومتیں، محض اس بنا پر ایک دھماکہ کے ساتھ ہوا میں اڑ گئیں کہ انہوں نے ہندوستانی عوام کے مذہبی جذبات کو چھیڑ دیا تھا!

اس ایک بات کو چھوڑ کر، باقی وہ بہت ہی امن پسند لوگ ہیں، بہت ہی شریف ہیں، مزید یہ کہ وہ فتنوں کو راہ نہیں دیتے کسی دوسری تند و تیز سرگرمی کا فقدان! ہاں بے شک انہیں ہر دوسرے ملک کے عوام پر برتری دیتا ہے، ہندوستان کے غریبوں کی زندگی میں جو ناشائستگی

پائی جاتی ہے آپ اس کا موازنہ اپنے یہاں کی گندی بستیوں کی زندگی سے نہیں کر سکتے، گندی بستی کا مطلب ہے غریبی اور مفلسی، لیکن غریبی اور مفلسی کا مطلب ہندوستان میں پاپ، گناہ یا غیر شائستگی ہرگز نہیں ہے، دوسرے ممالک میں ایسے مواقع ہیں کہ صرف غیر شائستگی اور صست و ناکارہ لوگ ہی غریب ہوا کرتے ہیں، جب تک کہ ایک شخص بے وقوف اور پسماندہ نہ ہو اس وقت تک اس کے مفلس اور غریب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، غریبوں کی یہ قسم وہ ہے جو شہروں کی زندگی اور اس کی مسترئیں اور راحتیں چاہتی ہے، وہ دیہات کا رخ بھی نہیں کرتے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہاں تمام آسائشیں ہیں بس آپ ہمیں روٹی فراہم کر دیں لیکن ہندوستان میں صورت حال یہ نہیں ہے، وہاں غریب لوگ صبح کو سورج نکلنے سے لے کر شام کو سورج ڈوبنے تک سخت محنت کرتے ہیں اور تب جا کر ان کے ہاتھ تھوڑی سی روٹی لگتی ہے اور ان کے بچے بھوکے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں لاکھوں ٹن گیہوں پیدا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود کسان کے مونہہ تک ایک کھیل کا اڑ کر جانا مشکل ہوتا ہے، وہ موٹے اناج پر گزارہ کرتا ہے، جسے آپ اپنے پالتو پرندوں کو بھی کھلانا پسند نہیں کریں گے۔

کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنے شریف لوگ، اتنی زبردست مصیبت میں مبتلا رہیں، ہم لاکھوں نیم جان انسانوں اور ہندوستان کی انحطاط پذیر عورتوں کے بارہ میں اتنا کچھ سمجھتے ہیں اور اتنی کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری مدد کرنے کو کوئی نہیں آتا، ان سے کیا کہا جاتا ہے کہ ”جو تم ہو، وہ نہ رہو، تو تمہاری مدد کی جاسکتی ہے تمہاری حالت بہتر ہو سکتی ہے، ہندوؤں کی مدد کرنا فضول ہے“ یہ لوگ قوموں کی تاریخ نہیں جانتے، اگر یہ اپنا دھرم بدل دیں تو پھر سرے سے ہندوستان کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، اس لئے کہ یہ دھرم ہی ان کی قومی بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد ہی غائب ہو جائے تو پھر بے شک کوئی کبھی نہیں رہے گا جسے آپ کی مدد کی احتیاج ہو،

مزید براں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے اور وہ یہ کہ آپ سچ مح کوئی مدد کر نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کے لئے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں نشوونما پا رہے ہیں

میں اپنی زندگی میں بڑھ رہا ہوں، یہ ممکن ہے کہ میں آپ کی زندگی کو دھکا مار کر آگے بڑھاؤں؟ یہ سمجھتے ہوئے کہ انجام کار سب ہی راستے ادا ہو جاتے ہیں، یہ بتدریج ارتقاء ہے، کوئی بھی قومی تمدن ابھی تک مکمل و کامل نہیں ہوا ہے، ایک تمدن کو دھکا دے کر آگے بڑھائیے تو وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا لیکن اسے بدلنے کے لئے توڑیے نہیں اگر ایک قوم سے اس کا دھرم اس کے رواج و رسوم چھین لئے جائیں تو پھر اس کے پاس کیلچے گا؟ یہی چیزیں تو ایک قوم کی تشکیل کرتی ہیں،

لیکن یہاں ایک بہت ہی فاضل بدیشی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے تمام نظام، تمام رواج، تمام رسوم ترک کر دو، جو ہزاروں برس سے چلے آ رہے ہیں اور ان کی جگہ میں بے وقوفی سے بھرا ہوا جو سا غرور دے رہا ہوں اسے لے لو اور اسے چڑھا کر مدہوش ہو جاؤ، مسرور اور خوش ہو جاؤ، یہ سب احتمالات ہیں؛

ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، لیکن ہم کو مزید ایک قدم آگے جانا ہوگا، پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری مدد میں کوئی غرض شامل نہ ہو، ہم جو مدد کریں وہ بے غرض اور بے لوث ہو، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ویسا ہی کرنا چاہیں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا ورنہ نہیں۔ کیا اس کا نام ”مدد“ ہے۔

اسی طرح اگر سنڈو آپ کی روحانی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی شرط اور کسی حد کی کوئی گنجائش نہیں، وہ مدد خالص بے لوث اور بے غرض ہوگی، میں نے مدد دی اور بات ختم ہوگئی اس کے بعد مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں، اپنے خیالات، اپنی شکتی، ان غرض جو کچھ بھی میں نے آپ کو دیا ہے، وہ دیدیا ہے، وہ میرے پاس سے جا چکا ہے میں نے یہ چیزیں دینے کے خیال سے دی ہیں اور اس سے زیادہ میری کوئی غرض نہیں، میں نے بار بار دیکھا ہے کہ لوگوں نے نصف دنیا کو ٹوٹ لیا ہے اور انہوں نے بیس ہزار ڈالر دیے ہیں تاکہ پسماندہ لوگوں کا دھرم تبدیل کر دیا جائے، لیکن کیا یہ رقم پسماندہ لوگوں کی بھلائی کے لئے دی گئی یا خود اپنی آتما کی شانتی کے لئے؟ ذرا اس بارہ میں سوچئے تو!

مزید براں جذبہ جرم و خطا بھی کارفرما ہے، ہم لوگ اپنی آنکھیں بند رکھنے کی کوشش

کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ رہا کرتا ہے جو حقیقی ذات ہے، وہ کبھی فراموش نہیں کرتا، ہم کبھی اُسے نیچا نہیں دکھا سکتے، اُس کی پلک کبھی جھپکتی نہیں، جب بھی حقیقی دان کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے لیکن ایسا کوئی جذبہ جو غرض میں اکودہ ہو چاہے روزانہ اخبارات اس کی کتنی ہی اشاعت کیوں نہ کریں وہ عوام کے معیار کو بلند نہیں کرتا خواہ وہ اس کی بنا پر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہوں اور خواہ وہ اُس کی کتنی ہی حمایت کیوں نہ کریں؛

میں اس پر فخر نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے آپ کو یاد ہے کہ لڑکوں کے ایک گروپ کی کہانی بیان کی، آج ہندوستان میں کوئی گاؤں نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے کوئی عورت نہیں ہے جو ان کے کام سے واقف نہ ہو اور ان کے لئے اپنے من میں شبہ کا منائیں نہ رکھتا ہو، جب بھی کہیں کوئی قحط پڑتا ہے یہ لڑکے اُس میں کود پڑتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مصیبت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات عوام کے دلوں پر اثر کرتی ہے، لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں، پس آپ بھی جب چاہیں مدد کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ بے لوث ہو، بے غرض ہو، اگر آپ کی نیت اور ارادہ بے لوث نہیں ہے تو آپ کی امداد دوسروں کے لئے منفعت بخش و مفید ثابت نہیں ہوگی اگر امداد بے لوث ہے تو یقین رکھیے کہ آپ بے پناہ محبت اور دعاؤں پائیں گے، ایشور کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور کبھی چشم پوشی نہیں کرتی، کرم کے قانون کی آنکھ بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے وہ بھی کبھی چشم پوشی نہیں کرتی۔

بہر حال میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ان غریب عوام تک پہنچا جائے، فرض کیجئے کہ آپ ہندوستان کے بھول و غرض میں اسکول کھول رہے ہیں لیکن آپ اس کے بعد بھی ہندوستانی عوام کو تعلیم نہیں دے سکتے، آپ اچھے تعلیم دے سکتے ہیں؟ چار برس کا لڑکا تک آپ کے اسکول میں آنے کے بجائے کسی کھیت میں کام کرنے کے لئے مجبور ہے اس کے لئے کام کرنا، تعلیم حاصل کرنے کی بہ نسبت زیادہ ضروری ہے، وہ آپ کے اسکول نہیں جاسکتا، یہ ناممکن ہے، کہاوت ہے ”جان ہے تو جہان ہے“ جان کا تحفظ آدمی کا پہلا جذبہ ہوتا ہے، لیکن آدمی اگر کنوئیں تک نہیں آسکتا تو خود کنوئیں کو آدمی تک جانا چاہیے، ہمیں انہیں تعلیم دینے کے لئے دروازہ دروازہ

اور گھر گھر جانا چاہیے، مثلاً ایک کسان کا لڑکا پڑھنے کو نہیں آسکتا تو کیوں نہ اس کے کھیت اور اس کی فیکٹری میں جایا جائے یا جہاں بھی وہ ملے وہاں اس سے ملا جائے اور اس کے ساتھ اس کا سایہ بن کر اُسے تعلیم دی جائے، سیکڑوں اور ہزاروں سنیاسی ہیں جو روحانیت کی سطح پر لوگوں کو تعلیم دینے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کیوں دنیوی سطح پر بھی تعلیم دینے کا کام نہ کرنا چاہیے؟ کیوں انہیں عام لوگوں کو تھوڑی سی نہ پڑھانی چاہیے، دوسری چیزوں کی تعلیم نہ دینی چاہیے، عوام کے کان بہترین طالب علم ہوا کرتے ہیں، زندگی کے بہترین اصول ہم نے صرف کانوں سے سُن کر حاصل کئے ہیں، یہ اصول ہماری مائیں بہنیں سنا تی رہی ہیں، کتابیں تو بہت بعد میں آئی ہیں، کانوں کے ذریعہ ہم بہترین اصولوں اور زندگی کی بہترین قدروں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کے بعد ہی کتابوں اور تالیف پر ہاتھ اٹھائیں۔ سب سے پہلے ہم تعلیم دینے کا کام اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ میرا مقصد ہے۔

بہر حال مجھے آپ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ میں رہبانیت اور خانقاہی کے نظاموں کا بہت زیادہ معتقد نہیں ہوں، اس نظام میں جہاں بڑے اوصاف ہیں وہاں بڑے نقص بھی ہیں، گھر گھر ہستیوں، اور تارکین دنیا کے درمیان قطعی طور پر ایک توازن قائم رہنا چاہیے لیکن رہبانیت نے ہندوستان میں ساری شکتی کو جذب کر لیا ہے، ہم عظیم تر شکتی کا اظہار کرتے ہیں، سنیاسی کو شہزادوں پر برتری حاصل ہے، ہندوستان کے کسی راجہ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی سنیاسی کے رُوبرُو بیٹھ جائے اور اُسے دیکھ کر کھڑا نہ ہو، وہ سنیاسی کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اُسے بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے، اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک لوگوں کے ہاتھ میں بھی اس قدر شکتی کا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بُری بات ہے بیشک سنیاسی عوام کے پاسان ہوتے ہیں، وہ براہمنیت اور علوم کے مابین کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہدایت و اصلاح کا ایک مرکز ہوتے ہیں، ان کی حیثیت دہی ہوتی ہے جو یہودیوں میں انبیاء کی ہوتی ہے، انبیاء ہمیشہ تو ہم پرستی کی مخالفت کرتے رہے ہیں، انہوں نے سدا جو تعلیم دی ہے وہ پجاریت کے خلاف گئی ہے، ہندوستان میں سنیاسی یہی فریضہ انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ شکتی کا سنیاسیوں کے ہاتھ میں ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ

تب ہی کوئی کام کر سکتے ہیں جب آپ کے کام میں دباؤ کا کوئی عنصر نہ ہو، پوری قوم کی زندگی رہبانیت کے نظام پر منحصر ہو گئی ہے، آپ ہندوستان میں جائیں اور دنیا دار کی حیثیت میں کسی دھرم کا پرچار کرنا شروع کریں تو ہندو عوام پیٹھ موڑ کر چلے جائیں گے، آپ کی ایک بات بھی نہیں سنیں گے، اگر آپ نے ترک دنیا کر دیا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور سنیا س لے لیا ہے، وہ بے حد مخلص اور سچا آدمی ہے اور جن باتوں کی وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے خود بھی اُن ہی پر عمل کرتا ہے، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ رہبانیت کو زبردست شکست حاصل ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم سنیا سوں کے نظام میں مناسب اصلاح کریں، اُس کی شکل بدل کر اُسے دوسری شکل دیں، ہندوستان میں سدا سفر کی حالت میں رہنے والے سنیا سوں کی زندگی کی روپ دھارا بدلتی چاہیئے اور یہ بدلی ہوئی روپ دھارا عوام کے معیار زندگی کو بلند کر سکتی ہے !

بہر حال ہم نے اپنے منصوبہ کا نقشہ بہت اچھی طرح کاغذ پر اتار لیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے نظریہ پر عمل کر کے بھی دیکھا اور عمل کے دوران میں جو نقص نظر آئے انہیں دور کیا گیا۔ مادی سطح پر اس منصوبہ کو بروئے کار لانے میں مجھ پر کیا بات منکشف ہوئی، پہلی بات جو مجھے محسوس ہوئی یہ ہے کہ ان سنیا سوں کے مرکز ہونا چاہیئیں جن میں ان کو طریق تعلیم بتایا جائے، مثال کے طور پر میں نے اپنے آدمیوں میں سے ایک آدمی کو کیمبرہ دے کر بھیج دیا ہے وہ خود ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص جاہل و بے خبر ہے اور تعلیمی مرکزوں کی انتہائی ضرورت ہے اور اس کے لئے روپیہ درکار ہے، آپ کو اپنا آدرش اُس کی عملی صورت میں پیش کرنا ہے، لیکن یہ کس طرح کیا جائے؟ میں نے چار برس تک آپ کے ملک میں اور دو برس تک انگلستان میں رہ کر زبردست جدوجہد کی ہے، زبردست محنت کی ہے اور میں ان دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے کاموں میں میری مدد کی، یہاں ان میں سے ایک دوست آپ کے سامنے موجود ہیں، امریکن دوست ہیں، انگریز دوست ہیں جو میرے ساتھ ہندوستان گئے اور انہوں نے بہت ہی مشکل کام کا آغاز کیا، کچھ انگریز لوگ آئے اور وہ ہمارے مسکوں میں شامل ہوئے ایک نے تو بے حد مشقت کی اور ہندوستان

ہی میں اس نے داعی اجل کو لبیک کہا، ایک انگریز مرد اور ایک انگریز خاتون نے جس کے پاس آمدنی کے اپنے کچھ تسلی بخش ذرائع ہیں ایک مرکز کا آغاز کیا ہے جس میں وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، میں نے جو اخبارات شروع کئے ہیں اُن میں سے ایک انہیں دے دیا ہے، دی اوکیٹرائڈ (THE AWAKENED INDIA) اس کی ایک کاپی یہاں میز پر بھی موجود ہے آپ اُسے دیکھ سکتے ہیں، یہ لوگ عوام کو ہدایت کیا کرتے ہیں اور ان کی صفوں میں کام کر رہے ہیں میرا ایک اور مرکز کلکتہ میں ہے، بے شک یہ سب بڑی تحریکیں مرکز سے چلنی چاہئیں، لیکن ہمارے پاس مرکز کیا ہے؟ ہمارا مرکز ہے ایک قوم کا دل! سارا خون دل میں آتا ہے اور دل اُسے تقسیم کرتا ہے جسم کے دوسرے حصوں میں! لہذا تمام دولت، تمام نظریات و خیالات، تمام تعلیم، تمام روحانیت مرکز کی طرف آئے گی، خود بخود آئے گی اور پھر مرکز سے وہ پھیلے گی!

مجھے آپ سے یہ کہتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ میں نے ابتداء کر دی ہے، لیکن یہی کام میں مساوی طور پر عورتوں کے لئے بھی چاہتا ہوں اور میرا اصول یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مدد آپ کرتا ہے، میری مدد کے درمیان تو فاصلے حائل ہیں، ہندوستانی عورتیں ہیں، انگریز عورتیں ہیں اور مجھے امریکن عورتوں سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ آئیں گی اور اس کام کو اپنائیں گی، جیسے ہی وہ یہ ذمہ داری قبول کریں گی بس میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں گا نہ مرد کی محکوم عورت ہے، نہ عورت کا محکوم مرد ہے، ہر شخص آزاد ہے، اگر کوئی بندش ہے اگر کوئی رشتہ ہے تو بس وہ محبت کا رشتہ ہے، عورتیں اپنی منزلیں آپ متعین کریں گی، اور مرد ان کے لئے جو منزل متعین کر سکتے ہیں وہ اس منزل سے بہتر منزل متعین کر لیں گی سارے فتنے اس وجہ سے اٹھتے ہیں کہ مرد عورتوں کے لئے اُن کی زندگی کا رخ متعین کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، میں یہ بنیادی غلطی کر کے کوئی کام کرنا نہیں چاہتا چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے لیکن وہ بڑھتی ہی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے جب اُس کی اصلاح بہت مشکل ہو جایا کرتی ہے، اگر میں نے بھی یہ غلطی کی کہ جو کام عورتوں کا ہے اس کام پر مردوں کو لگا دیا تو عورتیں پھر اس سے چھٹکارا نہ پائیں گی اور وہ ایک رواج بن کر رہ جائے گا، لیکن ایک زرین موقع میرے ہاتھ لگا ہے، میں نے آپ سے اس خاتون اور دیوی کا تذکرہ کیا ہے جو میرے پیرومرشد گورو دیو کی دھرم تپنی ہیں،

ہم سب ان کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، وہ ہمیں کبھی کوئی حکم نہیں دیا کرتیں، لہذا کوئی خطرہ
 نہیں ہے،

کام کا یہ جز پورا ہوتا ہے۔

بہن نویدیتا

غبارِ غار

INSPIRED TALKS

غبارِ خاطر

صفحہ	
249	عشقِ الہی
258	تجذیبِ نفس
264	پنغیر اور اوتار
273	دیوی ماں
279	وہلِ خدا
288	روحِ مذہب
305	عاجتِ مرشد
317	آپشدوں کا پخوڑ
321	حاصلِ کلام
329	نفسِ کشی
343	ہندو دھرم کی مشترک بنیادیں
362	حضرت یسوع مسیح

عشق الہی

(سوامی جی کی ایک چلی مس ایس۔ ای۔ والڈو Miss S. E. WALDO)

نے یہ تقریریں نوٹ کیں۔)

(اس روز سوامی جی نے تھائوز اینڈ آئی لینڈ پارک Thousand Island Park. میں اپنے اپڈیش کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ہم سب وہاں ایک ساتھ جمع ہوئے لیکن گورو جی جو کام کرتے تھے، ہمیشہ دل لگا کر کرتے تھے۔ پس انہوں نے فوراً ہی ان دو تین چیلوں کو جو ان کے ہمراہ تھے، شکست دینی شروع کر دی۔ پہلی صبح کو جب وہ آئے تو ان کے ہاتھوں میں بائبل تھی۔ انہوں نے یوحنا کا باب یہ کہتے ہوئے کھولا کہ چونکہ وہ سب عیسائی ہیں، اس لئے یہ مناسب ہوگا کہ میں عیسائیوں کی مقدس کتاب ہی سے اپنی تعلیم کا آغاز کروں۔)

”ابتدا میں نام اور کلام تھا۔ نام الیشور کے ساتھ تھا اور نام الیشور تھا۔“ ہندو اسے مایا

یعنی الیشور کا ظہور کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ الیشور کی طاقت ہے۔ کائنات میں جسے ہم پراکرتی کہتے ہیں الیشور کا عکس موجود ہے۔ کلام کے دو مظاہر ہیں، عام مظاہرہ پراکرتی کا ہے اور خاص کر کشن جی، مہاتما جی، حضرت موسیٰ اور شری رام کرشن جیسے عظیم اقاروں کا جو الیشور تھے۔ حضرت عیسیٰ جو کہ مطلق کا خاص ظہور ہیں، معلوم بھی ہیں اور ممکن ادراک بھی (وہ پہچانتے ہوئے ہیں اور انہیں پہچانا جاسکتا ہے) مطلق کا ادراک

تہیں کیا جاسکتا۔ ہم باپ کو نہیں جان سکتے، صرف بیٹے کو جان سکتے ہیں۔ مطلق کو ہم صرف حضرت عیسیٰ اور انسانیت کی جھلک کے ذریعہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔

یوحنا کی پہلی پانچ آیتوں میں تمام تر مسیحیت کا بخور ہے، ہر ایک آیت کے اندر فلسفہ کی پوری گہرائی موجود ہے۔

مکمل، کبھی نامکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریکی میں ہے، لیکن اس پر تاریکی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ایثار کی کپریا سب کے لئے ہے، لیکن گناہوں کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر ہماری آنکھ میں کوئی خرابی ہے، تو اس سے سورج میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، ہمیں اس میں خرابی نظر آ سکتی ہے۔ ۲۹ ویں آیت میں ”دنیا کے گناہوں کو دور لے جاتا ہے“ کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ہمیں مکمل بننے کا راستہ دکھائیں گے۔ ہمیں اپنی نیچر دکھانے کیلئے ایثار عیسیٰ کی شکل میں آیا، یعنی یہ کہ ہم بھی ایثار میں۔ ہم ایثار کا انسانی روپ ہیں۔ لیکن انسانی شکل میں ایثار ہونے کے ناطے عیسیٰ اور ہم ایک ہیں۔

معتقد تثلیث عیسیٰ کو ہم پر سرفرازی حاصل ہے۔ توحید پرست عیسیٰ محض ایک اخلاقی آدمی ہیں۔ دونوں حثیت میں وہ ہماری امداد نہیں کر سکتے۔ وہ عیسیٰ جو کہ ایثار کے اقدار ہیں اور جنہوں نے اپنی الوہیت کو فراموش نہیں کیا ہے، وہ عیسیٰ ہماری امداد کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں وہ نامکمل نہیں ہیں۔ انسانی شکلوں میں آئے ان ایثاروں کو خود اپنی الوہیت کا پورا احساس ہوتا ہے، وہ پیدائش سے ہی اس سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ اُن اداکاروں کی مانند ہیں جن کی اداکاری مکمل ہو چکی ہے لیکن جو اپنا کام مکمل کرنے کے بعد دوسروں کو خوشی دینے کے لئے لوٹ آتے ہیں، ان عظیم انسانوں کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کچھ وقت کے لئے ہمارے تشکیلات اور ہماری صورتیں اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمیں تعلیم دے سکیں۔ لیکن حقیقت میں وہ کبھی خود نہیں ہوتے وہ ہمیشہ آزاد رہتے ہیں۔

نیکی سچائی سے قریب ہے لیکن وہ سچائی نہیں ہے، یہ جاننے کے بعد کہ جس بُرائی سے پریشان نہیں ہونا چاہیئے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اچھائی سے بھی خوش نہیں ہونا چاہیئے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیئے کہ ہم اچھائی اور بُرائی دونوں سے بالآخر نہیں۔ ہمیں دونوں کے تناسب کو جاننا چاہیئے اور دیکھنا چاہیئے کہ دونوں ضروری ہیں۔ دویت کا نظریہ قدیم ابراہیم سے آیا حقیقت میں نیکی اور بُرائی دونوں ایک ہیں اور ہمارے دماغوں میں ملے جادو حضرت زراشت کے پیروں میں کن تعلیم تھی کہ تمام کائنات دو تباروں کا نتیجہ ہے۔ ایک ارمزدار اور دوسرا اہرمز (اچھائی اور بُرائی کے اصول) ۴ کیونکہ یہ دونوں نتیجہ ہیں، مایا کی زنجیریں ۵

میں جو بدمعاش میں خود ارادیت ہوتی ہے تو نہ بُرائی اثر کر پاتی ہے اور نہ نیکی قطعی طور پر آزاد رہیے۔ تب ان میں سے کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور ہم آزادی اور روحانی مسرت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بُرائی ایک لوہے کی زنجیر ہے اور نیکی سُسنہری زنجیر۔ دونوں زنجیریں ہیں۔ آزاد رہیے اور ہمیشہ کے لئے جان لیجئے کہ آپ کے لئے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ لوہے کی زنجیر کی جاکڑن کو ڈھبلا کرنے کے لئے سُسنہری زنجیر کو مضبوطی سے پکڑیے اور دونوں کو اتار پھینکیے۔ بُرائی کا خار دار لوہا ہمارے گوشت میں ہے۔ اسی جھاڑی میں سے دوسرا لوہا لیجئے اور پہلے کو ختم کر دیجئے۔ اس کے بعد دونوں کو پھینک دیجئے۔

”دنیا میں ہمیشہ دینے والے کی پوزیشن اختیار کیجئے۔ ہر چیز دے دیجئے لیکن صلد کی تمنا نہ رکھیے۔ امداد دیجئے، خدمات انجام دیجئے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو آپ دے سکتے ہیں، دے دیجئے لیکن لین دین کا سودا نہ کیجئے، کوئی شرط نہ لگائیے، کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی ہمیں اپنا جو کچھ ہے وہ دے دینا چاہیے، جس طرح ایشور ہمیں دیتا ہے۔

ایشور ہی صرف ایک دینے والا ہے، باقی تمام دنیا کے انسان دکاندار ہیں۔ ایشور کا چیک لیجئے یہ ہر کہیں کیش کرایا جاسکتا ہے۔

ایشور ناقابلِ تعبیر ہے، ناقابلِ بیان ہے۔ وہ پریم کا بخور اور روح ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کی تعریف کبھی نہیں ہو سکتی۔

جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں تو دنیا ہمیں نہایت خوفناک جگہ محسوس ہوتی ہے لیکن جس طرح کہ ہم دو کتوں کو آپس میں لڑتے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح ہمیں خود اپنے بارے میں کوئی تسویش نہیں ہوتی۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض ایک کھیل ہے اور اس کھیل میں اگر کبھی کبھی تھوڑی بہت تکلیف بھی پہنچے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پس ہماری تمام جدوجہد اور مصیبتیں ایشور کے نزدیک کھیل نہیں۔ یہ تمام دنیا ایک کھیل کا میدان ہے۔ ایشور اس کھیل سے خوش ہوتا ہے کسی بات سے ایشور ناراض نہیں ہوتا۔

”ماتا - زندگی کے سمندر میں میری کشتی ڈوب رہی ہے۔“

اس فریبِ مہستی کے گردِ باد میں تعلق کا طوفان ہر لمحہ بڑھ رہا ہے۔

میرے احساسات بے عقل ہیں اور میرا دماغ کمزور ہے۔
میں اپنا اثاثہ کھو چکا ہوں اور میری کشتی ڈوبتی جا رہی ہے۔

”او، میری ماما! مجھے بچالے۔“

”ماما۔ تیری روشنی سنت سادھوؤں، سالکوں اور عابدوں اور گناہ گاروں سب کے لئے ہے۔ یہ پریمیوں اور قاتلوں دونوں کے اندر ہے۔ ماما کا ظہور سب کے اندر موجود ہے۔ جس پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کا روشنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہی روشنی کو اس سے کوئی ناٹھ پہنچتا ہے۔ روشنی ہمیشہ خالص روشنی رہتی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہر جگہ اندر کے پیچھے ماما ہے۔ خالص پیاری اور کبھی نہ تبدیل ہونے والی ماما۔ ماما روشنی کی مانند ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ ہم ماما کو پر نام کرتے ہیں! وہ ہماری مصیبتوں میں، بھوک میں، خوشی میں، آرام میں ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم کسی شہد چوستی ہے ایشور کھانا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ایشور ہر جگہ موجود ہے۔ عارف تمرین کرنے اور الزامات عائد کرنے سے باز رہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کب طرح؟ کیا آپ آزاد نہیں ہیں؟ کیا آپ آتما نہیں ہیں؟ ایشور ہماری زندگیوں کی زندگی ہے، ہمارے کانوں کی سماعت ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی ہے۔

ہم ایک آدمی کی طرح دنیا میں رہتے ہیں، جس کے پیچھے ایک پولیس مین لگا ہوا، اور اس کی خوبصورتی کا نظارہ کرتے ہیں۔ وہ تمام خوف جو ہم محسوس کرتے ہیں، مادہ پر لقیں رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مادہ کا تمام تر وجود اس کے پیچھے موجود روح سے ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ایشور ہے جو برا کرتی میں نظر آتا ہے۔

اتوار - 23 جون

بہادر اور مخلص بنیئے۔ اس کے بعد پوچھا جا کا خواہ کوئی بھی راستہ آپ اختیار کریں، ایشور نہایت پہنچ جائیں گے۔ ایک بار زنجیر کی پہلی کڑی تمام لیجئے پوری زنجیر ہاتھ میں آجائے گی۔ پانی درخت کی جڑ میں دیا جاتا ہے (یعنی ایشور تک پہنچے) تمام درخت سیراب جاتا ہے، ایشور مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔

ایک طرف ہی دیکھنا دنیا کی خرابی ہے۔ جس قدر زیادہ اطراف آپ دیکھنے لگیں گے اُسی قدر زیادہ رُوحیں آپ کو ملیں گی اور آپ اسی قدر ان رُوحوں، بھگتوں اور تلا سفروں کے ذریعہ دنیا کو زیادہ دیکھ سکیں گے۔ خود اپنی فطرت کا تئیں کیجئے اور اس پر جے رہیئے۔ مبتدلیوں کے لئے نشتا ہی ایک

طریقہ ہے لیکن پھگتی اور اخلاص سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ چرچ اصول شکلیں یہ سب ایک چھوٹے پودے کی حفاظت کے لئے حصاروں کا کام دیتے ہیں لیکن جب پودا درخت بن جاتا ہے تو یہ سب ٹوٹ جاتے ہیں پس مختلف مذاہب بائبل، وید اور تمام دوسری مذہبی کتابیں چھوٹے پودے کے لئے گلے کی طرح ہیں۔ یہ پودا گلے کے باہر آنا چاہیے۔ ایک طرح سے نشٹھا کا مطلب پودے کو گلے میں رکھنا اور جُبد کرتی ہوئی رُوح کو اس کا راستہ دکھانا ہے۔

بحر پیکراں کو دیکھئے، لہروں کو نہیں۔ چینوٹی اور عقاب میں کوئی فرق نہ دیکھئے۔ ہر ایک حقیر آدمی نصرانی کا بھائی ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہے اور دوسرا حقیر ہے۔ ہر ایک خود اپنی جگہ پر بڑا ہے۔ ہم سب کو سورج اور تاروں کی روشنی یکساں ملتی ہے۔ رُوح کے لئے وقت اور جگہ کا کوئی تئیں نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ ہر وہ متہ جس سے ایشور کی تعریف نکلتی ہے میرا متہ ہے اور ہر آنکھ جو اسے دیکھتی ہے میری آنکھ ہے ہم کسی جگہ محدود نہیں ہیں، ہماری کوئی ہستی نہیں، کائنات ہمارا جسم ہے، ہم جاؤ و گرہیں۔ جو جاؤ وٹی چمڑی کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے سامنے تماشا کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی مکڑی کی مانند ہیں جو اپنے بڑے جالے کے اندر ہو اور جو جالے کے تاروں پر چل کر اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے جاسکتی ہے۔ اس وقت مکڑی کو صرف اس جگہ کا علم ہے جہاں وہ ہے، لیکن وہ ہر وقت تمام جالے سے واقف ہو سکتی ہے۔ ہم اس وقت صرف اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارا جسم کہاں ہے۔ ہم صرف ایک دماغ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب ہمیں زیادہ آگاہی ہو جائے گی، ہم سب کچھ جان جائیں گے اور ہم تمام دماغوں کو استعمال کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ ہم اب بھی اپنے ضمیر کی بیداری کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بیداری ماورا ہے اور اعلیٰ ترین بیداری میں متحرک ہے۔

ہم "ہونے" کے لئے جُبد و جُبد کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ "میں" کوئی چیز نہیں۔ یہاں تک — بالکل خالص بلور ہر چیز کو منعکس کرتا ہے لیکن ہمیشہ بلور رہتا ہے۔ جو ایسی کیفیت پیدا ہو — چمڑکھ کرنے کے لئے باقی نہیں رہتا۔ جسم محض کشتی بن جاتا ہے۔ اس کی پروا کئے بغیر اسے پاکیزہ جانتے رہئے، یہ کھوٹا نہیں بن سکتا۔

سمجھ لیجئے آپ لا محدود ہیں، پھر اس کے بعد ہر خوف مٹ جائے گا۔ ہمیشہ یہ بات کہیے "میں" اور میرا باپ ایک ہے۔

آنے والے زمانوں میں بہت سے عیسیٰ آئیں گے۔ جس طرح انگوڑی بیل پر خوشے لگتے ہیں بچہ کھیل ختم ہو جائے گا اور گزر جائے گا۔ جیسے کیتلی میں جب پانی اُبلتا ہے تو پہلے ایک بلب پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے بلب پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تمام پانی اُبلنا شروع ہو جاتا ہے اور بھاپ کی طرح اُٹھتا ہے۔ بدھ اور عیسیٰ دو بلب ہیں، جو دنیا نے پیدا کئے۔ موسیٰ ایک چھوٹے بلب کی مانند ہیں، ان کے بعد بڑے سے بڑا بلب پیدا ہوا۔ لیکن کسی وقت یہ تمام دنیا ملبلا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی لیکن تخلیق ہمیشہ نئی رہے گی کیتلی میں نیا پانی آتا رہے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔

سوم وار 24 جون

آج کا پیش نارد کی کتاب بھگتی سوتر سے شروع ہوا

ایشور سے انتہائی پریم کرنے کا نام بھگتی ہے۔ یہ پریم حقیقت میں لافانی ہوتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے بعد آدمی مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، اسے نقصان کا غم نہیں ہوتا، وہ کبھی حاسد نہیں ہوتا جس کا گیان حاصل کرنے کے بعد آدمی پاگل سا بن جاتا ہے۔

میرے گورو دیو کہا کرتے تھے۔ ”یہ دنیا ایک بہت بڑی مجنونا نہ جائے پناہ ہے۔ جہاں تمام آدمی پاگل ہیں۔ کوئی روپیہ کے لئے پاگل ہے، کوئی عورت کے لئے تو کوئی نام و نمود کے لئے اور چند ایسے ہیں جو ایشور کے دیوانے ہیں۔ میں ایشور کے لئے دیوانہ بننا پسند کروں گا۔ ایشور پارس ہے جو ہمیں ایک لمحہ کے اندر سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شکل باقی رہتی ہے لیکن فطرت بدل جاتی ہے۔ انسانی شکل باقی رہتی ہے لیکن ایک نگاہ اور ایک لمس کافی ہے۔“

”ایشور کے بارے میں سوچتے ہوئے کچھ لوگ روتے ہیں، کچھ گاتے ہیں، کچھ ہنستے ہیں، کچھ ناچتے ہیں اور کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن سب ایشور کے علاوہ وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتے۔“

پیغمبر پیغام پہنچاتے ہیں لیکن آدمی کے جسم میں ایشور جیسے کہ عیسیٰ، بودھ، رام، کرشن ہیں، مذہب دے سکتے ہیں۔ ہم نگاہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو کلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ہاتھ رکھ کر تصدیق کرنا۔ یہ روح القدس کی طاقت ہے۔ گورو نے یہ طاقت حقیقت میں اپنے پیروں کو منتقل کی ہے۔ ”گورو شکتی کا سلسلہ“ حقیقی پیغمبر نام دینے کا طریقہ ہے۔ جو بے حساب زبانوں سے چلتا آ رہا ہے۔

”بھگتی کو کسی خواہش کے پورا کرنے کی غرض سے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ بھگتی سے خود تمام

لے نام دینے کا طریقہ

خواہشات کی روک تھام کرنی ہے۔“ ناردا ان کو پریم کی علامتیں کہتا ہے۔ ”جب تمام خیالات، تمام الفاظ اور تمام کام ایشور کے لئے وقف کر دیئے جاتے ہیں اور جب ایشور کی یاد میں معمولی سی بھول بھی انتہائی تکلیف دہ بن جاتی ہے تو سمجھئے پریم جاگ اٹھا ہے۔

”پریم کی یہ ایک انتہائی اعلیٰ قسم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے اندر رصلہ کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جبکہ انسانی پریم میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بدلے۔“

”ایک شخص جو کہ تمام اخلاقی اور روحانی منزلوں سے گزر جانا ہے سنیاسی کہلاتا ہے جب تمام روح ایشور میں مل جاتی ہے، جب ایشور کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کو پریم حاصل ہونا چاہیے۔“

جب تک آپ کے اندر کافی طاقت نہ آجائے، مذہبی کتابوں کو ماننے رہیئے۔ جب ان کے بغیر بھی کام چلانے لگ جائیں تو کتابوں سے آگے جاییئے۔ کتابیں ہی حوت آخرتیں ہیں۔ تصدیق ہی مذہبی سچائی کا واحد ثبوت ہے، ہر ایک کو اپنی تصدیق خود کرنی چاہیئے، کوئی بھی معلم ایسا نہیں گزرا ہے جس نے کہا ہو کہ میں نے دیکھا ہے۔ لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔“ صرف اسی پر ایمان لانا چاہیئے جو کہتا ہو ”تم بھی دیکھ سکتے ہو۔“ تمام مذہبی کتابیں، تمام سچائیاں ہر زمانہ میں اور تمام دیشوں کے اندر وید رہی تھیں۔ کیونکہ ان سچائیوں کو دیکھا جاسکتا ہے اور ہر ایک ان کا انکشاف کر سکتا ہے۔

جب پریم کا سورج اُفق پر اگنا شروع ہوتا ہے ہم اپنے تمام کاموں کو ایشور کے لئے وقف کر دینا چاہتے ہیں اور جب ہم ایک لمحہ کے لئے بھی اسے بھول جاتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔“ ایشور اور ایشور کے لئے آپ کے پریم کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی چاہیئے اُس سے پریم کیجئے، اُسی سے پریم کیجئے، اسی کے ساتھ پریم کیجئے، اور دنیا جو کچھ کہتی ہے وہ اس کو کہنے دیجئے۔ پریم تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پریم مانگ کرنا ہے لیکن خود کچھ نہیں دیتا، دوسرا پریم لین دین کا ہوتا ہے۔ پریم کی تیسری قسم وہ ہے جو بدلے میں کچھ نہیں چاہتا۔ وہ پریم روشنی کے لئے پروانہ جیسا پریم ہوتا ہے۔ ”پریم، عبادت، لوگ اور گیان سے اعلیٰ ترین شے ہے۔“

عبادت کی حیثیت محض عبادت کرنے والے کیلئے اسکول کے کام جیسی ہے۔ اس سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جاسکتا۔ ہمیں خود اپنی مشکلات کو حل کرنا ہوگا پتھر میں تپا سکتے ہیں کہ بیشکل کیسے حل ہو سکتی ہے جیسا سوچو گے ویسا بن جاؤ گے؟ پس اگر آپ عیسے پر اپنا بوجھ ڈالیں۔ تو آپ کو عیسے کے بارے میں تصور کرنا ہوگا۔ اس طرح آپ عیسے بن جاتے ہیں اور ان سے پریم کرتے ہیں۔

”انتہائی بھگتی اور اعلیٰ ترین گیان دونوں ایک ہیں۔“

لیکن ایشور کے بارے میں نظریات سے کام نہیں چلتا ہمیں پریم کرنا چاہیئے اور عبادت کرنی چاہیئے۔ دنیا اور دنیا کے تمام لوازمات کو ترک کر دیجئے۔ خاص طور پر اُس وقت جب ”پودا“ چھوٹا ہو۔ دن رات ایشور کا گیان کیجئے۔ جہاں تک ممکن ہو کسی اور چیز کا مدھیان نہ کیجئے۔ روزِ مہ کے تمام خیالات کو ایشور کے ذریعہ سوچا جاسکتا ہے۔ کھائے تو اس کیلئے کھائیے، پیئے تو اس کیلئے پیئے، سوئے تو اس کیلئے سوئے۔ ہر چیز میں اسی کو دیجئے۔ دوسروں سے صرف ایشور کی باتیں کرنا بہت مفید ہے۔

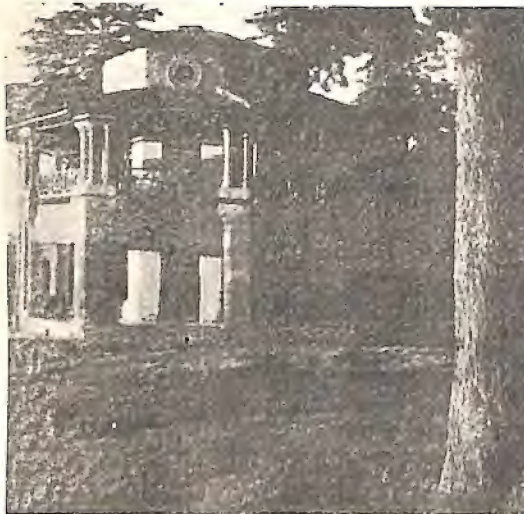
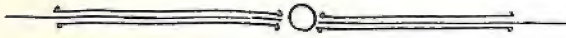
ایشور اور اس کے عظیم ترین بچوں کی رحمت حاصل کیجئے، ایشور تک پہنچنے کے یہ دُور راستے ہیں۔ روشنی کے ان بچوں کا ساتھ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کے ساتھ پانچ منٹ تمام زندگی کو تبدیل کر دیں گے اور اگر آپ حقیقت میں اسکو زیادہ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس آجائے گا۔ جو ایشور سے پیار اور پریم کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی اُس جگہ کو مقدس بناتی ہے۔ ”یہ نشان ہوتی ہے ایشور کے بچوں کی۔“ وہ ایشور ہوتے ہیں اور حیب وہ بولتے ہیں تو ان کے الفاظ الہامی ہوتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں وہ ایشور کا گیان حاصل کر لیتے ہیں مقدس بن جاتی ہے اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں اُن کے اندر بھی جذبہ تقدیس پیدا ہو جاتا ہے۔

ایسے پریمیوں کے لئے ذاتِ پات، علم، خوبصورتی، پیدائش، دولت اور پیشہ کا کوئی امتیاز نہیں رہتا کیونکہ وہ اُس کے ہوتے ہیں۔

خاص طور پر شروعات میں تمام برائیوں کو ترک کر دیجئے، دنیا داری سے بچئے۔ اس سے آپ کے ذہن کو جلائے گی۔ ”میں اور میرا“ کے تمام خیالات ترک کر دیجئے جس کے پاس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا اس کو ایشور مل جاتا ہے۔ دنیاوی تعلقات کے تمام بندھنوں کو کاٹ دیجئے، سستی کو ختم کیجئے اور اس بات کی تمام احتیاط کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کیا بن رہے ہیں۔ آپ جو کچھ کرینگے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لئے مڑ کر نہ دیکھئے، سب کچھ ایشور کے سپرد کر دیجئے۔ ایسا کرتے رہیئے اور کچھ خیال نہ کیجئے۔ تمام رُوح کا سلسلہ ایشور کے ساتھ ملتا ہے۔ روپیہ حاصل کر کے نام اور شہرت حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے ایشور کے سوا کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ تبھی ہمارے دل میں نامزد اور حیرت انگیز پریم کی بھاؤ جاگے گی۔ تمام خواہشات کی حیثیت بلور کے ٹکڑوں جیسی ہوتی ہے۔ ایشور کا پریم ہر لمحہ بڑھتا ہے اور ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس کا احساس کرنے ہی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ پریم سب سے آسان ہے۔ اس کو منطق کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حیثیت فطری ہے۔ ہمیں کسی مظاہرہ اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔

دلائل سے ہم اپنے دماغوں کے ذریعہ ایک شے کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم ایک جال پھینکتے ہیں اور کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور تب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن ہم ایشور کو جال میں بھی ہرگز نہیں پکڑ سکتے۔ پریم کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر ہم غلط پریم بھی کریں تو یہ حقیقی پریم ہوتا ہے۔ طاقت ایک ہی ہوتی ہے۔ ہم جس طرح چاہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ شانتی اور روحانی مسرت ہی اس کی فطرت ہے۔ ایک قائل جب اپنے بچے کو پیار کرتا ہے تو اسی وقت وہ تمام باتوں کو بھول جاتا ہے۔ صرف پیار کرتا ہے۔ تمام خودی اور خود داری کو ترک کر دیجئے، تمام غصہ اور ہوس کو ترک کر دیجئے، ہر چیز ایشور کے سپرد کر دیجئے۔ ”میں کچھ نہیں ہوں لیکن تو ہے“۔ ہر چیز تو فنا ہے لیکن تو باقی رہتا ہے۔ میں تو ہوں ”کبھی کو التزام نہ دیجئے۔ اگر شکلیں آتی ہیں تو سمجھ لیجئے، ایشور آپ کا امتحان لے رہا ہے اور زیادہ خوش رہیئے!

پریم وقت اور جگہ سے ماورا ہے۔ یہ کل ہے۔

احبادت گارڈن ہاؤس الموڑہ، جہاں سوامی جی ۱۸۹۵ء میں ٹھہرے تھے

تجزیہ نفس

مشکل-25، جون

ہر ایک خوشی کے بعد غم آتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قریب ہو یا دور۔ رُوح جس قدر زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے اُسی قدر تیزی کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ ہمیں نہ خوشی درکار ہے اور نہ تکلیف دونوں کی وجہ سے ہم اپنی اصل فطرت کو بھول جاتے ہیں۔ دونوں زنجیریں ہیں، ایک لوہے کی دوسری سونے کی، دونوں کے پیچھے آتا آتی ہے جو نہ خوشی کو جانتی ہے اور نہ تکلیف کو، یہ کیفیات ہیں اور کیفیت تبدیل ہوتی ہی چاہیے لیکن رُوح کی فطرت رُوحانی مسرت اور شناعتی ہے، یہ بدلتی نہیں۔ ہمیں اسکو حاصل نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے اندر ہے، ہمیں صرف گسترگی کو دھو ڈالنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔

خود پر بھروسہ کیجئے، اُسی وقت ہم دنیا سے پریم کر سکتے ہیں۔ انتہائی اعلیٰ رو بہ اختیار کیجئے اپنی کائناتی فطرت کو جانتے ہوئے ہمیں مکمل سکوت اور خاموشی کے ساتھ دنیا کے تمام مظاہر کو دیکھنا چاہیے۔

یہ محض بازیچہ اطفال ہے اور ہم اسے جانتے ہیں، پس اس سے پریشان نہیں ہو سکتا۔ اگر دماغ قرین سے خوش ہوتا ہے تو لازم سے اسے تکلیف پہنچے گی۔ لذت نفس یہاں تک کہ دماغ کی تمام خوشیاں مرٹ جاتے والی ہیں۔ لیکن ہمارے اندر ایک سچی اور بے تعلق خوشی موجود ہے جس کا کسی پر انحصار نہیں ہے، یہ بالکل آزاد ہے، یہ رُوحانی مسرت ہے۔ جتنی رُوحانی مسرت ہمارے اندر ہوگی اُسی قدر ہم زیادہ رُوحانی ہونگے۔

خود کی مسرت ہی کا نام مذہب ہے۔

اندر کی کائنات جو کہ حقیقی ہے نا محدود طور پر باہری کائنات سے زیادہ بڑی ہے جو کہ محض

سچی کائنات کا ایک عکس ہے۔ یہ دنیا نہ تو حقیقی ہے اور نہ غیر حقیقی۔ یہ سچائی کا عکس ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے "تصور سچائی کا سہرا عکس ہوتا ہے۔"

ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ ہمارے لئے زلیلت بن جاتی ہے۔ چیزیں اپنے طور پر مڑ رہی ہوتی ہیں، صرف ہم انہیں زندہ کی دیتے ہیں اور پھر بے وقوفوں کی طرح ہم ان کے چاروں طرف گھومتے ہیں اور ان سے خوف کھانے لگتے ہیں لیکن ان پھیرنوں کی طرح بنیے جو بازار سے گھر آتے ہوئے طوفان میں گھبرائیں تھیں اور انہوں نے ایک گل فروش کے گھر میں پناہ لے لی تھی۔ وہ باغ کے کنارے جہاں پھولوں کی خوشبو بھرا میں رچی بسی تھی۔ ایک رات ایک کمرہ میں رہیں۔ انہوں نے آرام کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔ آخر ان میں سے ایک نے تجویز کیا کہ انہیں پھل کی ٹوکریوں کو بھگو کر اپنے اپنے سرانے رکھ لینا چاہیئے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ آرام سے سو گئیں۔

دنیا پھیلیوں کی ٹوکریوں کی طرح ہے۔ ہمیں لذت کے لئے اس پر انحصار نہ کرنا چاہیئے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ تامل میں یا پابند میں پھر کچھ لوگ راجس یا خود پسند ہوتے ہیں۔ جو ہمیشہ میں ہیں "کی بات کرتے ہیں۔ وہ بعض اوقات اچھے کام کرتے ہیں اور روحانی ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے اعلیٰ درجہ کے ساتوک ہوتے ہیں یعنی مشاہدہ نفس کے عادی۔ وہ لوگ جو کہ اپنی خودی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تاملی راجسی اور ساتوک یہ تین صفات (بے حسی عمل اور روشنی) ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں اور مختلف اوقات میں ایک دوسرے پر غالب آتی ہیں۔

تخلیق "کسی چیز" کو بنانے کا نام نہیں ہے، یہ توازن کو پھر سے حاصل کرنے کی جدوجہد ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے پانی بھرے ٹکے میں کارک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نلے میں ڈال دیئے جائیں اور وہ ایک ساتھ یا الگ الگ اوپر آنے کے لئے ابھریں۔ زندگی کے ساتھ بدی ہے اور رہتی چاہیئے۔ ایک معمولی بدی زندگی کا ذریعہ ہے۔ چھوٹا سا گناہ جو دنیا میں ہے وہ اچھا ہے۔ کیونکہ جب توازن آجائے گا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لئے کہ یکسانیت اور تباہی دونوں ایک ہی چیز ہیں نیکی اور بدی دنیا کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن جب ہم اس دنیا سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو نیکی اور بدی دونوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور روحانی مسرت حاصل کرتے ہیں۔

اس بات کا کبھی امکان نہیں ہے کہ کہیں تکلیف کے بغیر خوشی حاصل ہو، بدی کے بغیر نیکی حاصل ہو۔ کیونکہ زندگی خود توازن کے کھوجانے کا نام ہے۔ ہمیں جو چیز درکار ہوتی ہے وہ آزادی ہے زندگی نہیں، مسرت اور نیکی بھی نہیں تخلیق نامحدود ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے اور نہ انجام۔ یہ ایک ہلکی لہر ہے

جو نامحدود جھیل کے اندر ہمیشہ اٹھتی رہتی ہے۔ تاہم اس کے اندر کچھ ایسی گہرائیاں ہیں، جہاں رسائی نہیں ہو سکتی کچھ لہریں ایسی ہیں جہاں توازن حاصل ہو چکا ہے۔ بہر کیف لہروں کا سلسلہ بڑا بڑا ہی ہے۔ توازن حاصل کرنے کی جدوجہد لازمی ہے، زندگی اور موت اس حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ ایک ہی سیکے کے دونوں طرف کے درخ ہیں۔ دونوں مایا ہیں۔ ایک وقت میں زندہ رہتے اور ایک لمحہ بعد مرجانے کی جدوجہد کرنے کی ناقابل توہین حقیقت یہی ہے۔ پرے سے سچی فطرت ہے یعنی آتما جب ہم ایک ایشور کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں خودی کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔

جیسے ہم خود کو الگ کر کے اپنے باہر اس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ ہر وقت ہماری سچی خودی ہی رہتی ہے یعنی ایک اور طرف ایک ایشور۔ توازن حاصل کرنے کے لئے ہمیں تانس کی بجائے راجس بننا چاہیئے اور پھر ستو سے راجس کی فوج کرنا چاہیئے۔ جو کہ ایک ایسی پرسکون خوبصورت کیفیت ہوگی، جو برابر برہمتی رہے گی، یہاں تک کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جو بول کر ترک کر دیجئے۔ ایک بٹیا بن جائے، آزاد ہو جائے پھر آپ ”باپ“ کو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں، جس طرح عیسیٰ نے دیکھا تھا۔ نامحدود طاقت کا نام مذہب اور ایشور ہے۔ کمزوری اور غلامی سے بچئے۔ آپ صرف ایک روح ہیں۔ اگر آپ آزاد ہیں تو آپ کیلئے لافانییت ہے۔ اگر آپ آزاد ہیں تو ایک ایشور ہے۔ اگر ”وہ“ آزاد ہے۔

دنیا میرے لئے ہے، میں دنیا کے نہیں ہوں۔ جیجی اور بدی ہماری غلام ہیں۔ ہم ان کے غلام نہیں ہیں۔ جو ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جہاں ہے وہیں رہے۔ رزقئی کرنے کیلئے نہیں (آدمی کی فطرت یہ ہے کہ وہ نیکی کرے اور بدی سے بچے۔ ایشور کی فطرت یہ ہے کہ وہ دونوں کی ضرورت نہ سمجھے لیکن ان کی طور پر روحانی مسترت سے پُر ہو۔ آئیے ہم ایشور بنیں اور ان کو سمجھنے کی طرح وسیع کریں۔ دنیا کے تمام اُنلے چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں خوشی یہاں تک کہ بُرائی کیلئے بھی پاگل بن جائے۔ دنیا کو اس طرح دیکھئے جس طرح ایک تصویر کو دیکھتے ہیں پھر اس کی خوبصورتی سے لطف اٹھائیے یہ جانتے ہوئے کہ کوئی چیز آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی نیکی کیا ہے، بچوں کا کچھڑیں دب کئے پاجانا۔ اس کو پرسکون آسودہ خاطر کی کے ساتھ دیکھئے۔ اچھائی اور بُرائی کو ایک طرح دیکھئے۔ دونوں محض ایشور کا کیل ہیں۔ یہ لطف اٹھائیے

میرے گورو دیو کہا کرتے تھے ”سب ایشور ہے“! لیکن بُرائی سے پرہیز کرنا چاہیئے، پانی تمام پانی ہے۔ لیکن پینے کے لئے گندے پانی سے پرہیز کیا جاتا ہے۔

پورا آسمان ایشور کا دھوپ دان ہے۔ سورج اور چاند دیئے ہیں کس منہ کی ضرورت ہے؟ تمام آنکھیں تیری ہیں، تاہم تیری کوئی آنکھ نہیں ہے۔ تمام ہاتھ تیرے ہیں، تاہم تیرا کوئی ہاتھ نہیں۔

جو چیز بچی بچے کے لئے ہے، اس کی تلاش کیجئے اور نہ اس سے پرہیز۔ یہ آزادی ہے جس پر کسی چیز کا اثر نہیں

ہوتا۔ صرف جب جو ہی نہ کیجئے بلکہ بے نیاز رہیئے۔ بیل کی حکایت کو یاد رکھیئے۔ ایک پتھر ایک بیل کے سینک پر بہت دیر تک مٹھا رہا۔ آخر اس کا خیر پید ا ہوا تو اس نے بیل سے کہا اویں بیل یہاں بڑی دیر سے بیٹھا ہوں، شاید میں نے تمہیں پریشان کیا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں چلا جاؤں گا۔ بیل نے جواب دیا، اودہ قطعاً نہیں! اپنے پورے خاندان کو لے آؤ اور میرے سینک پر دو تم جگے کیا پریشان کر سکتے ہو۔

بدھوار۔ 6 جون

جب ہمارے اندر خود پسندی اور نفس نہیں ہوتا تو ہمارے بہترین کام ہوتے ہیں اور ہمارا عظیم تر اثر کام کرتا ہے۔ تمام بڑے ذہین لوگ اس کو جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ایک ربانی اداکار کے سپرد کر دینا چاہیئے۔ اور "اے" اداکاری کرنے دینا چاہیئے، اور خود کوئی کام نہیں کرنا چاہیئے۔ کرشن جی کہتے ہیں، اودہ! اگرچہ تمام دنیا میں میرا کوئی فرض نہیں ہے۔ قطعی طور پر ہو جائیئے۔ بالکل غیر متعلق، صرف اس وقت آپ کوئی حقیقی کام سرانجام دے سکیں گے حقیقی طاقتوں کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہم صرف نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ نفس کو بھال پھینکئے، ختم کر دیجئے، اسے بھول جائیئے۔ ایشور کی مرضی پر خود کو چھوڑ دیجئے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جتنا ہم نفس سے دور ہوتے ہیں اتنا ہی ہم ایشور ہمارے قریب آتا ہے۔ اس معمول "میں" کو ختم کر دیجئے۔ اور صرف عظیم "میں" کو باقی بننے دیجئے۔

ہمارے خیالات جیسے ہوتے ہیں ہم ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ اسلئے آپ جو کچھ سوچیں احتیاط کیساتھ سوچیں۔ الفاظ کی حیثیت ننانوی ہوتی ہے۔ خیالات زندہ رہتے ہیں اور دوزخ سم کر تے ہیں ہر وہ خیال، جو ہم سوچتے ہیں اس میں ہمارے کردار کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہی بات ایک مہتمم اور متبرک آدمی کے لئے ہے۔ یہاں تک کہ اس کی گالیاں اور غصہ میں بھی اس کی اپنی محبت پارسائی کا رچا ہوتا ہے اور وہ مقبہ ہوتی ہیں۔

کسی شے کی خواہش نہ کیجئے، ایشور کے بارے میں سوچئے اور طلب نہ رکھیئے، یہ بے خواہشی ہے، جس سے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بھکاری فقیر مذہب کو گھر گھر پہنچاتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی چیز کا دعوے نہیں کرتے، غیر ارادی طور پر ان کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ علم کے درخت کو کھانا شروع کر دیں (یعنی علم و فضل بگھارنے لگیں) تو وہ خود پسند بن جائیں اور وہ تمام بھلائی کے کام جو وہ کرتے ہیں ختم ہو جائیں۔ جب ہم "میں" کی بات کرتے ہیں تو یہ ریا کاری ہوتی ہے اور ہم اسے ممکن الادارک کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بیل کی طرح کھونٹے کے چاروں طرف گھومنا ہے۔ ایشور نے خود کو بہت خوبی کے ساتھ پوشیدہ رکھا ہے۔ پس جو خود کو پوشیدہ رکھتا ہے، وہ اپنا بہت سا کام انجام دیتا ہے اپنے آپ کو فتح کیجئے پھر تمام کائنات آپ کی ہے۔

ستو کی کیفیت میں ہم چیزوں کو ان کی اصل فطرت کے مطابق دیکھتے ہیں۔ ہم شعور احساسات اور دلائل کی دنیا

سے اور ہوتے ہیں۔ وہ پتھر ٹی دیوار جس نے ہمیں قید کر رکھا ہے، خود پسندی کی دیوار ہے۔ ہم ہر چیز کا خود سے تعلق ظاہر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یہ کیسا اور وہ کیا۔ اسن میں کو ختم کر دیجئے۔ اپنے اندر موجود اس طہم (جادو) کو توڑ دیجئے۔ یوں کہجئے "نہیں" تمہیں "لیکن" تو۔ اس کو محسوس کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ جب تک ہم خود پسندی اور نفس کی دنیا کو نہیں چھوڑ دیتے، کبھی بھی دیوتاؤں کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ کبھی کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہو گا۔ دنیا کو بھول جانے کا مطلب نفس کو بھول جانا ہے۔ اس پاجی نفس کو نیست و نابود کر دیا جانا چاہیئے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، سوچئے وہ آپ کے لئے کتنا مفید کام کر رہے ہیں، وہ صرف خود کو ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس جگہ جاییے جہاں لوگ آپ سے نفرت کریں۔ انہیں نفرت کرنے دیجئے۔ اس طرح آپ کا نفس بھل جائے گا اور آپ ایشور کے قریب تر ہو جائیں گے۔ بچہ والی بندریا کی طرح جب تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنے بچہ "دنیا" پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھتے ہیں لیکن آخر کار جب ہم دوڑائے جاتے ہیں تو اس پر سے پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں۔ تب ہم ایشور کے نزدیک پہنچنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ راست بازی کی خاطر مصیبت اٹھانا مبارک ہے۔

لذت لاکھوں سروالے ایک سانپ کی طرح ہے۔ جس کو ہمیں اپنے پاؤں تلے گل دینا چاہیئے ہیں لذت کو ترک کر دینا چاہیئے۔ اور ثابت قدم رہنا چاہیئے ہیں نا امیدی اور مایوسی بے لگی۔ لیکن ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیئے۔ دنیا ایک عفریت ہے۔ یہ ایک ایسی مملکت ہے، جہاں پر نفس کی بادشاہی ہے۔ طمع حرص اور شہرت کو ترک کر دیجئے۔ ماہ خنڈا پر گامزن نہ چھیئے۔ آخر کار ہم ایک مکمل یکسانیت کی حالت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ نظر یہ کہ احساسات کے اطمینان سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے، قطعی مادہ پرستی ہے۔ اس میں حقیقی خوشی کا ایک شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ بھی خوشی ہے وہ حقیقی روحانی مسرت کا محض ایک عکس ہے۔

جو لوگ خود کو ایشور کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ ان کو دنیا کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ مقابلتا ان لوگوں کے جو خود کو ور کر کہتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے خود کو پورے طور پر پاک باطن کر لیا ہے یقین کی ایک جماعت کے مقابلہ میں زیادہ کام کرتا ہے۔ پاکیزگی اور سکوت ہی طاقت کا سرچشمہ ہے۔

سوسن کے بھول کی طرح بنیئے، ایک جگہ قائم رہیئے اور اپنی نپکھڑیوں کو پھیلا دیجئے۔ بھولے خود بخود آجائیں گے کیشب چند رسین اور سری لام کرشن کے دھیان بڑا نمایاں فرق تھا۔ آخر الذکر نے دنیا میں کبھی گناہ اور تکلیف کو تسلیم نہیں کیا۔ کوئی بڑائی نہیں جس کے خلاف جدوجہد کی جا سکتے۔ اول الذکر ایک بڑے اخلاقیات کے مصلح اور بہرہ رسماج کے بانی اور لیڈر تھے۔ ۱۲ سال بعد دکنیشوں کے خاموش سن پینا مبرنے نے جب تک بندر یا محفوظ رہتی ہے اپنے بچے سے بہت لگاؤ رکھتی ہے لیکن خطرہ کے وقت اگر ضرورت پڑے تو وہ بچہ کو چھوڑ کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔

نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ طاقت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو خاموش رہتے ہیں۔
 زندہ رہتے ہیں اور پریم کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو خاموش کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی مجھ کو اور میرے لئے نہیں کہتے۔ وہ
 صرف مبارک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی عیسیٰ اور بودھ کی سی مثالی زندگی بنانے والے ہوتے ہیں، وہ کسی
 شے کی خواہش نہیں کرتے۔ ہر کام غیر ارادی طور پر ہوتا ہے۔ وہ حقیقی محرک "بیرون مکت" ہوتے ہیں۔ بالکل بے غرض۔
 بے حیثیت شخصیت پورے طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ کوئی امیگ نہیں رہتی۔ وہ شخصیت نہیں رہتے۔ ان کی
 حیثیت اصولوں کی بن جاتی ہے۔

الوڑہ کی برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں، جنہیں دیکھ سوامی جی مجھ کو مجھوم کہتے۔

پیغمبر اور اوتار

برہمپت دار - 280 رجون

(اس صبح کو سوامی جی ایک نئی انجیل لے کر آئے اور انہوں نے یوحنا کی کتاب کے بارے میں پھر اپڈیشن شروع کیا۔)

حضرت محمدؐ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جس کی بشارت حضرت عیسیٰؑ نے کی تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰؑ کی بابت فوق العزت پیدا نش کے دعویٰ کو ضروری نہیں سمجھا۔ اس قسم کے دعویٰ ہر زمانہ میں اور تمام ملکوں کے اندر ہوتے رہے ہیں۔ تمام عظیم انسان اپنے مقتدیوں کے لئے دعویٰ کرتے رہے ہیں۔

جاننا محض سببی اور اخائی چیز ہے۔ ہم ایثار ہو سکتے ہیں لیکن ایثار کو جان نہیں سکتے۔ علم دنیا درجہ کی چیز ہے۔ آدم کو اسی وقت پھینکا گیا، جب انہیں علم ہوا۔ اس سے قبل وہ ایثار تھے، وہ حق و صداقت تھے اور ایک پاکیزگی تھے۔ ہمارے اپنے چہرے ہیں لیکن ہم ان کے عکس ہی دیکھ سکتے ہیں، اصل کو نہیں۔ ہم پریم ہیں لیکن جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں غریب نظر سے کام لینا پڑتا ہے جس سے نجات ہوتا ہے کہ مادہ محض ایک خارجی تصور ہے۔

لے چونکہ جاننے والا صرف اپنے عکس کو ہی جان سکتا ہے، خود کو نہیں، اس لئے وہ خود ہمیشہ ناقابل فہم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ علم و فہم جاننے والے سے ایک الگ اور تیار شدہ ہے اور اس صورت میں یہ ایک خارجی تصور ہے۔ چونکہ جاننے والے کو اتنا یا روح کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس الگ متکلف خارجی شے کو مادہ یا پرکرتی کہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے سوامی جی نے کہا ہے کہ مادہ صرف ایک خارجی تصور ہے۔

نور قی دنیا سے دور ہو رہی ہے۔ ہندو دیوالا میں پاتھے کہ مہنس (خود ایشور) نے پہلے چار انسانوں کو امتیاء دیا کہ خطا ہر کی حیثیت محض ثنائی ہے پس وہ بلا قالب کے رہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اظہار منزل ہے کیونکہ روح کا اظہار صرف علم سے ہوتا ہے اور پھر علم ختم ہو جاتا ہے۔ تاہم اصول پر مادہ کا غلات پڑھا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ بعد میں پردہ کے اللہ پھٹے ہوئے اہل کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہر ایک بڑا علم اس کو سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ آقا نروں اور پیغمبروں کے آنے کا ایک سلسلہ قائم ہے جو ہمیل اصول سے روشناس کرتے ہیں اور اپنا پانچ وقت کے مطابق اسے مختلف پیرائے میں ادا کرتے ہیں کیے گوڑ دیکھنا کہ مذہب ایک ہے۔ تمام پیغمبر اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن وہ محض اصولوں کو ایک نئی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ اس کو پرانی شکل سے نکال کر نئی شکل دے کر پیش کرتے ہیں۔ جب ہم خود کو روپ دار رنگ سے خاص طور پر جسم سے آزاد کر لیتے ہیں، جب ہمیں جسم کی ضرورت نہیں رہتی تبھی ہم پائیدی اور غلامی سے آزاد ہو پاتے ہیں۔ دائمی سلسلہ کا نام دائمی غلامی ہے۔ اسے روپ دار رنگ کیساتھ ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں کسی بھی جسم سے آزاد ہونا چاہیے خواہ اچھا جسم ہی کیوں نہ ہو۔ صرف ایشور کا ہی حقیقی وجود ہے۔ ایشور کو نہیں ہو سکتے۔ روح صرف ایک ہے اور وہ میں ہوں۔

اچھے کام اس لئے قیمتی ہیں کہ وہ آزادی کا ذریعہ ہیں۔ اچھے کاموں کا انہیں کر توالے کو قائم نہ پہنچتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔

گیان محض ایک تجزیہ ہے۔ جب ہم ایک ہی قسم کی بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان خاص نام رکھ دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم حقائق کا انکشاف کرتے ہیں لیکن کبھی "کیوں" کے متعلق نہیں سوچتے ہم تاریکی کے ایک وسیع میدان میں چکر لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں "کیوں" کا جواب اس دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اس کے لئے ہمیں ایشور تک پہنچنا ہو گا۔ جانتے والے کو کبھی بیان نہیں کہا جاسکتا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تمک کی ایک ڈلی کو سمندر میں ڈال دیں تو وہ فوراً سمندر کا جزو بن جائے گی۔

تفریق کائنات ہے، ہم رنگی و یکسانیت ایشور۔ تفریق سے بالا اٹھ جائیں آپ زندگی اور موت پر فتح پاسکیں گے، دائمی یکسانیت حاصل کر لیں گے، ایشور میں جا ملیں گے، ایشور ہو جائیں گے۔ آزادی حاصل کیجئے خیر! اس کے لئے زندگی کی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ تمام زندگیاں ہماری

لے چار پہلے انسان — سنسکرت، سنسکرت، سنسکرت اور سنت کار۔

ہیں، بالکل اس طرح جس طرح اوراق کتاب کے ہوتے ہیں۔ ہم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہم شاہد نہیں روح ہیں جس پر آخر قائم کیا جاتا ہے۔ اس طرح جس طرح کہ آئینہ پر اس حلقہ کا اثر ہوتا ہے جو جلتی لکڑی کو تیزی کے ساتھ گھما رہا ہے۔ رُوح تمام شخصیتوں کے اتحاد کو کہتے ہیں اور چونکہ یہ آرام میسر ہے، اس لئے یہ ابدی ہے اور ناقابل تبدیل ہے۔ یہ الیٹور ہے آتما ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے لیکن اس کو زندگی میں ڈھالا جاتا ہے۔ یہ مسرت نہیں ہے مگر اس کو مسرت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

آج دنیا نے الیٹور کو چھڑ دیا ہے کیونکہ بظاہر نہیں معلوم ہوتا کہ وہ دنیا کی بھلائی کے لئے کوئی کام کر رہا ہے پس وہ کہتے ہیں الیٹور کا کیا فائدہ؟ کیا ہمیں الیٹور کو محض ایک میونسپل اتھارٹی کے طور پر سمجھنا چاہیے؟

ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ تمام خواہشات کو ختم کر دیں، انقلادات اور نفرت کو ختم کر دیں کم درجہ کی خودی کو ختم کر دیں اور ذہنی طور پر خود کشی کر لیں جسم اور دماغ کو پاک رکھیں اور ان کو الیٹور تک پہنچنے کا واحد ذریعہ سمجھیں۔ صحت سچائی کی خاطر سچائی کو تلاش کیجئے، روحانی مسرت کے لئے تلاش نہ کیجئے۔ اپنے آپ کی لکڑی خود اپنی طرف سے اس کی جستجو نہ کیجئے سوائے الیٹور کے اور کوئی مددگار نہ رکھیجئے۔ سچائی تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، خواہ ایسا کرنے کے لئے جہنم سے ہی کیوں نہ لگڑنا پڑے۔

شکر وار۔ 28 جون

(دن میں تمام پارٹی تفریح و سیاحت کو گئی اور اگرچہ سوامی جی نے حسب دستور اپنے آپڈیش کا سلسلہ جاری رکھا لیکن جو کچھ انہوں نے کہا اس کو لکھا نہیں جاسکا، اس لئے وہ محال نہیں ہے البتہ صبح کو ناشتہ کے وقت سوامی جی نے جو کچھ کہا وہ یہ ہے)

برہم کے کھانے کے لئے اظہار تشکر کیجئے۔ یہ برہم ہے، اس کی عالمی صلاحیت ہمارے انفرادی صلاحیت میں تبدیل ہوتی ہے اور وہ ہمیں ہمارے کاموں میں امداد کرتی ہے۔

سیچر وار۔ 29 جون

رُوحوں کے دیوتا کرشن جی، ارجن یا نیند کے دیوتا گداکیش (وہ جس نے نیند پر فوج پالی ہو۔)

سے باتیں کرتے ہیں۔ ”دنیا گرم کی جگہ (رزم گاہ) ہے، پانچ بھائی (پارسانی کی علامت) دوسرے سو بھائیوں سے لڑتے ہیں۔ (یوں سمجھیے کہ خواہشات کے هجوم سے جنگ کرنا پڑا۔) سب سے زیادہ بہرا در بھائی ارجن (میداری کا دیوتا) سینہ پتی ہے۔ ہمیں تمام لذات نفس کو جو ہمیں محبوب ہوتی ہیں، انہیں ختم کرنے کے لئے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں تنہا رہنا ہے، ہم برہم ہیں۔ دوسرے تمام تصورات کو ایک ہی ختم کر دیا جانا چاہیئے۔

کرشن جی نے ہر کام کیا لیکن کسی تعلق کے بغیر وہ دنیا میں تھے مگر دنیا کے نہیں تھے۔ ”تمام کام انجام دیجئے لیکن کسی تعلق کے بغیر، کام کی خاطر کام کیجئے۔ کبھی اپنے لئے کام نہ کیجئے۔“

آزادی اور موکش کا کوئی روپ رنگ نہیں ہوتا۔ یہ مٹی ہے جس سے ہم (جسم) بنائے جاتے ہیں۔ پھر یہ محدود ہے آزاد نہیں ہے پس وہ کوئی آزادی متعلقات کی آزادی نہیں ہو سکتی۔ ایک جسم ہرگز جسم کی حیثیت سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آزاد ہوں، یہ اُسی وقت آزاد ہو سکتا ہے جب ظاہری صورت کے تمام نظریات کو کھو بیٹھے۔ یہ دنیا کیا ہے، خودی کی نغمہ سرائی۔ ایک ہی سر جو ارتعاش کی وجہ سے قابلِ سماعت بن گئی ہے۔ محض اوقات ان نعموں میں ہم آہنگی نہیں رہتی۔ لیکن یہ بھانت بھانت کی سر میں ہی دراصل ایک سرگم بتاتی ہیں۔ عالمی موسیقی کا انحصار تین باتوں پر ہے، آزادی، طاقت اور ہم آہنگی۔

اگر آپ کی آزادی سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ کو دوسروں کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیئے۔

ملہن نے کہا ہے کمزور رہنا بد بختی ہے۔ ”کام اور تکلیف دونوں غیر منفک طور پر ایک ہیں۔ (یہاں ناک کہ اگر کوئی شخص زیادہ ہنستا ہے تو اس کو اتنی میں زیادہ تکلیف پہنچتی ہے) صرف کام کرنا آپ کا حق ہے لیکن اس کے نتائج کا نہیں۔

بڑے خیالات مادی نظر سے بیماری کے جراثیم ہیں۔

ہر خیال تھوڑے کی طرح ہے، جو ہمارے جموں کے لوہے پر متواتر ضربیں لگاتا چلا جاتا ہے۔

جیسے کسی کے خیالات ہوں، وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔

ہم کائنات کے تمام اچھے خیالات کے وارث ہیں بشرطیکہ ہم خود کو ان کے لئے آمادہ کریں۔

کتاب میں جو کچھ ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ بے وقوف کیا تجھے سنائی نہیں دیتا ؟
خود تیرے دل کے اندر دن رات یہ نغمہ گونجتا ہے۔ بت چت آندھ سو ہم سو ہم۔ کبھی یہی سرت بہت آندھ
ہوں۔ میں ایشور ہوں، میں ایشور ہوں۔

ہم میں سے ہر ایک کے اندر گیان کا سرچشمہ ہے۔ ایک جیونیٹی کے اندر بھی اور ایک اعلا
ترین ترشتہ کے اندر بھی حقیقی مذہب ایک ہے لیکن ہم شکلوں، علامتوں اور مثالوں پر جھگڑتے ہیں۔
وہ ہزار سالہ عرصہ جس میں شیطان بند رہے گا، وہ عیسیٰ کی حکومت ہوگی۔ ان تمام لوگوں کے لئے
ہے جو اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم خود کو کھو چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کھو گئی ہے۔
اس دنیا میں مکمل طاقت عامل میں ہے لیکن عمل میں مصروف ہیں۔

اگرچہ حقیقی تکمیل اور کاملیت صرف ایک ہے تاہم اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جن میں
مختصری بہت قابلیت جلوہ گر ہے۔

اتوار 30 جون

خیالی پیکر بنائے بغیر سوچنے کی کوشش کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ناممکن کو ممکن بنانے
کی کوشش کرنا۔ ہم جیسے ایشور کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر تمام نظریات کا انتہائی خلاصہ ہے۔
یہاں تک کہ خیال کے بھی دو جزو ہوتے ہیں۔ ایک سوچ اور دوسرا الفاظ۔ ہمیں دونوں سے
کام لینا چاہیے۔ نہ کوئی تصوریت کو ماننے والا حق پر ہے نہ مادیت کو۔ ہمیں تصور اور اظہار دونوں کو
لینا چاہیے۔

تمام گیان عکس ہے، بالکل اس طرح جس طرح ہم آئینہ میں محض اپنی صورت کا عکس دیکھتے
ہیں۔ کبھی کسی نے خود اپنے آپ یا ایشور کو نہیں دیکھا لیکن ہم خود خود ہی ہیں۔ ہم ایشور ہیں۔

بھگوان بدھ نے فرمایا ہے کہ ”مردان کو آپ اس وقت ہی پاسکتے ہیں جب آپ خود اپنے آپ سے فنا
ہو جائیں۔ جب آپ آپ کی ادنیٰ حقیقت بالکل فنا ہو جائے گی، تب آپ اعلیٰ ترین حق و صداقت ہوں گے۔ آپ
بدھ بن جائیں گے۔“

زیادہ تر لوگوں کے اندر ایشور کی روشنی سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ ایک چراغ کے مانند ہے جو
لوہے کے پیسے کے اندر چل رہا ہو۔ اس سے روشنی کی کوئی شعاع باہر نکل سکتی۔ بتدریج اور آہستہ
آہستہ ہم پاکیزگی اور بے نفسی کے ذریعہ اس تاریکی کو کم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوہے کا یہ خول شیشے کے

خول میں تبدیل ہو جاتا ہے بشری رام کرشن نوہے کے ایک پیچے کی مانند تھے۔ جو ہمیشہ میں بدل گیا تھا۔ جس کے ذریعہ ہم اندر کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں جیسی کہ وہ ہے۔ ہم سب شیشے اور ایندھن کا خول بنے یہاں تک کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین روشنی بن جانے کی راہ پر ہیں۔ جب تک خول موجود ہے ہمیں مادی ذرائع ہی سوجنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں کوئی جلد بازی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

بڑے بڑے اوتار اٹھوں کی حیثیت جاگتی مثالیں ہیں لیکن چلیے گورو کو اصول بتا دیتے ہیں اور پھر اصول فراموش کر دیتے ہیں۔

ساکارا ایشور کے خلاف بھگوان بڈھ کی مسلسل لعن طعن کا نتیجہ ہندوستان کے اندر مورتیوں کے رواج کی صورت میں نکلا۔ ویدوں میں رشیوں نے ساکارا ایشور کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ وہ ہر جگہ ایشور کو دیکھتے تھے لیکن ایشور کو ایک خالق اور دوست کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا رد عمل مورتی پوجا کی صورت میں نکلا اور بڈھ خود ایک مورت بن گئے، ایسا ہی عیسیٰ کے ساتھ ہوا۔ مورتیوں کا سلسلہ لکڑی اور پتھر سے عیسیٰ اور بڈھ تک ہے لیکن ہمیں مورتیوں کو رکھنا چاہیے۔

اصلاح کے لئے متعدد کوششیں ہمیشہ اصلاح کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ”تم بڑے ہو۔“ یہ نہ کہیے بلکہ یہ کہیے ”تم اچھے ہو اور بہت اچھے ہو۔“ ہر ملک کے اندر سچا رہی ایک برائی ہیں کیونکہ وہ مذمت کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں۔ رتو کے لئے ایک دھاگہ چلانے کی بجائے دو تین دھاگے اور نکال دیتے ہیں۔ پریم کبھی مذمت نہیں کرتا۔ خواہش ایسا کرتی ہے۔ حق بجا نہ، قتل اور ”صحیح“ غصہ جیسی کوئی شے نہیں۔ اگر آپ کسی کو ایک شیر نہیں بننے دیں گے تو وہ روڈ کا ٹرمپی بن جائے گا۔ عورتیں ایک طاقت ہیں مرد عورت کو دباتا ہے، وہ ٹرمپی ہے لیکن اگر عورت کو زیادہ عرصہ تک نہ دایا جائے تو وہ بھی شیر بن جائے گی۔

وہ سرے الفاظ میں بولیں کہیے کہ طلب حقیقی کو عقل و فہم سے متوازن رکھنا چاہیے۔ ورنہ وہ محض جذباتیت بن کر رہ جائے گی۔

تمام خدا پرست اس بات پر متفق نہیں کہ ثبات کے پیچھے بے ثبات ہے۔ خواہ خدا کے بارے

میں ان کے تصورات مجداً مجداً ہیں۔ بدھ نے قطعی طور پر اس سے انکار کیا ہے۔ ”کوئی برہم نہیں ہے، کوئی آتما نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے۔“

ایک کردار کے اعتبار سے بدھ کی ایک عظیم ہستی تھی۔ شائد ہی دنیا نے ایسی ہستی دیکھی ہو ان کے بعد عیسائی کا نمبر آتا ہے لیکن جیسا کہ کتابیں لکھی گئیں جیگان کرشن جی کی تعلیمات دنیا میں بہترین تعلیمات ہیں۔ وہ جس نے اس حیرت انگیز نظم کو لکھا ان چند روجوں میں سے ایک تھی۔ جن کی زندگیوں نے دنیا کو نشاۃ ثانیہ کی خبر دی۔ نسل انسانی ایسا ذہن پھر کبھی نہیں پائے گی جیسے ذہن نے گیتا لکھی۔

طاقت صرف ایک ہے خواہ اس کا مظاہرہ بدی کی صورت میں ہو یا نیکی کی۔ ایشورا و شیطان ایک ہی دریا کے پانی کی تسمیہ ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف قسمت میں بہتی ہیں۔

سونم واریم جولائی

شری رام کرشن کے پتا ایک کٹر برہمن تھے جو کہ اعلیٰ ذات کے برہمنوں کے علاوہ کسی اور سے مخالفت تک لینے سے انکار کر دیتے تھے، وہ کوئی کام نہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ مندر میں چجاری بھی نہ بن سکے، نہ وہ کتابیں فروخت کر سکے اور نہ کسی کی خدمت کر سکتے تھے جو کچھ ایشور دیتا (دان) اُسی پر گزارہ کرتے تھے۔ دان بھی وہ کسی کم درجہ کے برہمن تک سے قبول نہیں کرتے تھے۔ ہندو دھرم مندروں کے اندر نہیں ہے۔ اگر ان تمام کو مسمار بھیج دیا جائے تو بھی ہندو دھرم پر زورہ برابر اثر نہیں پڑے گا۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ صرف ایشورا اور جہا تاؤں کیلئے گھر تعمیر کرے صرف اپنے لئے گھر بنانا خود غرضی ہے۔ اسی لئے وہ مندر بناتا ہے جہاں ایشور کی پوجا ہو سکے۔

اپنے گھر کی غریبی کی وجہ سے شری رام کرشن نے لڑکپن ہی میں دیوی ماں کے مندر میں چجاری بننا منظور کر لیا جس کو پراکرتی یا کالی کہا جاتا ہے جو ایک عورت کا مجسمہ ہے جو فرائض کے پاؤں پر کھڑی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کہ جب تک مایا جاں باقی رہتا ہے ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ برہم ایک اسم ہے جس ہے۔ وہ نامعلوم ہے۔ نہ اس کو معلوم کیا جاسکتا ہے لیکن اس کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس نے خود کو مایا کے پردہ میں رکھا ہے، وہ کائنات کی ماں بن جاتا ہے۔ اسی طرح کائنات کو وجود میں لاتا ہے۔ لپٹی ہوئی مورتی میں شویا ایشور شوک بے روج، مردہ بن کر رہ گیا ہے۔ گیانی کہتا ہے کہ نیس ادویت مت کی شکستی سے بھگوان کو پاؤں لگا۔ لیکن ادویت وادی کہتا ہے کہ نیس شو پر اپتی کے لئے ماں سے پرارتھنا کر دوں گا۔ جس کے پاس شو پانے کی کنجش ہے۔

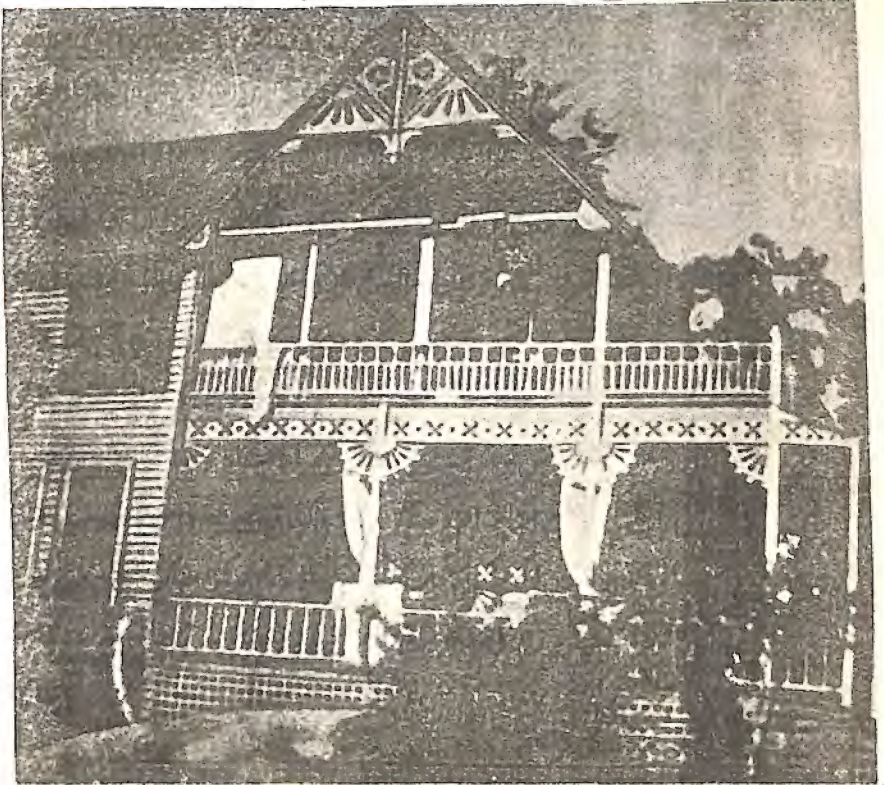
کالی ماں کی روزمرہ کی ٹپو جانے تو جوان چھاری کے دل میں بھگتی کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ منہ
 میں روزانہ کی بانہا عدہ پوچھا جو جاری نہ رکھ سکا۔ پس انہوں نے اپنے فرائض کو ترک کر دیا اور وہ منہ رہی کے
 احاطہ میں ایک چھوٹی سی جھانسی میں جا بیٹھے اور انہوں نے خود کو مراقبہ میں مصروف کر دیا۔ یہ جھانسی دوپٹے
 گنگا کے کنارے تھی۔ ایک دن گنگا کی تیز لہر ان کے پاؤں کو چھو گئی۔ لکڑیوں کا حوصلا رہنا تھا بہہ گیا۔ وہ بھیگ
 گئے اور پوچھا کرتے رہے اور وہیں بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنے جسم کی پروا نہیں کی۔ سوائے دیوی ماں کے بھگتی کے اور کوئی
 وچار من میں نہ آنے دیا۔ ان کا ایک رشتہ دار دن میں ایک وقت ان کو بھوجن کرتا تھا اور ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔
 بعد میں امداد کو ایک سنیاس آئی انہیں ان کی ماں بل گئی۔ جتنے گوروؤں کی انہیں تلاش تھی انہیں بنا کسی
 جستجو کے ملے چلے گئے۔ ہر ایک جاتی اور دان سے کوئی نہ کوئی سادھو مہا پرشش ان کے پاس پہنچا اور انہیں
 بوجھ و دیوی کی تعلیم دیتا، جسے یہ بڑے دھیان سے سنا کرتے تھے لیکن وہ بوجھ صرف ماں کی کرتے۔ ان کے نزدیک ماں ہی
 سب کچھ تھی۔ شری رام کرشن نے کبھی کسی کے خلاف سخت کلامی نہیں کی۔ ان کے اندر اس قدر شاندار رواداری ہو
 تھی کہ ہر ایک فرقہ پر محسوس کرتا تھا کہ ان کا تعلق اسی سے ہے، انہوں نے ہر ایک سے پیار کیا، ان کے نزدیک تمام
 مذاہب برحق تھے، ان کے دل میں ہر ایک کے لئے جگہ تھی وہ آزاد تھے لیکن پریم میں سختی میں نہیں۔ نرم اور زندگی پیدا
 کرتے ہیں۔ کونتی، بکلی پھیلتی ہے۔ سینٹ پال نے کونتی، بکلی کی طرح جیسے کا پیغام پھیلا دیا۔
 "ماہم سنٹیٹ پال کا زمانہ اب گزر گیا، ہمیں آج کی نئی روشنیاں بننا ہے۔ ایک ایسی تنظیم ہمارے اندر اس
 وقت بڑی ضرورت ہے جس کے اندر خودی کا توازن ہو، جب ہمیں ایسی تنظیم مل جائے گی تو وہ دنیا کا آخری مذہب ہوگی۔
 پہلے بدلنا چاہیے اور ہمیں رکاوٹ ڈالنے کے بجائے اس سلسلہ میں امداد کرنی چاہیے۔ مذہبی تصورات کی لڑائی
 اور زوال پذیر ہوتی ہے اور چوٹی پر وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ رام کرشن آج کے مذہب کی تلقین کے لئے آئے جو
 تعمیری ہے نہ تخریبی نہیں۔ انہوں نے یہ یاد کرتے سے حقائق حاصل کئے اور سائٹیفک مذہب دیا جو کبھی نہیں کہتا کہ
 "مجھ پر یقین کرو" بلکہ یہ کہتا ہے کہ "دیکھو"۔ "میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں"۔ آپ بھی ایسے ہی ذرائع
 اختیار کریں، اس کے بعد آپ بھی اسی روشنی تک پہنچ جائیں گے، ایسورہ ایک نیک دیکھ سکتا ہے، سب میں ایسورہ کو پا
 لیتے ہیں اہلیت ہے۔ شری رام کرشن کی تعلیمات ہندو مت کا بنیاد ہیں، وہ ان کی مخصوص یا تعلیمات نہیں ہیں نہ کبھی انہوں
 نے اس قسم کا دعوے کیا۔ انہوں نے کبھی نام و نمونہ کی پروا نہیں کی۔

لے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ سوامی دو یگانہ کی حیثیت شری رام کرشن کے سینٹ پال کی سی تھی۔

جب ان کی عمر چالیس برس کی تھی اُس وقت انہوں نے پرچار شروع کیا لیکن وہ ایسا کرنے کے لئے کبھی باہر نہیں گئے۔ لوگ خود ان سے تعلیمات حاصل کرنے ان کے پاس جلتے تھے۔ ہندو رواج کے مطابق سوامی رام کرشن کے ماں باپ نے ان کی شادی لڑکپن ہی میں پانچ برس کی ایک لڑکی سے کر دی تھی جو کچھ فاصلہ پر ایک گاؤں کے اندر ہی رہی اور اس عظیم جہ و جہیز سے لاعلم رہی جو اس کا نو جوان شوہر کر رہا تھا۔ جب باخ ہوئی تو یہ وقت تھا جب شری رام کرشن خود کو بھگتی میں جذب کر چکے تھے۔ وہ اپنے گھر سے پیدل چل کر دکنیشور کے مندر میں پہنچے جہاں اس وقت شری رام کرشن رہتے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر شری رام کرشن پر پڑی، وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ وہ خود ایک عظیم روح تھی پوتر اور مقدس۔ اس نے شری رام کرشن کو ان کے کاموں میں، امدادی، لیکن کبھی ان کو گمراہی کی طرف کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔

ہندوستان میں شری رام کرشن کی پوجا ایک اذکار کی حیثیت میں ہوتی ہے۔ ان کے جنم دن کو دھارمک تہوار کی حیثیت سے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔

تھانڈیڈیٹی لینڈ پارک کا قہر مکان جہاں سوامی جی نے ۱۸۹۵ء میں آپدیش کیا۔

دیوی ماں

مند میں ایک گول مٹل پتھر کی مورتی پڑی ہوئی ہے جسے بھگت ویشنو کہتا ہے 'موری' ویشنو جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اسی بھگت آتا ہے مورتی کو ڈنڈ دوت پر نام کرتا ہے اس کے آگے کچھ نذر عقیقت پیش کرتا ہے دھوپ جلاتا ہے۔ آستی آتا ہے اور پھر ہاتھ موڑ کر بھگوان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس بھگت کے لئے یہ مورتی ہی بھگوان الیہ ہے کیونکہ اس نے اس مورتی کو ہی بھگوان کی پرتیما سمجھ لیا ہے اپنا اثبوت بھگوان جان کر ہی بھگت مورتی کو اشران کرتا ہے اس کو کپڑے پہناتا ہے اور اپنی تمام تر عقیدتوں کو مورتی کے اٹھارے سو دیتا ہے جس سے یہ مورتی "نہندہ" ہو جاتی ہے۔

ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے صرف اچھی اور خوبصورت چیزوں کی پرستش کرنا کمزوری ہے۔ ہیں چاہیے کہ ہم بری وشت ناک چیزوں کی بھی پوجا کریں۔ یہ فرقہ تبت میں آباد ہے۔ ان کے یہاں شادیاں نہیں ہوتیں خاص ہندوستان میں کھلے طور پر یہ فرقہ موجود نہیں ہے لیکن خفیہ طور پر موجود ہے۔ کوئی بھلا آدمی اس فرقہ سے اعلق نہیں رکھتا۔ تبت میں کمبوزم کو تین بار آزمایا گیا اور تینوں بار وہ ناکام رہا۔ وہ تپ اور ہٹلرنگ سے کام لیتے ہیں بقطعی طور پر تپ کا مطلب جلانا ہے یہ ایک طرح ایذا رسانی ہے جس کا مقصد اپنی اعلیٰ قوتوں کو حرارت پہنچانا ہے بعض اوقات کئی لوگ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک لگاتار ادم یا کرسی دوسرے منتر کا جاپ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے عمل سے ایک طاقت ملتی ہے۔ جس کو آپ جس شکل میں چاہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، خواہ روحانی خواہ مادی۔ تپ کا یہ تصور پورے ہندو مذہب میں موجود ہے۔ ہندو یہاں تک کہتے ہیں کہ الیہ نے بھی دنیا کی کے لئے تپ کیا۔ یہ ایک ذہنی

ملے اس فرقہ کو وام مارگ کہتے ہیں۔ ایڈیٹر

اکہ ہے جس سے ہر کام ہو سکتا ہے۔ "تپ کے ذریعے" تینوں دنیاؤں "میں کسی چیز کو بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

جو لوگ ان فرقوں کے بارے میں جن سے وہ ہمدردی نہیں رکھتے . . . . . جو کچھ کہتے ہیں، وہ ارادہ کی یا غیر ارادی طور پر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک فرقہ کو مانتے والا شاید ہی کسی دوسرے دوسرے فرقہ میں کوئی سچائی دیکھتا ہے۔ ایک عظیم حکمت (ہنومان) سے ایک بارجب پوچھا گیا کہ مہینے کا یہ کون سا دن ہے تو انہوں نے کہا کہ ایشوریری ابدی تاریخ ہے۔ میں کسی دوسری تاریخ کی پروا نہیں کرتا۔

منگل وار۔ ۲ جولائی

ماں کی حیثیت سے وشو شکتی کی پوجا شاکتس پوجا ہے۔ یہ انتہائی پیارا نام ہے، جو ہم جانتے ہیں۔ کیونکہ ماں کا تصور ہندوستان کے اندر رسوا نیت کا اعلیٰ ترین تصور ہے۔ جب ایشور کی پوجا ماں کی حیثیت پریم کی حیثیت سے کی جاتی ہے تو ہندو اس کو "امیں ہاتھ کا" راستہ کہتے ہیں اور یہ روحانیت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن مادی خوشحالی کی طرف بھی نہیں جاتا۔ جب ایشور کی پوجا اس کے ظاہر ہونے کی حیثیت سے کی جاتی ہے تو "بائیں طرف کا" راستہ ہوتا ہے۔ یہ وشال مادی ترقی کی طرف جاتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ روحانی ترقی ہو، اور اسی کے ساتھ یہ قہر کی طرف جاتا ہے۔ جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔

ماں شکتی کا پہلا مظہر ہے، اس کی عظمت باپ کے مقابلہ میں زیادہ خیال کی جاتی ہے۔ ماں ہی سے شکتی کا تصور ملتا ہے۔ ایشور کی شکتی اور قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بچہ کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں ہی شکتی شالی ہے اور وہ ہر کام کر سکتی ہے۔ دیوی ماں ہمارے اندر سوئی ہوئی کٹھنی شکتی ہے۔ اس کی پوجا کئے بغیر ہم اپنے آپ کو نہیں جان سکتے۔ دیوی ماں ہر جگہ موجود ہے، وہ قدرت کاملہ رکھتی ہے، وہ پریم ہے، کریم ہے، حاضر ناظر ہے۔ وہ کائنات کی کل قوت کا سرچشمہ ہے، کائنات میں ہر قوت کا مظہر ماں ہے، وہ زندگی ہے، وہ ذہانت ہے، وہ عشق و محبت ہے، وہ کائنات کے اندر ہے۔ اگرچہ اس سے الگ ہے، وہ موجود ہے اس کو دیکھا اور جانا جاسکتا ہے (بالکل اسی طرح جس طرح پریم ہنس۔ شری رام کرشن نے اس کو دیکھا اور جانا)۔ ماں کے تصور کو چتہ کر کے ہم ہر کام کر سکتے ہیں، وہ دعا کو بہت جلد قبول کرتی ہے۔

وہ کسی لمحہ بھی ہمارے سامنے خود کو ظاہر کر سکتی ہے۔ دیوی ماں کوئی بھی روپ اور نام دھارن کر سکتی ہے۔ ایسے کسی بھی تصور سے اس کی عبادت کر کے ہم آتما کو ساکشنا کار کر سکتے ہیں، جس کا نہ کوئی روپ ہے نہ رنگ!

عیار خاطر

جسم کے اندر مختلف خلیوں کا کل مجموعہ ایک ذات کہلاتا ہے۔ پس ایک روح (انسان) ایک خلیے کی طرح ہے اور ان کا مجموعہ خدا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہے "کل" ہے۔ ہر سکون سمندر کل ہے۔ جب اس کے اندر لہریں اٹھتی ہیں تو وہ واہی مانی ہے، وہ زمانہ ہے، وہ فضائے بسیط ہے اور حرکت ہے، خدا مال ہے اور اس کی دو خاصیتیں ہیں مشروط اور غیر مشروط کی حیثیت سے وہ خدا ہے اور روح (انسان) ہے۔ غیر مشروط کی حیثیت سے وہ نامعلوم ہے اور اس کو جاننا نہیں جا سکتا "فدا" قدرت اور روح جو کہ کائنات کی تخلیق ہیں یہی شش ادویت انم کا نظریہ ہے۔

ہم کو ان کرشن مال کا ایک حصہ، ایک قطرہ تھے۔ دوسرا قطرہ بدھ تھے اور تیسرا عیسیٰ۔ اگر ہم اپنی مائوں کے اندر موجود ماں کی ایک چوڑکادی کی بھی پوجا کریں تو یہ ہمیں با عظمت باقی ہے۔ اگر آپ عشق اور دانشوری چاہتے ہیں تو اس کی پوجا کیجئے۔

یاد۔ صدار۔ 3 جولائی

عام طور پر انسانی مذہب کی شروعات خون سے ہوتی ہے۔ "خدا کا خون نکر و ذہنت کی شروعات ہے" لیکن اس کے بعد اعلیٰ تصور آتا ہے "مکمل عشق و محبت خون کی جڑ کاٹ دیتا ہے"۔ جب تک ہمیں گیان حاصل نہ ہو جائے، یہ نہ جانتیں کہ ایشور کیا ہے۔ ہمارے اندر خون کی علامتیں باقی رہتی ہیں۔ عیسیٰ نے ایک انسان کی حیثیت سے ناپاکیزگی کو دیکھا اور اس کی مذمت کی۔ لیکن خدا جو نامحدود و ہمہ جہت ہے، بے انصافی کو نہیں دیکھتا اور رنجیدہ نہیں ہوتا، مذمت کبھی اعلیٰ شے نہیں ہو سکتی۔ واڈو کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، وہ خانا خدا تعمیر نہ کر سکا۔ سلہ

ہمارے اندر جس قدر نیکی اور پاکیزگی بڑھے گی، اسی قدر زیادہ یا ہر ہم عشق، نیکی اور پاکیزگی کو دیکھ سکیں گے۔ دوسروں کی مذمت اور بُرائی کرنا دراصل اپنی مذمت اور بُرائی کرنا ہے۔ اپنے اندر نفس کو ہم آہنگ کیجئے (جو کہ آپ کر سکتے ہیں) نفس غور اپنے آپ کو آپ سے ہم آہنگ کرنے کا۔ کیسی سیالی کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار کو کسی دوسری مقدار کے ساتھ ہم آہنگ اور متوازن کرنا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ کائنات میں توازن پیدا کر سکتا ہے۔ جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اس کو ہم باہر نہیں دیکھ سکتے۔ کائنات کا ہم سے وہی تعلق ہے جو کہ ایک بڑے انجن کا چھوٹے انجن سے ہوتا ہے۔ چھوٹے انجن کے اندر کسی خرابی کو پاکر ہم جان لیتے ہیں کہ بڑے انجن میں خرابی ہے۔

دونیک کے اندر حقیقت میں ہر ایک کامیابی عشق و محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ بُرائی اور کدھ چینی

سلہ بائبل سیمول باب XVII

سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا ہزاروں برس سے یہ بات آزمائی جاتی رہی ہے۔ مذمت اور بُرائی سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک پتے دیدیانتی کو ہر ایک کا ہمدرد اور ننگسار ہونا چاہیئے۔ وحدت وجود یا مکمل وحدت دیانات کی اصل روح ہے۔ دویت وادی دونوں کو ملنے والے تدریقی طور پر متعصب بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہی راستہ کو سچا سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر وشنو لوگ جو کہ دویت وادی ہیں، انتہائی متعصب فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیوؤں میں دویت وادیوں کا ایک اور فرقہ ہے۔ جن میں ایک شخص گھٹاکرن (جس کے کانوں سے گھٹیا بنا بھی تھیں) کی ایک کہانی مشہور ہے۔ وہ شیو کا اس قدر دیوانہ وار شجاری تھا کہ کسی دوسرے دیوتا کے نام تک کو سُنانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے کانوں سے گھٹیاں باندھ رکھی تھیں، تاکہ وہ بکتری نہیں اور کسی دوسرے دیوتا کا نام سُنانا نہ دے سکے۔ اس کی اس قدر بھگتی دیکھ کر شو اس کو یہ پُراپیش کرنا چاہتے تھے کہ شیو اور وشنو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ شیو اس کے سامنے نصف شیو اور نصف وشنو بن کر آئے۔ اس وقت بھگت شیو مورتی کے سامنے دھوپ جلائے ہوئے تھا لیکن اتنے کرن کے اندر اس قدر تعصب تھا کہ جب اس نے دھوپ کے دھوکے وشنو کی ناک کی طرف جاتے دیکھا تو اس کو اٹھکی سے بند کر دیا تاکہ وشنو وشنو نہ سوتے دیکھ سکے۔

شیر جیسے گوشت خور جانور ایک ہی چھلانگ لگاتے ہیں پھر آرام میں پڑ جاتے ہیں لیکن غریب بیل تمام دن چلتا ہے یہاں تک کہ چلنے کے دوران ہی وہ کھانا اور سوتا ہے۔ ایک امریکی باشندہ چاول کھانے والے چینی تلی کامقالبہ نہیں کر سکتا۔ جب تک فوجی طاقت کو تلیہ حاصل ہے، گوشت خوری جاری رہے گی۔ لیکن سائنس کی ترقی کے ساتھ جنگ و جہل کم ہو جائے گی اور اس وقت سبزی خوردوں کا زمانہ ہوگا۔

خدا کے ساتھ عشق و محبت کرنے کے لئے ہم خود کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ذات اور نفس ذات۔ خدا نے مجھے بنایا اور میں نے خدا کو۔ ہم نے تصور میں خدا کو تخلیق کیا۔ ہم ہی ہیں، جنہوں نے اس کو اپنا آقا تسلیم کیا۔ ایثار نے ہمیں اپنا خدا م نہیں بتایا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں اور ہم اور وہ دوست ہیں تو اس سے مساوات اور آزادی ظاہر ہوتی ہے۔ جیت تک آپ اس ابدی ذات سے ذرہ برابر بھی خود کو الگ رکھیں گے آپ کے اندر سے خوف و در نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسا اجتماع سوال نہ کیجئے کہ اس سے دیا کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ دنیا کی فکر کیوں کرتے ہیں۔ صرف عشق و محبت کیجئے اور کسی دوسری طرف نہ دیکھئے، محبت کیجئے اور ہر قسم کی تیالی بھول بھول کو بھول جائیئے۔ عشق و محبت کا ایک جام پی کر بے خود بن جائیئے، کہیئے "اور ایثار تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔" اور یہ کہتے ہوئے خود کو ذرا دیکھئے۔ عشق و محبت ہی خدا کا بہترین تصور ہے۔ تلی کو اپنے بچوں کو برباد کرتے دیکھ کر رک جائیئے اور درست بادعا ہو جائیئے کیونکہ خدا وہاں پر ظاہر ہو چکا ہے۔ . . . اس بات پر حوت یقین

کر لیجئے۔ پھر کیجئے "میں تو تہوں، میں تو تہوں" کیونکہ ایسور کا ظہور ہوا ہم ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تلاش نہ کیجئے بلکہ دیکھئے۔ ————— "خدا اگر سے آپ زندہ رہیں، دنیا کو روشنی دیں اور کائنات کی روح بنیں۔"

مطلق کی پوجا نہیں ہو سکتی، پس ہمیں مطلق ہر کی پوجا کرنی چاہیئے۔ یہ ظہور ہماری فطرت ہے، عیسے ہماری فطرت رکھتے تھے۔ وہ مسیح بن گئے۔ ہم بھی مسیح بن سکتے ہیں اور ہمیں مینا چاہیئے۔ مسیح اور بدھ دو کیفیتوں کے نام ہیں۔ عیسیٰ اور گوتم دو شخصیتیں تھیں جنہوں نے ان کیفیتوں کو حاصل کیا اور اس کے بعد وہ مسیح اور بدھ بن گئے۔ ماں اس کا اعلیٰ ترین نظریہ عیسیٰ اور بدھ کا درجہ بعد کا ہے۔ ہم خود اپنا ماحول پیدا کرتے ہیں اور پھر اسے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آتما بے خوف اور نڈر ہے۔ اگر ہم بیرونی خدا کی پوجا کریں تو یہ اچھا ہے۔ ہم صرف یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیئے جب ہم نفس کو پہچان جاتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں آجاتا ہے عشق و محبت کا اعلیٰ ترین اظہار کیا نکتہ ہے۔ ایک صوفی شاعر نے کہا ہے۔

ایک وقت تھا جب میں عورت تھا اور وہ مرد
اسکے بعد بھی شش بڑھتا رہا پھر نہ میں تھا نہ وہ
موجود طور پر صرف اس قدر یاد ہے کہ کبھی ہم دو تھے
لیکن ہم عشق و محبت میں کھو کر ہم ایک ہو گئے

گیان آباد اسی طور پر موجود ہے اور وہ ایسور کے ساتھ ساتھ باقی ہے۔ جو شخص روحانی قوانین کو منکشف کرتا ہے وہ صاحب الہام ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ الہام ہوتا ہے لیکن الہام بھی دائمی ہے۔ اس کو آخری نہیں سمجھا جاسکتا اور نہ اندھا بن کر اس کی پیروی کی جاسکتی ہے۔

ہندوؤں پر ان کے فاطمین برسوں سے یہ نکتہ چیت کرتے چلے آئے ہیں کہ ہندو خود اپنے دھرم پر ٹپکتے چلتے
عزرا کی کہیں اور پیر انہیں آزاد کرتی ہے۔ ان کے غیر ملکی حکمران کی قید و بند کو جانے بغیر ان پر چلے کرتے ہیں۔ ہندو
دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی قوم ہیں حقیقت میں ان کے بیان گھر کا کوئی مفہوم نہیں ہے کسی بھی ڈھنگ سے پتھر چوڑا
کے بارے میں بات کرنا ان کے نزدیک خود ایک تقابلیں ہے۔ نہ ہی وہ پیغمبروں اور کتابوں کا معنوی احترام کرتے ہیں،
نہ ہی ان کی تقویٰ کا۔

چرچ مسیح کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ خود مسیح کے مطابق بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی
طرح ان تحریروں کو اپنے مطابق اور مقصد کے مطابق معنی پہنائے جاتے ہیں پس کتابوں پر انحصار نہیں کیا جاتا
سکتا، اور کتابوں پر ایمان رکھنا بدترین قسم کی بے ہوشی ہے، جو ہمیں پابند نہ بنجھ کر دیتی ہے۔ سائنس، مذہب

اور فلسفہ سب کی کتاب سے تصدیق کرنا ایک انتہائی خوف ناک استبداد ہے۔ یہ استبداد پروٹسٹنٹ بائبل (Protestant Bible) کا ہے۔ عیسائی ملکوں کے اندر ہر ایک آدمی خود کو اسقف سمجھتا ہے اور اپنے سر پر ایک کتاب رکھے ہوتا ہے اور اس کے باوجود آدمی زندہ ہے، ترقی کرتا ہے، ایک اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان بھی خدا ہے.....؟

کل کائنات میں انسان انشرف المخلوقات ہے۔ انسان سے اعلیٰ تصور ہم خدا کا بھی نہیں کر سکتے۔ پس ہمارا خدا انسان ہے اور انسان خدا ہے۔ جب ہم روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم کسی اعلیٰ ترین عرفانی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، تب ہم اپنے دماغ، اپنے جسم اور اپنے تصور سے بلند بن جاتے ہیں اور اس دنیا سے ترک تعلق کر لیتے ہیں جب ہم مطلق رُحل تک پہنچتے ہیں تو دنیا میں ہمارا وجود باقی نہیں رہتا۔ انسان دنیا میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ ہم جانوروں کو صرف مشابہت سے شناخت کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں اور جو کچھ سوچتے ہیں، اس سے ان کا موازنہ کرتے ہیں۔

شعور اور آگاہی ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کا ظہور زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی کم۔ اس کا واحد ذریعہ ہمارے خود اپنے اندر ہے اور یہ وہیں سے ہی حاصل کرنی ہوتی ہے۔

ہر قسم کی شاعری، مصوری اور موسیقی احساس ہے۔ جن کا اظہار، الفاظ، رنگ اور آواز کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔

مبارک ہیں وہ لوگ جن کے گناہ بہت تیزی کے ساتھ ان پر آشکار ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی تلافی کرتے ہیں۔ ان کا حساب کتاب بہت جلد صاف ہو جاتا ہے۔ لعنت ہو ان لوگوں پر جن کی سزا معرض میں پڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ زیادہ بڑی سزا ہے۔

جو لوگ ہم آہنگی (سمت) حاصل کر لیتے ہیں وہ گویا خدا میں فنا اور جذب ہو جاتے ہیں۔ خودی کو خودی کے ذریعہ ہلاک کرنا تمام لذت ہے۔ اس لئے عشق و محبت ہی دستوریات ہے۔ اس درجہ کو حاصل کرنا گویا خود کو انسان کامل بنانا ہے۔ لیکن جس قدر زیادہ ہم مکمل بن جاتے ہیں اسی قدر کم (نام نہاد) کام ہم کر سکتے ہیں۔ ساتواں دیکھتے اور جانتے ہیں کہ یہ دنیا باز بچہ اطفال ہے اور وہ کسی چیز کے لئے پریشان نہیں کرتے۔

ضرب لگانا آسان ہے لیکن ہاتھ کو روکنا ایک انتہائی شدید مشکل کام ہے۔ خود کو خدا کی رضا و رغبت پر چھوڑ کر دے دینا آسان ہے، خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس کے بعد انتظار کیجئے کہ وہ کیا کرتا ہے۔

وَصَلِّ خُدا

شکر دار۔ 5 جولائی

جب تک آپ ہر لمحہ تبدیلی پر آمادہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی حق و صداقت کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن آپ کو حق و صداقت کی تلاش کے لئے تیار اور آمادہ رہنا چاہیئے۔

چروا کون کا ہنر وستان میں ایک آتہائی قدیم فرقہ ہے۔ وہ کٹر مادیت پرست تھے۔ اب وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور ان کی زیادہ تر کنائیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ روح چونکہ جسم کی پیداوار ہے۔ اسلئے روح اور اسکی طاقتیں جسم کے ساتھ مرجاتی ہیں۔ نیز یہ کہ اس کے بعد روح کی بقا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ وہ استغراجی شعور و آگاہی (کیان) کے منکر ہیں اور صرف شعور کے ذریعہ ادا رک کو ہی تسلیم کرتے ہیں۔

مہادیہ کیا ہے؟ جب انسان اور خدا ایک ہوں یا یوں کہیئے سادھی نام ہے ہم رنگی و یکسانیت پیدا کرنے کا۔

مادیت پرستوں کا کہنا ہے کہ آزادی اور استقلال کی باتیں محض دھوکہ دہی ہے۔ نظریہ پرستوں کا کہنا ہے کہ وہ آواز جو غلامی اور بند و غم کو بیان کرتی ہے، دھوکہ ہے۔ ویسا ہی قبول کا کہنا ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ آزاد بھی ہیں اور غلام بھی۔ کیونکہ آپ خاکی طور پر کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ لیکن..... برخلاف اس کے آپ روحانی طور پر ہمیشہ آزاد و بے نیاز ہیں۔

غلامی اور آزادی دونوں سے ماورا رہیئے۔

ہم شیوہ ہیں۔ ہم شعور سے پرے ایک لافانی شعور اور آگاہی ہیں۔ نامحسوس قوت ہر ایک کی پشت پناہ ہے۔ ماں کی پوجا کیجئے۔ یہ طاقت آپ کو بل جائے گی۔

ہندو ایک اپنی دعائیں کہتے ہیں۔ "اومانا تو داک (قصاحت خوش بیانی) عطا کرتی ہے۔ میرے ہنڈوں پر قصاحت بلکہ خود تیرا وجود آتا ہے۔"

اے وہ ماں جس کی آواز بچل کی گرج میں ہے، میرے اندر سما جا۔ کالی تم انادی ہو (لافا) تیری طاقت ناقابل مزاحمت ہے، تو شکستی ہے تو قوت ہے۔

سینچر دار۔ 6 جولائی

(آج ہم نے ویاس کے دیانت سوتر پر شکر اچاریہ کا تبصرہ سنا۔)

ادومت ست

شکر اچاریہ کے قول کے مطابق کائنات کی دو صورتیں ہیں۔ ایک میں اور دوسری تو۔ دونوں کے درمیان اس قدر تضاد ہے جن قدر روشنی اور تاریکی کے درمیان پس اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی ایک کو دوسری سے مانگو نہیں کہا جاسکتا۔ ذات کو صفات کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ذات ہی مرت حقیقت ہے اور دوسری محض مظہر۔ مخالفت نظریہ ناقابل مدافعت ہے۔ مادہ اور بیرونی دنیا ہے لیکن روح ایک خاص حالت میں ہے۔ حقیقت میں وجود صرف ایک کا ہے۔

ہماری تمام دنیا کا وجود حق اور ناحق سے ہے، دونوں کا جوڑ ہے۔ سنسار (زندگی) ہمارے لغتضاد طاقتوں کے عمل کا نتیجہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تو توں کے متوازی الاضلاع میں کشیدگی کا حالت پائی جاتی ہے۔ دنیا خدا ہے اور حقیقی ہے۔ لیکن یہ وہ دنیا نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح صدن (سپی) کے اندر چاندی دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں ہوتی نہیں۔ اسی کو ادھیاس یا ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھنا کہتے ہیں۔ یعنی ایک متعلقہ وجود جس کا انحصار ایک حقیقی وجود پر ہو جس طرح ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا تصور کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے زمانہ کا وجود ہے، مگر وہ وجود حقیقی نہیں ہے یا بعض کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم پانی کے اندر گرمی کا تصور کریں، جو کہ پانی سے تعلق نہیں رکھتی پس حقیقت میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چیز ہے۔ کوئی شے ایسی جگہ رکھ دی، جہاں سے اس کا تعلق نہ ہو۔ ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں، لیکن جس چیز کے ذریعہ دیکھتے ہیں، اس سے وہ نسخ ہو کر سامنے آتی ہے۔

آپ ظاہری حیثیت میں بھی خود اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ جب ہم ایک کو دوسری چیز سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں تو سامنے کی چیز کو حقیقی سمجھ لیتے ہیں۔ اُن دیکھی چیز کو ہرگز حقیقی نہیں سمجھتے۔ اس طرح ہم باطن کو ظاہر سمجھ لیتے ہیں۔ آتما کبھی جسم نہیں بن سکتی، روح تخت الشعور ہے۔ باہری شعور اس کے ذرائع ہیں۔ باطن کے اندر ظاہر کی طاقت متحرک ہوتی ہے جس سے کوئی شخص خود کو جان لیتا ہے کہ ”میں ہوں“۔ لیکن باطن خود اپنے ظاہر کی خودی ہے۔ روح یا شعور کی ہرگز نہیں۔ تاہم ایک نظریہ کو آپ دوسرے کے اوپر لا دیتے ہیں، جیسے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ”آسمان نیلا ہے“ تو آسمان محض خود ایک تصور ہے۔ ایسے سمجھنے میں علم اور لاعلمی دونوں موجود ہیں لیکن خود پر لاعلمی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلاً ہم علم اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ کل علم کی طرف لے جاتا ہے لیکن نہ تو شعور کا علم نہ روح کا یہاں تک کہ نہ وہ بدول کا علم سچا ہے کیونکہ یہ سب علوم متلازم علم کے دائرہ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس اہم فریب کا پردہ چاک کیجئے کہ ”میں جسم ہوں“ اس وقت ہم حقیقی علم کی تلاش کر سکتے ہیں۔ آدمی کا علم صرف ایک اعلیٰ درجہ کا علم حیوان ہے۔

ویدوں کے ایک حصہ میں کرم کا نڈ اور رسوئ کا بیان ہے اور دوسرے حصہ میں برہم و دیو (خدا) اور مذہب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس حصہ میں وید اپنے آپ کو پہچاننے کی تعلیم دیتے ہیں اور چونکہ وہ مکمل ہیں اس لئے ان کا علم حقیقی علم تک پہنچنے کا علم ہے۔ مطلق کے علم کا اظہار نہ تو کسی کتاب پر ہے نہ کسی اور چیز پر، یہ خود اپنی جگہ ”کل“ ہے۔ خواہ کتنا ہی مطالعہ کریں علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ہے۔ شیشہ سے گرد کو صاف کیجئے، اپنے دلوں کی صفائی کیجئے۔ ایک ہی جھاک میں آپ جان جائیں گے کہ آپ برہم ہیں۔

خدا حاضر ناظر ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کو موت ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف یا دکھ ہوتا ہے، نہ اس کو نسل کیا جا سکتا ہے اور نہ تبدیل نہ وہ اچھا ہے نہ بُرا۔ سب کچھ برہم ہے۔ اگر ہم اس کو سانپ سمجھ لیں تو اس میں غلطی بہا رہی ہے۔ ہم اچھے کام اس وقت ہر انجام دے سکتے ہیں جب ہم خدا سے عشق و محبت کریں۔ ہمارے عشق و محبت میں اس کی جھاک و عکس ہوتا ہے۔ ایک قاتل بھی خدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اُسے خدا سے شناسا کرنا ہے اس کا تھمہ تمام لیجئے اور اسے حقیقت سے روشناس کرایئے۔

روح کی کوئی ذات نہیں۔ یہ سمجھنا کہ اس کی کوئی ذات ہے، محض دھوکہ ہے۔ یہی صورت زندگی اور موت کی ہے یا کسی حرکت یا علم کی ہے۔ آتما کبھی تبدیل نہیں ہوتی، نہ وہ آتی ہے اور نہ جاتی ہے۔ وہ خود اپنے تمام تر مظاہر کی ابدی گواہ ہے لیکن ہم اسے مظاہر سے تبدیل کرتے ہیں جو ایک ابدی دھوکہ ہے جس کی نہ ابتدا

ہے نہ انتہا اور جو ہمیشہ جاری ہے تاہم وہ ہماری سطح تک اتر کر ہمیں تعلیم دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ اعلیٰ ترین حقیقت کو اعلیٰ ترین طریقہ پر ہمیں نہ بیان کرتے تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔

بہشت کا تصور محض ایک توہم ہے جو ہماری اپنی خواہش کا نتیجہ ہے اور خواہش ایک بندھن ہے، ایک تنزل ہے۔ سوائے خدا کے کسی اور چیز تک رسائی کی کوئی کوشش نہ کیجئے کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بڑا دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس طرح ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس پر فریب کا پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس وقت ہمیں بدی نظر آتی ہے۔ ان دھوکوں سے آزادی حاصل کیجئے، خوش نصیب بنئے کیونکہ تمام فریبوں کے خاتمہ کا نام آزادی ہے۔ ایک طرح سے ہر انسان برہم سے واقف ہے، وہ جانتا ہے ”میں ہوں“۔ لیکن آدمی جو کچھ ہے وہ خود نہیں سمجھتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیوں ہیں۔ تمام تر سطحی وضاحتیں جزوی طور پر سچائیاں ہیں لیکن ویدوں کا عطر اور خوشبو یہ ہے کہ ہم ہیں سے ہر ایک کے اندر جو آتما ہے وہ برہم ہے ہر ایک جاندار پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، مر جاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، جاری رہتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ خود ہمارا احساس ویدوں سے بعید ہے کیونکہ خود ان کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ ایچید کا فلسفہ ہی اعلیٰ دینا کا فلسفہ ہے۔

یہ کہنا کہ کائنات کی کوئی ابتداء ہے تمام فلسفہ کی جڑوں پر کلہاڑا چلانا ہے۔ مایا کائنات کی شکست ہے منظر اور متحرک۔ جیت تک دیوی ماں ہمیں رہائی نہ دلائے اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔

کائنات اس لئے ہے کہ ہم اس سے لطف و مود حاصل کریں لیکن کوئی چیز طلب نہ کریں۔ طلب و تمنا ایک کمزوری ہے۔ طلب و تمنا ہمیں حقیر بناتی ہے لیکن ہم راجہ کے بیٹے ہیں، بھکاری نہیں ہیں۔

اتوار۔ ۷ جولائی (صبح)

نامحدود مظاہر خود کو جزو بناتے ہیں تقسیم کئے ہوئے، لیکن وہ نامحدود باقی رہتے ہیں اور اگلے ہر ایک حصہ نامحدود ہے۔

لے نامحدود ایک ہے اس کا ثانی نہیں، اس کو دیکھا نہیں جاسکتا، نہ ظاہر ہوتا ہے، نامحدود مظاہر سے سوامی جی کا مطلب ان کائناتوں سے ہے جنہیں کیا جاسکتا ہے اور نہیں بھی اگرچہ یہ لا محدود شکلوں سے بنتی ہے جو اپنی فطرت کے اعتبار سے محدود ہوتی ہیں پھر بھی محمدی طور پر یہ ہمیشہ نامحدود رہتی ہے اس لئے اگلے ہر ایک حصہ نامحدود ہے کیونکہ اس کا کل کے ساتھ تعلق ہے۔

برہم دو شکاں میں ایک ہی رہتا ہے۔ قابلِ تبدیل اور ناقابلِ تبدیل، قابلِ اظہار اور ناقابلِ اظہار۔ سمجھ لیجئے کہ عالم اور علم ہی ایک ہی ہیں۔ یہ کائنات عالم، علم اور جانا کی تثلیث ہے۔ یوگی خود اپنی ہی شکست کے ذریعہ ہی ختم کر دیکھ پاتا ہے۔

جسے ہر قسمت اور قدرت کہتے ہیں خدا کی رضا ہے۔

جب تک حفظ اُٹھانے کا سلسلہ باقی رہتا ہے، غلامی باقی رہتی ہے۔ مرن اور اُٹھنا اپنی ہی لطف اٹھاسکتا ہے کیونکہ لطف اُٹھانا خواہش کو پورا کرتا ہے۔ انسانی رُوح پر کرتی سے لطف اُٹھاتی ہے۔ پر کرتی رُوح اور ایشور کے پیچھے جو حقیقت ہے، وہ برہم ہے لیکن یہ (برہم) اُن دیکھا ہے جب تک ہم اس کو پہچان نہ لیں اس کو بیکہ نہیں سکتے۔ اس کو پر منتھنا یا رُکڑ کے ذریعہ ہی پہچانا جاسکتا ہے جس طرح ہم رُکڑ سے آگ پیدا کرتے ہیں جس پر ہم کڑھی ہے 'اُم' نام پر دھیان جمائے سے اس جسم سے روشنی پیدا کرتی ہے روشنی جو کہ برہم کا گیان ہے، رُوح کے اندر پھوٹ نکلتی ہے۔

تپ کے ذریعہ اس کی جستجو کیجئے، جسم کو سیدھا رکھئے، تن کر بیٹھیے اور اندریوں کو من میں دھن کر دیجئے۔ کرم اندریوں کے مراکز یعنی گیان اندریاں اندریاں اور ان کی کرم اندریاں باہر۔ ان کو من میں لیجئے اور دھارنہ کا سوئی قالب کے ذریعہ من کو دھیان پر لگا دیجئے۔ خدا کائنات میں اسی طرح حاضر ناظر رہتا ہے، ہر جگہ موجود ہے جس طرح دودھ کے اندر مکھن موجود ہوتا ہے لیکن رُکڑ سے اس کو ایک جگہ ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح دودھ کو بلونے سے مکھن نکل آتا ہے پس دھیان سے ہی من کے اندر برہم کا احساس اور ادراک ہوتا ہے ہندوؤں کا تمام تر فلسفہ کہتا ہے کہ ایک چھٹی جس بھی ہوتی ہے۔ لاشعور اور اس کے ذریعے وہاں حاصل ہوتا ہے۔

کائنات حرکت ہے۔ ظاہر ہے۔ اضافی حرکت سے ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، تپ سکون و قرار آئے گا اور پھر اس کے بعد یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

جب تک آدمی کا جسم ہے، یعنی جب تک آدمی خود کو اپنے جسم کے ذریعہ پہچانتا ہے، وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔

(اتوار شام)

ہندوستان کے اندر چھ مکاتیب فلسفہ ہیں اور چونکہ وہ ویدوں پر یقین رکھتے ہیں ان کو قدامت پرست

کہا جاتا ہے۔

آپنشدوں کے مقابلہ میں ویاس کا فلسفہ انتہائی بہترین ہے، اس نے اس کو سوتروں کی شکل میں لکھا ہے یعنی فعل اور فاعل کے بغیر الجبرائی علامتوں میں۔ اس سے اس میں اسی قدر ابہام پیدا ہو گیا ہے کہ سوتروں سے ودیت مت، وششٹ ادویت اور ودانت کا اظہار ہوتا ہے اور ان مختلف مکاتیب فکر کے تمام بڑے بڑے شاہین ”ویدہ دانستہ“ ورنہ بیانی تھے۔ ”کیونکہ انہوں نے ان کی عبارت کو اپنے فلسفہ کے مطابق خاص پیرے میں بیان کیا آپنشدوں کے اندر کسی آدمی کے کارناموں کے بارے میں مشکل ہی سے کوئی تاریخ پڑے گی لیکن تمام سرکاری کتابیں زیادہ تر ذاتی تاریخی ہیں۔ وید تقریباً پورے طور پر فلسفہ سے لبریز ہیں۔ فلسفہ کے بغیر مذہب اور ماسپریتی بن جاتا ہے اور فلسفہ بغیر مذہب کے خشک فلسفہ بن جاتا ہے۔

وششٹ ادویت بھی مشروط ادویت ہے۔ اس کے سب سے بڑے علمبردار رامانج تھے۔ وہ کہتے ہیں۔

”ویدوں کے دو وہ کے سمندر میں سے ویاس نے فلسفہ کا یہ ممکن نکالا ہے تاکہ انسانیت کو زیادہ قائمہ پہنچایا جاسکے۔“ پھر وہ کہتے ہیں تمام اوصاف اور تمام خوبیاں خالق کائنات برہم کی ہی ہیں۔ وہ عظیم تر مہریش ہے۔ مادہ اس چارہ کٹر ودویت وادی تھے۔ ان کا دعوئے ہے کہ عورتیں تک بھی ویدوں کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر پیمانوں سے حوالے دیئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں برہم سے مراد دشمن ہے۔ شیو بالکل نہیں کیونکہ وششٹ کے ذریعہ ہی مکتی حاصل ہو سکتی ہے۔

سوم وار۔ 8 رجولائی

مادہ و آچار یہ کی شرح میں دلائل سے کوئی کام نہیں لیا گیا۔ یہ سب کی سب ویدوں کے اندر کہی

گئی باتوں کا ہی اظہار ہے۔

رامانج کا کہنا ہے کہ ویدوں کا مطالعہ مقدس ترین مطالعہ ہے۔ تین بڑی باتوں کے سچے سرور

نہیں۔ انہیں آٹھ تو برس کی عمر سے ہی مطالعہ کا آغاز کرنا چاہیئے جس کا مطلب ہے اس عمر سے انہیں گورو وصال کرنا چاہیئے اور ویدوں کو لفظ بہ لفظ پڑھنا چاہیئے۔ مکمل لحن کے ساتھ پڑھنا چاہیئے اور تلفظ بالکل صحیح ہونا چاہیئے۔

لے یہ گیتھوپوٹ (ججھو) سوت پرہنتا

غبار تھا

جب جاپ کا مطلب مقدس نام کو بار بار دہرانا ہے اس کے ذریعہ بجائے نامحدود تک پہنچ جاتا ہے۔ قربانی اور رسومات کا سلفیت بڑا نازک ہوتا ہے۔ ہمیں جس چیز کی زیادہ جاننے کی ضرورت ہے وہ برہم ہے جو تنہا آزادی ہے۔ مکتی کیا ہے جہالت کا خاتمہ اور وہ اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب ہم برہم کو جان جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ویدانت کے معنی سمجھنے کے لئے ان تمام رسومات کو پورا کریں، اوم کا جاپ کافی ہے۔ عدم مساوات اور فرق کو دیکھنا تمام تر مصیبتوں کی جڑ ہے اور جہالت فرق دیکھنے کی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ رسومات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے نتیجہ میں عدم مساوات کا نظریہ فروغ پاتا ہے۔ آپ کچھ چیزوں کو ختم کرنے اور کچھ کو حاصل کرنے کے لئے رسومات انجام دیتے ہیں۔

برہم کا کوئی کریم نہیں ہے۔ آتما برہم ہے اور ہم آتما ہیں۔ اس گمان سے تمام خطائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی کو سننا ہے، چاہے ذہانت کے ذریعہ حاصل کیجئے اور انجام کا اسی کو ہی محسوس کیجئے۔ سوچ بچار سے دلیل جنم لیتی ہے اور دلیل کے ذریعہ اس گمان کو ہم اپنے اندر قائم کرتے ہیں۔ دلیل کا مطلب مسلسل سوچ بچار اور غور و فکر کے ذریعہ اس کو زندگی کا لازمی جزو بنانا ہے۔ یہ مسلسل سوچ بچار یا دھیان تیل کی دھار کی طرح ہے کہ جس پر ایک جہاز کے بعد دوسرا جہاز تیرتا چلا جاتا ہے۔ دھیان دن رات اسی خیال میں دل کو مصروف رکھتا ہے اور آزادی حاصل کرنے میں ہمارا معاون ہوتا ہے۔ ہمیشہ سوہنگ سوہنگ پر دھیان لگائیے۔ ایسا کرنا مکتی حاصل کرنا ہے۔ اسی کا دن رات جاپ کیجئے۔ اس سے بالآخر آپ اپنے آپ کو جان جائیے کہ خدا کی اسی مسلسل اور مکمل یاد کو بھگتی کہتے ہیں۔

تمام اچھے کاموں سے بھگتی میں بلا واسطہ امانا دلتی ہے۔ برے کاموں کے مقابلہ میں اچھے کام اور نیک خیالات کم فرق پیدا کرتے ہیں پس اسی طرح وہ بلا واسطہ مکتی (نجات) کی طرف لے جاتے ہیں۔ کام کیجئے لیکن نتیجہ ایشور پر چھوڑ دیجئے صرف گمان ہی ہمیں مکمل بنا سکتا ہے۔ وہ جو بھگتی کے ساتھ حق و خدا کو مانتا ہے۔ اس پر ہی حق خدا خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔

ہم لیمپ کی مانند ہیں اور جسے زندگی کہتے ہیں۔ وہ ہمارا جلتا ہے۔ جب اکیس ختم ہو جاتی ہے تو لیمپ بجھ جاتا ہے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیمپ کو صاف رکھیں۔ زندگی ایک ماحصل اور مرکب ہے اور اسی صورت میں اس کو عناصر میں تحلیل کیا جاسکتا ہے۔

انسان آتما کی حیثیت سے حقیقی طور پر آزاد ہے اور آدمی کی حیثیت سے مجبور اور پابند ہر جسمانی حالت سے تبدیل ہونے والا انسان کی حیثیت سے وہ ایک ایسی مشین کی مانند ہے۔ جس کے پاس آزادی کا تصور ہے لیکن یہ انسانی جسم بہترین ہے اور دماغ اعلیٰ ترین دماغ ہے۔ جب انسان آتما کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، وہ ایک جسم اختیار کر سکتا ہے جو کہ اس کے لئے موزوں ہو۔ وہ قاعدہ قانون سے بالاتر ہوتا ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے اور اس کو ثابت کیا جانا چاہیئے۔ ہر ایک کو خود اپنے لئے اس کو ثابت کرنا چاہیئے۔ ہم خود کو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ راج لوگ ہی ہر مذہب کی ایک ایسی اساس ہے۔ جب کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے اور صرف مجھے کچھ تجربہ اور اینٹھو سے حاصل ہوا ہے۔ میں اس کی ہی تلقین کرتا ہوں۔ سید کی پوری نچسلی ذات کا مشاہدہ ہے لیکن مشاہدہ ذات دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کام سے تلب کی صفائی ہوتی ہے اور اس سے دیا (ذہانت) حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ کہتے ہیں انسانوں اور حیوانوں کی بھلائی کے لئے کام کرنا ہی صرف کام ہے۔ برہمنوں کا کہنا ہے کہ پوجا پاٹ اور رسومات کی ادائیگی بھی ایسے ہی کام ہیں اور اس سے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ شکر آچاریہ کا دعویٰ ہے کہ تمام کام اچھے ہوں یا بُرے۔ گیان کے خلاف نہیں۔ جن کاموں سے جہالت کی طرف میلان بڑھتا ہو گناہ ہیں براہ راست نہیں بلکہ اسباب کی حیثیت سے۔ کیونکہ ان کے نتیجے میں تاسوس اور راجس بڑھتے ہیں۔ صرف متو سے ہی دیا آتی ہے۔ نیک کام گیان پر سے پردہ اٹھا دیتے ہیں اور صرف گیان کے ذریعہ ہی ہم ایثور کو دیکھ سکتے ہیں۔

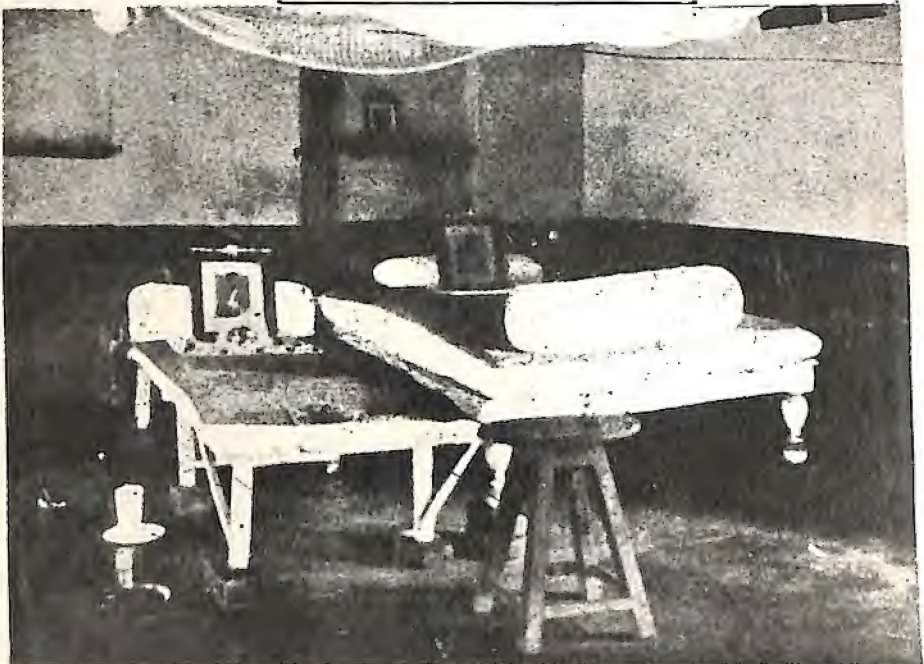
گیان کو کبھی تخلیق نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا صرف انکشان کیا جاسکتا ہے اور ہر ایک وہ انسان جو ایک عظیم انکشاف کرتا ہے، صاحب وجدان ہے۔ جب انکشاف محض روحانی انکشاف ہو تو ہم اسکو پیغمبر کہتے ہیں اور جب وہ مادی دنیا میں انکشاف کرتا ہے تو ہم اس کو ایک سائنس دان کہتے ہیں اور ہم زیادہ اہمیت اول الذکر کو دیتے ہیں اگرچہ تمام مچائیوں کا منبع ایک ہے۔

شکر آچاریہ کہتے ہیں۔ برہم تمام تر گیان کی حقیقت اور عطر ہے۔ نیز یہ کہ عالم حصول علم اور علم جیسے تمام مظاہرات محض یہ ہم ہی کے تصورات ہیں۔ رامانجھنمیر کی میداری کو ایثور سے تعبیر کرتے ہیں حقیقی توحید۔ پرست کچھ تعبیر نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کسی معنی میں وجود کو بھی نہیں۔ رامانجھنمیر کہتے ہیں کہ اصل گیان ہی ایثور ہے۔ غیر متفرق شعور میں برب فرق پیدا ہوتا ہے تو یہ دنیا کے رنگ و بو وجود دیا آتی ہے

یہ صدمہ تو جو کہ دنیا میں انتہائی فلسفیانہ مذہب ہے۔ ہندوستان کے اندر عوام انسان اور غلام
لوگوں کے ذریعہ پھیلا۔ اس وقت آریوں کا کس قدر حیرت انگیز تمدن رہا ہو گا جبکہ ۴۵ سو برس قبل انہوں
نے ایسے نظریات کو قبول کیا۔!

بھگوان باہد بھارت کے تنہا ایسے فلاسفر تھے جو کہ ذات پات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ان کے
پیروؤں میں سے کوئی ہندوستان میں باقی نہیں رہا۔ باقی تمام فلاسفروں نے کم و بیش سماجی تعصبات کو فروغ
دیا۔ خواہ کسی قدر اونچی اڑان انہوں نے کی ہو لیکن ان کے اندر تھوڑی سی حرص رہی۔ میرے گوروں کا کہنا
تھے کہ گوروں نے سماں میں خواہ کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ اڑتا ہو۔ اس کی نگاہ ہمیشہ زمین پر پڑے ہوئے ہوگا۔
مڑے ہوئے گوشت پر لگی رہتی ہے۔

قدیم ہندو حیرت انگیز اسکا لہ تھے۔ وہ حقیقی طور پر زندہ انسانیکلو پیڈیا تھے۔ ان کا قول ہے
کہ علم کتابوں میں اور پیسہ دوسرے کی جیب میں قطعی طور پر نہ تو علم ہے اور نہ پیسہ۔
تشکر اچاریہ کو بہت سے لوگ شکوہ اوتار مانتے ہیں۔

دکشیٹھو مندر میں شری رام کرشن پریم ہنس کا کمرہ

رُوحِ مذہب

بدھ وار - 10 جولائی

ہندوستان میں ساڑھے چھ کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے کچھ صوفی ہیں۔ صوفی انسان ہی کو خدا کہتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ یہ تصور یورپ میں پہنچا۔ ان کا کہنا ہے 'میں ہی حق وصالاقت ہوں' لیکن ان کا اصول ایک علم، علم سینہ ہے جو عام فہم ہے حالانکہ حضرت محمد اس کے قائل نہیں تھے۔

’حشیش‘، (باطنی فقر کے ذرائع) کا مطلب دھوکہ سے قتل کرنا یہ کیا ہے کیونکہ مسلمانوں کے ایک قدیم فرقہ کے لوگ اپنے عقائد کے مخالفین کو قتل کر دیا کرتے تھے۔

ہندو یقین کرتے ہیں کہ دنیا میں ایشور کے دس اوتار آئیں گے، نواب تک آچکے ہیں اور دسواں ابھی آنا ہے۔

کبھی کبھی شکر آچار یہ غلط استدلال سے کام لیا کرتے تھے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ روحانی گرفتہ کے ملہ ہندوستان میں اسلام پر ہندوئیل کے اثر سے صوفی فرقہ پیدا ہوا۔

جسے گیارہویں صدی میں سیریا کے ایک علاقہ میں ایک مذہبی اور صوفی فرقہ پیدا ہوا۔ چاہے ارکان کے ہاتھوں قتل کی بڑی تعداد میں خفیہ وارداتوں کے لئے مشہور تھا۔ جو اپنے سردار کی مرضی کے مطابق قتل کیا کرتے تھے۔ اس لفظ کا مطلب افیون کھانے کے عادیوں سے ہے۔ یہ فرقہ اسی کام سے مشہور ہوا۔ کیونکہ ان لوگوں کو ان کے سردار نے اس خالص نشہ کا عادی بنا دیا تھا تاکہ وہ اسکی مرضی کے مطابق قتل کر سکیں۔

نظریات ان کے فلسفہ کی تائید کرتے ہیں۔ بدھ کسی بھی دوسرے معلم کے مقابلہ میں زیادہ جرأت من اور با اخلاص تھے۔ انہوں نے کہا کسی کتاب پر یقین نہ کرو۔ دیدہ سب بڑا کاری ہیں۔ جہاں تک ان سے میری تائید ہوتی ہے، وہ اچھی کتاب ہے۔ کیونکہ میں خود ایک عظیم ترین کتاب ہوں۔ ”قربانی کرنا اور پوجا کرنا سب فضول ہے۔“ بدھ پہلے انسان تھے جنہوں نے دنیا کو ایک مکمل اخلاقی فلسفہ دیا۔ وہ بھلائی کی خاطر بھلائی اور سختی کی خاطر سختی کے قائل تھے۔

شکر اچھا رہے گا کہنا ہے۔ ایشور کو منطق سے سمجھا جانا چاہیئے کیونکہ وہ یوں نے ایسا ہی کہا ہے۔ دلائل سے وجدان میں ناماد ملتی ہے۔ کتابیں اور تصویر پذیر دلیل یا انفرادی ادارک دونوں خدا کے ہونے کا ثبوت ہیں۔ ان کے نزدیک ویدوں کی حیثیت عالمی (دشو) گیان کے اتار کی سی ہے۔ خدا کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے دیدنازل کیے اور ویدوں کا ثبوت یہ ہے کہ اس قدر حیرت انگیز کتابیں برہم ہی دے سکتا ہے۔ وہ ہر ایک علم کی کان ہیں جس طرح ایک آدمی ہوا میں سانس بکھیرتا ہے، اسی طرح خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس لئے ہم جانتے ہیں کہ وہ شکتی اور گیان میں نامحدود ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے یا نہیں کیا یہ ایک پرانی بات ہے لیکن ویدوں کو نازل کرنا زیادہ اہم ہے! دنیا کو ویدوں کے ذریعہ ہی خدا کا علم ہوا۔ خدا کو معلوم کرنے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔

اور دیدوں کے بارے میں شکر اچھا رہے گا یہ نظریہ اس قدر عالمگیر ہے کہ ایک بہت دیکھات میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کی گائے کھو جائے تو وہ اس کو دیدوں میں تلاش کرے۔ شکر اچھا رہے گا کہ مزید براں تائید کی ہے کہ رسومات کی ضروری ادائیگی گیان نہیں ہے۔ ایشور کا گیان، اخلاقی فرائض یا قربانی یا رسم یا ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے، ان سب سے بالاتر ہے بالکل اس طرح جس طریقہ پر دھرت کے کٹے ہوئے تنے کو ایک آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھوت ہے اور دوسرا اس کی اصلی حقیقت سمجھتا ہوتا ہے۔

ویدانت ضروری ہے کیونکہ نہ تو ہم دلائل سے خدا کو دیکھ سکتے ہیں نہ کتابیں دیکھ سکتی ہیں۔ اس کا ادارک صرف لاشعور کے ادارک ہی سے ہو سکتا ہے اور ویدانت کا فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو ساکارا ایشور سے اوپر اٹھنا چاہیئے اور ترسا کار برہم تک پہنچنا چاہیئے ایشور ہر ایک انسان کا ادارک ہے۔ اس کا ادارک کیا جانا چاہیئے۔ وہ یہ کہتا ہے ”میں“ برہم ہوں۔ لیکن اگرچہ ہم دن اور رات اسی کو محسوس کرتے ہیں لیکن ہم نہیں جان پاتے کہ ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں حقیقی جلد ہم سچائی کا احساس کر لیتے ہیں، اسی قدر جلد بھادی عام آدمی میں مٹ جاتی ہیں۔ پس ہمیں حق و صداقت

سکایان حاصل کرنا چاہیئے۔ وحدت (دوبیت) پر پہنچ جانے سے ادویت کا تصور باقی نہیں رہے گا لیکن گیکان قربانیوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ تلاش سے حاصل ہوتا ہے۔ عبادت سے اور آتما کو جاننے سے حاصل ہوتا ہے۔

برہم جو دیا یعنی برہم کو جاننا اعلیٰ ترین علم ہو گیا ہے۔ سائینس کمتر ہے۔ تعلیم منہک ایندیا کھٹھ اپنشد کی ہے۔ گیکان کی دو قسمیں ہیں خاص اور ثانوی۔ دیدوں کا وہ حصہ غیر ضروری ہے جس میں پوجا پاٹھ رسومات اور لانا مہی گیکان سے بحث کی گئی ہے۔ ضروری وہ حصہ ہے جس کے ذریعہ ہم مطلق (برہم) تک پہنچتے ہیں۔ یہ (مطلق) اپنی پراکرتی ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، تخلیق کا اور کوئی سبب نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے، یہ تمام تر شکستہ ہے، یہی سب کچھ ہے، وہ جو کہ خود اپنے آتما کے لئے ہر قسم کی قربانی کرتا ہے، وہی صرف برہم کو جانتا ہے، احمق لوگ سوچتے ہیں کہ باہری پوجا پاٹھ ہی سبب اونچی چیز ہے۔ احمق سوچتے ہیں کہ کاموں سے الیشور مل جائے گا۔ صرف وہ لوگ ہی آتما تک پہنچتے ہیں جو کہ ششٹنا (لیگیوں کا راستہ) کو انجام دیتے ہیں۔ انہیں جاننے کے لئے ایک گورو کے پاس جانا چاہیئے۔ ہر جزو کی وہی فطرت ہوتی ہے جو کہ کل کی ہوتی ہے۔ تمام چیز سے آتما سے چھوٹے ہیں، مراقبہ تیر ہے اور جستجو خدا کرنے والی روح کمان ہے جو کہ تیر کو اس کے اصل نشانے آتما تک پہنچاتی ہے۔ محدود کی حیثیت سے ہم نامحدود کی تعریف کبھی نہیں کر سکتے لیکن ہم نامحدود میں سکھانے کے بعد ہمیں کسی سے دلیل بازی کی ضرورت نہیں۔

روحانی علم (برہم دویا) کو بھگتی دھیان اور نفس کشی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ صرف حق و صداقت کی فتح ہوتی ہے باطل کی تہیں۔ ”حق و صداقت کے ذریعہ ہی برہم تک راستہ ملتا ہے“

برہم پیت وار - 11 جولائی

ماں کے پیار کے بنا کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی نئے پوری طرح طبعی نہیں نہ ہی پوری طرح مابعد طبعیاتی ہے۔ ایک دوسرے کے لئے پہلے سے قیاس کرتی ہے اور دوسرے کی وضاحت کرتی ہے۔ تمام ماہرین اخلاق متفق ہیں کہ دکھاؤ دینے والی اس کائنات کی بنیاد ہے۔ ان کے درمیان اس بنیاد کی نوعیت اور فطرت کے بارے میں اختلاف رائے ہے، مادہ پرست کہتے ہیں کہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔

تمام مذاہب میں پہلے سے قیاس کی صورت بالکل وہی ہے۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، بدھ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو لانا مہیہ ہوتے ہیں جو اپنے جسم سے مادہ جوتے ہیں تو انہیں ایک جیسا تجربہ ہوتا ہے۔

Apostle
Thomas
Anglo

حضرت عیسیٰ کی وفات کے 25 برس بعد ہندوستان میں ایپوسٹل تھامس

نے دنیا کے پاکیزہ ترین عیسائیوں کو پھیلایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اینگلو سکسین (

Saxon) (برطانیہ اور یورپ کے لوگوں سے مراد) غیر متہمدن تھے اپنے صیحوں پر رنگ لگاتے تھے

اور غاروں میں چستے تھے کبھی ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد تین کروڑ تھی مگر اب ایک کروڑ رہ گئی ہے

عیسائیت کی تبلیغ ہمیشہ تلوار کے بل پر کی گئی حیرت کی بات ہے کہ ایک انتہائی شریف روح کے

پیروؤں نے اس قدر قتل عام کیا۔ بدھ مت، اسلام اور عیسائیت تبلیغی مذاہب ہیں تین پرانے

مذہب یعنی ہندو ازم، یہودی ازم اور زرتشت ازم تبلیغی مذاہب نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے پیروں میں مذہب

پر کسی کو مجبور نہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے شریفانہ طریقہ پر دنیا کے تین چوتھائی حصہ کو بدھ بنالیا۔

بدھ مت کے ماننے والے انتہائی منطقی ناستک تھے حقیقت میں آپ لامذہبیت (مذہب

سے انکار) اور توحید پرستی کے درمیان کسی جگہ رک نہیں سکتے۔ بلکہ لوگ اپنے قطعی منطقی ماحصل کا پرچار کرتے

ہوئے ذہنی طور پر انتہائی تباہ کن تھے۔ ادویت مت کے پیروؤں نے بھی اپنے نظریہ منطقی نتیجہ نکالا تھا اوکل

نکتہ پہنچ گئے تھے یعنی اصل روح کو دیکھ لیا تھا جس سے تمام مظاہر عالم کی تخلیق کا سلسلہ جاری ہے۔ بلکہ ہمارے

ادویت وادی دونوں ہی ساتھ ہی ساتھ مشابہت بھی ہے اور مخالفت بھی۔ ان میں سے کسی ایک احساس کو

غلط ہونا چاہیے۔ حقیقت پرست حقیقت کی نشان دہی کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ہی کشمکش جاری ہے۔

یہی رستہ کشی جو رہی ہے۔

حقیقت پرست پر چھتے ہیں۔ ناستکوں کو ایشور کا تصور ہی کس طرح ہو سکتا ہے؟ گردش کرنے

والی روشنی طرح ایک دائرہ کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے؟ ایک ساکن لفظ ہی سے حرکت کا علم ہو سکتا ہے؟

اس غریب کی توضیح نہیں کر سکتے کہ کوئی بنیاد ہے، نہ ہی کوئی نظریہ پرست اس بات کی وضاحت کر سکتا ہے۔

کہ ایک سے اتنا کس طرح بن سکتے ہیں۔ لا شعور ہی اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ ہمیں لا شعور تک اٹھنا چاہیے

جو کہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو شعوری تصورات سے پرے ہے۔ نظریہ پرست مابعد الطبیعیاتی شکلی کو

مزید ذریعہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، وہ کل کا تجربہ کر سکتا ہے، وہ یکاوند جیسا آدمی خود کو کل میں

جذب کر سکتا ہے اور پھر آدمی بن کر واپس آ سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اس طرح مسئلہ حل ہو گیا اور

ثانوی طور پر دوسروں کے لئے بھی حل ہو گیا کیونکہ وہ دوسروں کو بھی راستہ دکھا سکتے ہیں پس مذہب

وہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں فلسفہ کی خدمت ہوتی ہے۔ جو اس وقت ہمارے نزدیک لا شعور ہے۔

دہی دنیا کی بھلائی ہو گا اور آئندہ آنے والے زمانے کے تمام لوگوں کا شعور ہو گا۔ اس لئے دنیا میں مذہب

غبارِ خاطر

ایک اعلیٰ ترین کام ہے اور چونکہ آدمی کو لاشعوری طور پر اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس لئے اس . . . . . کے اندر ہر دود پر زمانہ میں مذہب کا تصور رہا ہے۔

مذہب نے جو دودھ دینے والی ایک عظیم گائے ہے، بڑے جھکے دیئے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں یہ دودھ کی بڑی مقدار دے دیتی ہے۔ دودھ دوتے والا اس گائے کی لاقوں کی پرواہ نہیں کرتا چونکہ زیادہ دودھ دیتی ہے۔ مذہب ایک عظیم ترین بچہ ہے جس نے ابھی جنم لیا ہے۔ یہ ایک عظیم چاند ہے، جس کو ابھی طالع ہونا ہے ہمیں اس کی نشوونما کرنی چاہیے اور آخر میں یہ دیو سیکر ہو جائے گا۔ خواہش کے درجہ اور گیان کے درجہ میں جینگ ہوئی اور جیسے ہی آخر ان کو شکست ہوئے کو قحطی۔ وہ فوراً مہاراتی اپنٹ سے باہم آغوش ہو گیا اور پھر اس کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ ادا رک یعنی گیان جس نے اس کو کامیاب اور قائم بنایا۔

عشق و محبت اور پرہیز کے اندر ابادہ کی تمام قوت ارا دی ہوتی ہے۔ یہ قوت بغیر کسی کوشش کے آجاتی ہے۔ جیسے کہ ایک مرد ایک عورت پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔

بھگتی کا راستہ تاریکی اور خوشگوار ہے۔ فلسفہ ایک پہاڑی ندی کو اپنی طاقت کے ساتھ اٹھا بہانا چاہتا ہے۔ یہ عاجلانہ طریقہ ہے لیکن بہت مشکل ہے منطقی فلسفہ کا کہنا ہے۔ ہر چیز کو تحقیق کرو۔ بھگتی کہتی ہے۔ ہر دلیل اور منطق کو ندی میں بہا دو اور باطنی طور پر ہتھیار ڈال دو۔ یہ طویل راستہ ہے لیکن آسان اور خوشگوار۔

”تو ہمیشہ کے لئے میں ہوں۔ اس لئے جو کام بھی میں کرتا ہوں، وہ سب تیرے کام ہیں، میں یا میر کچھ نہیں ہے۔“

”اے پیارے ایشتور، میرے پاس تجھے جاننے کے لئے نہ دماغ ہے نہ علم، نہ لوگ کرنے کے لئے وقت۔ میں خود کو تیرے ہوائے کرتا ہوں، تو ہی میرا جسم ہے، تو ہی میری روح ہے۔“

روح اور خدا کے درمیان کوئی غلط نظریہ اور کسی قسم کی جہالت سا راہ نہیں ہو سکی۔ خدا ہے یا نہیں تمام تر عشق و محبت کے ساتھ اسی خدا کی تلاش جاری رکھیے۔ سلاش خدا میں مرجانا اچھا ہے۔ متقابلہ اس کے کہہ سکتے کی طرح سڑے ہوئے گوشت کو تلاش کیا جائے۔ انتہائی اعلیٰ تصور کو اختیار کیجئے اور خود کو اس بلند می تک پہنچائیے۔ موت یقینی ہوتی ہے کسی عظیم مقصد کے لئے زمانگی کو سچ دینے کے لئے یہ احساس کافی ہے۔ عشق و محبت سے بغیر کسی تردد کے فلسفہ تک پہنچ جائے گا اور پھر گیان کے بعد پرا بھگتی آتی ہے۔

(انتہائی اعلیٰ بھگتی)

لے پلو دھ چنڈ اور سے نامی سنکرت میں لکھے گئے ویدانتی ڈرامے سے)

عقل و منطق نکتہ چینی کرتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں ایک بڑا بتکاڑ بنا دیتا ہے لیکن عشق و محبت کا کہنا ہے، خدا اپنی اصل حقیقت مجھ پر منکشف کر دے گا اور میں ضیاء ہوں مجھے قبول کر لے گا۔۔۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ قبولیت بارگاہ الہی کے دو ہی راستے ہیں ایک ہے عدل و انصاف کا، دوسرا ہے فضل و کرم کا۔ عدل و انصاف کی راہ پر جو گامزن ہیں وہ ساری زندگی ظہار و توں میں مستغرق رہتے ہیں اور اپنے افعال اور اپنے کردار کے بل بوتے پر شرف قبولیت پانے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ جن کا مسلک فضل و کرم ہے، اپنی پاکبازی اور نیک نفسی پر ہرگز ہرگز نہیں اترتے اور نہ ہی اس پر شرف قبولیت پانے کے دعوے دائر ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کا نظریہ حیات تو یہ ہے کہ ہم جیسے ہیں اس کے ہیں اچھے ہیں تو بھی اُس کے ہیں اور برے ہیں تو بھی اُس کے ہیں، ہم ہر حال میں اس کے فضل و کرم کے امیدوار اور طالب ہیں۔ اس موقع پر مجھے فارسی کی ایک نظم یاد آگئی ہے جس میں حضرت بابا بصریؒ کے متعلق ایک واقعہ انتہائی دلپذیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ واقعہ اس طرح سے ہے:-

ایک دن بابا بصریؒ بیماری کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں کہ اس وقت کے مومن مولانا جن کا اسم گرامی ملک حسن بصریؒ تھا اور جنہیں صاحب دانش کہا جاتا ہے ان کی بیماری میں کے لئے آئے۔ حضرت حسن بصریؒ نے کہا: ”آپ کے نزدیک رُضا اور صبر کے مقام میں کیا فرق ہے؟“ بابا بصریؒ بولیں: ”رُضا کا امید دار خدا سے فضل و کرم مانگتا ہے۔ صبر کرنے والا اپنے گوشہٴ دل میں ایک قم کا تکبر رکھتا ہے۔ اور جب اسے مطلوبہ ثمر نہیں ملتا تو صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔“ اس نے حضرت حسن سے کہا کہ: ”آپ کے نزدیک دونوں میں سے کس کا درجہ اُدچا ہے؟“ حضرت حسن بصریؒ نے: ”صبر کرنے والے کا!“ بابا بصریؒ بولیں: ”صبر تو سچائی بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کا مقام تو اس سے اُدچا ہے۔ اُدوہ ہے رُضا کا، فضل و کرم کا مقام۔“

شکوہ وار - 12 جولائی

”دیباچہ کا چوتھا سوتر آتا ہے جو سب کا مقصد ہے۔“

ایشور کو ویدانت کے ذریعہ جانا جا سکتا ہے۔ تمام وید اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تخلیق عالم کی وجہ ہے، خالق ہے، پالنے والا اور مارنے والا ہے (ایشور، برہم، وشنو اور ہریش کی ترے سوا توئی کا نام ہے۔ ایک

چلا اپنے گرو سے کہتا ہے۔ ”آپ ہمارے باپ ہیں، جو کہ ہمیں تارک بھارت کے دوسرے کنارے پر پہنچانے کے لئے ہیں۔“

ویڈیو کو برہم کو نہیں دکھا سکتے، آپ خود برہم ہیں، وہ صرف آپ کو اس پردہ کو ہٹانے میں مدد کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی آنکھوں سے سچائی کو چھپائے ہوئے ہے۔ پہلا پردہ جس کو ختم کرنا ہے، جہالت کا ہے اور جب یہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پردہ خواہش کا ہے، جب یہ ہٹ جاتا ہے تو غرضی ختم ہو جاتی ہے اور تمام آدیتیں اور کونیتیں مٹ جاتی ہیں۔ جہالت کا یہ پردہ اُس وقت اٹھ سکتا ہے جب ہم یہ جان لیں کہ شیوا ورہیں ایک ہوں۔ دوسرے الفاظ میں خود اپنے آپ کو پہچانے کیونکہ خود شناسی ہی خدا شناسی ہے۔ آتما کو پہچانئے لیکن انسان کے محدود ذرائع کے ساتھ نہیں، جسم کے ساتھ اپنی تمام وابستگی کو ختم کر لیجئے تو تمام دروہ مٹ جائیں گے شفا کا یہی راز ہے، دنیا ایک طلسم قریب ہے، اس قریب کا پردہ چاک کیجئے اور تمام آدیتوں سے نجات حاصل کیجئے۔

نجات حاصل کرنے کے لئے ہمیں بدی سے گزر کر نیکی تک پہنچنا ہے پھر دونوں کو ہی ختم کر دینا ہے تا مس کو راتھیں کے ذریعے فتح ہوتی ہے اور پھر دونوں کو ستویں فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تینوں حالتوں سے پرے اٹھنا ہے۔ یعنی تریگن اتیت ہونا ہے۔ ایک ایسی حالت میں پہنچ جائیے کہ جہاں ہر سانس عبادت ہوتا ہے جب کبھی آپ دوسرے انسان کی باتوں سے کچھ سیکھیں (ہر علم سیکھئے) تو یہ سمجھ کر سیکھئے کہ آپ کو پچھلی زندگی کا تجربہ ہے کیونکہ تجربہ ہی اصل استاد ہوتا ہے۔

اپنی تمام قوتوں کے ساتھ موصیبت آتی ہے، اس لئے خواہش کو ختم کر دیجئے۔ کسی خواہش کو رکھنا ایسا ہی ہے جس طرح شہ کی مکھیوں کے چھتہ کو لکڑی سے چھڑانا۔ دیر لگے کیا ہے۔ صرف یہ معلوم کرنا کہ خواہشات ہیں جو کھانا چڑھتی نہر کی گولیاں ہیں۔

شکر اچا رہیہ کہتے ہیں۔ نفس الیشور نہیں ہے۔ ”تت توہ اسمی“، ”اہم برہم اسمی“۔ (یعنی تو ہی تو ہے ”میں ہی برہم ہوں“) جب ایک شخص کو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی تمام گہری کھل جاتی ہیں اور تمام شکوک و شبہات بہہ جاتے ہیں۔ بے غرضی اُس وقت تک ممکن نہیں۔ جب تک کہ ہمارے اوپر الیشور کا لہو نہ بھی مسلط ہے۔ ہمیں خود خدا بننا چاہیے جو الگ ہے۔ ہمیشہ الگ رہے گا۔ اگر آپ خدا سے کوئی الگ ہیں تو آپ کسی صورت میں اصل خدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح خدا آپ سے الگ ہے تو اس کا آپ کے ساتھ وصل کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو کسی صفت کی وجہ سے وصل خدا نصیب ہے۔ جب صفت ختم ہوگی تو وصل بھی ختم ہو جائے گی۔ وصل اب بھی ہے اور صفت صرف پردہ کو ہٹانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ہم آزاد ہیں ہمیں یہ بات

خبردار خاطر

محسوس کرنی چاہیے۔ جس کو خود ہی برگزیدہ کرتی ہے کامطلب ہے ہم خودی ہیں اور خود کو برگزیدہ کرتے ہیں۔

کیا دیکھنے کا انحصار خود ہماری اپنی کوششوں پر ہے یا کسی باہری شے پر ہے؟ اس کا انحصار ہمیں پر ہے ہماری کوششوں ہی سے دھول صاف ہوتی ہے، آئینہ تبدیل نہیں ہوتا، نہ کوئی جاننے والا ہے نہ جانا جا رہا ہے اور نہ جانا چڑا ہے۔ وہ جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا اسکو جانتا ہے۔ جو شخص صرف منطق میں الجھا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ نظریہ کہ ہم قید ہیں محض ایک فریب نظر ہے۔

مذہب کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق صدقائی قلب اور ظہار باطن سے ہے اور دنیا میں اس کی کوششیں ناکامی ہیں۔ آزادی کو آتما کی پراگرتی سے جڑا نہیں کیا جا سکتا یہ ہمیشہ پاک مکمل اور ناقابل تبدیل رہتی ہے۔ اس آتما کو آپ کبھی جان نہیں سکتے۔ ہم آتما کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یقینی! یقینی! وہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ شکر آچار یہ کہتے ہیں "برہم وہ ہے جس کو ہم روح اور تصور کی کسی قوت سے بھی ظاہر نہیں کر سکتے"۔

کائنات خیال اور نظریہ ہے اور وہ اس نظریہ کے الفاظ ہیں۔ ہم اس پوری کائنات کی تخلیق اور عدم تخلیق کر سکتے ہیں۔ الفاظ کو بار بار دہرانے سے ان کو کیا تخیل سامنے آ جاتا ہے اور نتیجہ میں ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ یہ دعوے کر میوں کے ایک خاص فرقہ کا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خالق ہے۔ الفاظ کی ادائیگی سے ان کے مطابق خیال پیدا ہو جائے گا اور نتیجہ میں وہ قابل مشاہدہ بن جائیگا۔ خیال الفاظ کی قوت ہے، الفاظ سے خیال کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ قول ہندوؤں کے اس فرقہ کا ہے جو مہمانسا کو مانتے والے ہیں۔

سینچور - 13 رجلائی

ہر وہ چیز جس سے ہم واقف نہیں مرکب ہے اور تمام شعوری علم تجزیہ کے ذریعہ ہی آتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ باطن سادہ مقرر اور آزاد ہے، ایک فریب ہے۔ فلسفہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا۔ جس قدر زیادہ کتابیں آپ پڑھیں گے اسی قدر ذہن میں الجھاؤ آئے گا۔ بعض فلاسفوں کا نظریہ یہ ہے کہ باطن سادہ ہوتا ہے اس لئے انہوں نے آزاد قوتِ ولادی کو ماننا شروع کر دیا۔ نفسیات ذہن کا تجزیہ کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ باطن مرکب ہے اور ہر مرکب کا باہر کی کسی شے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس لئے ارادہ کے ساتھ باہری عناصر کا ہونا لازمی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کبھی جب تک بھوک نہ ہو، کھابھی نہیں سکتا۔ ارادہ خود خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔

نامناسب کہتے ہیں کہ یہ نظریہ باطل ہے کہ پھر اس دنیا کو کیسے ثابت کیا جائے؟ اس کا ثبوت محض یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم آزادی کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر کائناتی مطابقت

اس دنیا کی نصیحت آتی ہے تو اس کو مصدقہ آزادی سمجھنا چاہیے لیکن آزادی صرف عزم اور ارادہ کا نام ہی نہیں ہے۔ آدمی کا آزادی میں آئینی اعتقاد دلائل پر مبنی ہے۔ آزاد قوت ارادی کے نظر سے ہر لمحہ پر بات ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی غلامی کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے۔ آزاد صرف ایک ہو سکتا ہے۔ غیر مشروط اور نامحدود اور لامحدود۔ اب انسان کے ذہن میں صرف آزادی کی یاد باقی ہے اور وہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔

دنیا میں ہر چیز ایک جگہ کو پورا کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ اپنے ذریعہ اور صرف اپنے حقیقی فیصلے سے آتما تک واپس پہنچنے کے لئے کوشاں ہے۔ خوشی کی تلاش کا مطلب تو اذن قائم کرنے اور نوازن کو بحال کرنے سے ہے۔ محکوم قوت ارادی کی آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کا نام اخلاقیات ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اکسائیت سے آئے ہیں۔

فرض کا تصور روح کو جھلسانے والی دھوکہ کے سورج کی دو پہر کی دھوپ ہے۔ اسے راجہ امرت کے ایک قطرہ کو پی لے اور لافانی مسرت حاصل کر لے۔ اور یہ امرت تھوختا ہے کہیں کچھ کرنے والا نہیں!

بغیر دھوکہ کے عمل کو ہونے دیجئے عمل خوشگوار ہوتا ہے تکلیف صرف رد عمل میں ہوتی ہے بے سچے اپنا ہاتھ لگے کے شعور پر رکھتا ہے۔ یہ خوشگوار عمل ہے لیکن اس کا رد عمل ہوتا ہے اور جھلنے سے دکھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس رد عمل پر قابو پالیں تو پھر ہم کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہو سکتے۔ دل و دماغ پر قابو حاصل کیجئے اور اس کو سارے ریکارڈ کو پڑھنے دیجئے۔ شاید بنیئے لیکن رد عمل ظاہر نہ کیجئے، اس وقت آپ مسرت حاصل کر سکتے ہیں جس لمحہ ہم خود کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، وہی لمحہ خوشگوار ترین ہوتا ہے۔ خود اپنی آزاد قوت ارادی کے ساتھ کام کیجئے، ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے، یہ دنیا بالکل ایک کھیل کے اکھاڑہ کی طرح ہے جس میں ہمیں کھیلنا ہے۔ ہماری زندگی ایک ابدی آرام ہے۔

خوف زدہ نہ ہونا زندگی کا کل راز ہے۔ تمہارا کیا بنے گا، یہ خوف نہ کیجئے کسی پر بھروسہ نہ رکھیئے۔ جب آپ تمام سہاروں کو چھوڑ دیں گے تو اسی وقت آزاد ہوں گے کیونکہ اب آپ کے دلی میں کسی اور کی تھالی ہو رہی نہیں سکتی۔

اپنے حق کی خاطر بھی ہر قسم کی جنگ غلط ہے۔ حالانکہ جارحیت کی لڑائی سے یہ افضل ہے۔ یہاں کوئی غصہ نہ صفائے نہیں ہوتا کیونکہ غصہ اور خفگی تمام چیزوں کے درمیان کیسا نیت کو تسلیم نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔

عبارت خاطر

ہنرستان میں فلسفہ کا مطالبہ ہے کہ جس کے ذریعہ خدا کو دیکھا جاسکتا ہے یعنی مذہب کا استلال پس کوئی متعدد مذہب اور فلسفہ کے درمیان رابطہ کی بات نہیں کہے گا۔
فلسفہ کے طریق کار کے تین اُردار میں بنیاد کلیہ اور خلاصہ۔ اعلیٰ ترین خلاصہ جس کے بارے میں تمام متفق ہیں "ایک" ہے۔ مذہب میں ہمارے نزدیک سب سے پہلے علامتیں اور شکلیں ہیں۔ پھر دیو مالا اور آخر میں فلسفہ۔ پہلی دو چیزیں فرضی ہیں اور آخری فلسفہ تمام چیزوں کی بنیاد نہیں ہے اور دوسری کل تک پہنچنے کے لئے جدوجہد کی مترلین ہیں۔

مضرتی دنیا میں مذہب کا نظریہ ہے کہ بغیر نیوٹن سٹانڈ (انجیل اور مریخ کے کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی اعتقاد موسیٰ کے بارے میں یہودیوں کا ہے۔ کیونکہ ان مذاہب کا اختصار صرف دیو مالاؤں پر ہے حقیقی اور اعلیٰ ترین مذہب دیو مالاؤں سے بالاتر ہوتا ہے وہ کبھی ان پر منحصر نہیں ہوتا۔ جدید سائنس نے حقیقت میں مذہب کی چیزوں کو مضبوط کیا ہے۔ یہ کہ تمام کائنات ایک ہے اور سائنس سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔ مابعد الطبیعیات کے ماہرین جس چیز کو وجود کہتے ہیں۔ ماہرین اجسام اسکو مادہ کہتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں ایک ہیں۔ اگرچہ ایک ایٹم کو نہ تو دیکھا جاسکتا ہے نہ اس کے بارے میں خیال کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اس کے اندر پوری کائنات کی جوت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ بالکل ایسی بات آتما کے بارے میں دیدار ترقی کہتے ہیں۔ تمام فرقے حقیقت میں اسی ایک بات کی تائید کرتے ہیں، صرف ان کے الفاظ مختلف ہیں۔

ویدانت اور سائنس جدید۔ دونوں ارتقائے ذات کو فرض کرتے ہیں۔ ذات کے اندر خود تمام اسباب موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کہار برتن بناتا ہے، کہار بنیادی سبب ہے۔ مٹی جس سے برتن بنتا ہے، مادی سبب ہے اور چاک سبب ذریعہ ہے لیکن آتما تینوں میں موجود ہے۔ آتما اظہار کا سبب بھی ہے۔ ویدانتی کہتے ہیں کہ یہ کائنات حقیقی نہیں ہے بلکہ محض ماس ہے۔ پراکرتی ایٹور ہے، جو محض جہالت کا پیر تو ہے۔

شیا طین تاریکی کی مشین ہیں اور فرشتے روشنی کی۔ دونوں مشینیں ہیں۔ صرف آدمی ہی تھا تو نہ رہے مشینوں کو

لئے چونکہ زمانہ خلا اور اسباب میں موجود تمام کائنات روح اور یادداشت سے مادہ نہیں ہے خود کو غور و فکر احساسات اور رضامندی کی حیثیت سے ظاہر کر رہی ہے۔ اسلئے تمام تر خلا زمانہ اسباب اس کے اندر رہنے چاہئیں۔ اسی لئے رنج ہر جگہ موجود اور کائناتی روح کا جزو ہے۔

غبار خاطر

کوڑوا لے اور توازن قائم کیجئے۔ پھر آدمی آزاد ہو جائے گا۔ صرف یہی دنیا ہے کہ جس میں ہم نروان حاصل کر سکتے ہیں۔
 ”خود کی کس کو منتخب کرتی ہے“ حق و صداقت ہے، انتخاب حق و صداقت ہے لیکن اس کو اسی کے دائرہ میں رکھیے۔
 یہ ایک خارجی اور بلاکٹنگ اصول کی غلامی خرفناک ہے۔

سوم وار - 15 جولائی

جہاں کہیں ایک سے زیادہ شوہروں کا رواج ہے، جیسا کہ تبت میں ہے۔ عورتیں مردوں کے مقابلہ میں چھپائی طور پر تو مانا جوتی ہیں جب انگریز وہاں جاتے ہیں۔ یہ عورتیں فیاض آدمیوں کو پہاڑوں پر لے جاتی ہیں۔
 مالا بار کے علاقہ میں اگرچہ ایک سے زیادہ شوہروں کا رواج نہیں ہے تاہم عورتیں وہاں ہر کام میں پیش پیش نظر آتی ہیں مگر ہر جگہ نہایت پاکیزگی اور صفائی لے گی۔ وہاں حصول علم کا بہت شوق ہے۔ جب میں خود اس علاقہ میں گیا تو مجھے بہت سی ایسی عورتیں ملیں، جو سنسکرت میں بات چیت کر سکتی تھیں۔ باقی ہندوستان میں کڑڑوں عورتیں ہیں جن میں ایک عورت بھی سنسکرت نہیں بول سکتی۔ اقتدار سے ترقی ملتی ہے اور غلامی سے زوال یہی وجہ تھی کہ مالا بار کو نہ تو انگریزوں نے فتح کیا اور نہ مسلمانوں نے۔

دراوڑوں کا تعلق وسط ایشیائی غیر آریائی نسل سے تھا اور ان میں سے جو لوگ ہندوستان میں گئے، وہ آہستہ آہستہ مذہب تھے۔ ان میں عورتوں کا مرتبہ مردوں سے زیادہ تھا۔ بعد میں وہ منقسم ہو گئے، کچھ مسہر چلے گئے اور کچھ باہل۔ باقی ماندہ ہندوستان میں رہے۔

شکر آچار یہ کا بھاشیہ

منگل وار - 16 جولائی

جو بھیا اور نربانی کی وہ غیر مٹی سبب ہے جس کے نتیجے میں ایسے نتائج نکلتے ہیں جنہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن نجات حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں سننا چاہیئے، سوچنا اور دلائل سے کام لینا چاہیئے اور پھر برہم پر دھیان جمانا چاہیئے۔

کرم کا نتیجہ اور گیان کا پھل دو مختلف چیزیں ہیں۔ کرم اور نہ کرم و تمام تر اخلاقیات کی بنیاد ہے لیکن یہ معلوم کیجئے کہ آپ کے اور مشین کے درمیان تعلق وہی ہے جو ایک کارکن اور اس کے کام کے اوزار کا ہے۔ خود اپنے کو کبھی اوزار نہ سمجھیئے۔

حقیقت میں وہ جسم درروح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تمام مسرت اور تمام سرخ کالعلق شعور کے ساتھ ہے اور جسم ان کو محسوس کرنے کے لئے ہے جس قدر اونچے درجہ کا جسم ہوگا۔ اُسی قدر بڑے معیار کی صفت ہوگی۔ یہ کیفیت برہم تک چلتی ہے۔ لیکن سب جسم رکھتے ہیں جب تک جسم ہے خوشی اور تکلیف محسوس ہوگی صرف وہی ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جو جسم سے نجات حاصل کر لے۔ شکر آچاریہ نے کہا ہے اتما کا جسم نہیں ہے۔

کوئی قانون آپ کو نجات نہیں دلا سکتا۔ آپ کت نہیں کوئی شے آپ کو نجات نہیں دے سکتی اگر آپ کو نجات پہلے ہی سے حاصل ہو۔ آتما خود روشنی ہے، جو تر مٹے ہے۔ سبب اور اثر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور مادیت سے۔ یہ دور ہی ہی نجات ہے، اس سے پرے جو کچھ تھا یا ہے یا ہوگا صرف برہم ہے۔ ایک اثر کے طور پر نجات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ مرکب ہوگی اور اس حیثیت میں اس کے ساتھ غلامی کی آلائش شامل ہوں گی۔ یہ ایک حقیقی جزو ہے جس کو حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ یہ روح کی حقیقی فطرت ہے۔

تاہم کرم اور پوجا پر دے کو ہٹانے کے لئے اور غلامی اور فریب کو دور کرنے کے لئے ضروری ہیں، وہ ہمیں آزادی نہیں دیتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کوششوں کے بغیر اپنی آنکھوں کو نہیں کھول سکتے اور نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کیا ہیں۔ شکر آچاریہ نے مزید کہا ہے کہ اودیت ویدانت میں ویدوں کا پتھر ہے۔ لیکن دوسرے وید بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ وہ کرم اور پوجا کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے ذریعہ بہت سے لوگ ایشورتاک پہنچ سکتے ہیں۔ کرم اور پوجا کے نتائج وہی ہیں جو اودیت کے ہیں۔

کتابوں سے ایشور کا علم نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ جہالت کو مٹا دیتی ہیں۔ ان کا عمل متغی ہوتا ہے۔ کتابوں پر انحصار کرنا اور اس کے ساتھ نجات کے لئے راستہ کھولنا شکر آچاریہ کی عظیم کامیابی ہے لیکن آخر کار یہ بال کی کھال آتا رہتا ہے۔ پہلے آدمی کی بنیاد مضبوط بنائیے۔ پھر اس کو بتا دیجئے اور اٹھائیے۔ یہ مختلف مذاہب کی کوشش ہے۔ اس سے ان کے وجود کی وضاحت ہوتی ہے اور اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک ترقی کے کسی نہ کسی مرحلے کے لئے کیوں موزوں ہے۔ کتابوں سے جہالت اور لاعلمی کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کا فرض اس جہالت کو دور کرنا ہے۔ جو آگہی پر چھائی ہوئی ہے۔ حق و صداقت ہی باطل کو دور کرتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا نہیں بنایا جا سکتا۔ جب تک آپ ایک مذہب کے حامل نہیں، آپ ایشورتاک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ جاننے والے کو کون جان سکتا ہے؟ وجود میں دوبارہ حقائق ہوتے ہیں ایک ایشور اور دوسری

کائنات۔ اَدَل الذکرنا قایل بتبدیل ہے اور دوسرا لُغَیْرُ یَظِیْر۔ دنیا کا وجود بدی ہے۔ جہاں آپ کی رُوح تبدیلی کی مقدار کو جذب نہیں کر سکتی تو آپ سے اِدَیْت کہتے ہیں۔۔۔۔۔“
آپ اس پڑے پتھر کو دیکھتے ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ نہیں، تاہم دونوں ایک ہیں۔

کیا آپ ایک لمحہ کے لئے بھی خود کو ساکن کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔

خود کو کمزور سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے، کوئی بھی آپ سے بڑا نہیں ہے۔ آپ برہم ہیں اس کا احساس کیجئے۔ ہر چیز کو تو آپ نے عطا کی ہے۔ ہم سورج ستاروں اور کائنات سے اُدِجئے ہیں، آدمی کو بتائیے کہ وہ خود الیشور ہے، بدی سے انکار کر دیجئے، کھڑے ہو جائیے اور کہیئے میں مالک ہوں، سب کا مالک ہوں۔ یہ زنجیریں پھیل چکی ہیں نے بنائی ہیں اور صرف ہم ہی ان کو توڑ سکتے ہیں۔
کوئی نکل آپ کو نجات نہیں دلا سکتا، صرف اگہی سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں، اگہی ناقابلِ مزاحمت ہے، رُوح اس کو نہ حاصل کر سکتی ہے نہ رد کر سکتی ہے جب اگہی آتی ہے تو رُوح اس کو قبول کر لیتی ہے۔ پس اگہی رُوح کا کام نہیں ہے۔ صرف اس کا اظہار رُوح میں ہوتا ہے۔
کرم اور پوجا کا مقصد آپ کو آپ کی اصل فطرت کی طرف واپس لانا ہے۔ یہ ایک مکمل فریب ہے۔ آپ جسم ہیں پس اس جسم کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں جسم اور خودی کے درمیان کوئی اشتراک نہیں ہے۔ حقیقی کو حقیقی سمجھنا دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

بدھ دار۔ 17 جولائی

راما سنج کائنات کو چت اُچت اور الیشور، آدمی، پراکرتی اور الیشور، شعور، سخت الشعور لاشعور میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف شُکر اُچار یہ کہتا ہے کہ چت جو رُوح ہے۔ بالکل ایسی ہی ہے، جیسا کہ الیشور۔ الیشور سچائی ہے، اگہی ہے اور نامحدودیت ہے۔ یہ حدت ناسیاں نہیں ہیں۔ الیشور کے بارے میں کوئی بھی نظریہ حدت ناسی ہے اور اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وہ ہے اوم نت ست۔“

شُکر اُچار یہ مزید سوال کرتے ہیں کیا آپ وجود کو کسی چیز سے علیحدہ دیکھ سکتے ہیں؟ دونوں ظاہر چیزوں میں فرق کہاں ہے؟ اکلیت کے مفہوم میں نہیں کیونکہ اس میں تو سب آجاتے ہیں۔

جہیں تسلسل میں ادراک کرتا ہے۔ یہ آگہی حاصل کرنا ہے کہ کوئی چیز کیا ہے۔ یہیں کوئی چیز ایسی بھی حاصل کرتی ہے جو ہے نہیں۔ اختلافِ حلقہ کے اندر ہوتا ہے اور حلقہ کے اندر جو کچھ موجود ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اختلاف یا فرق کسی چیز کی فطرت میں نہیں ہوتا۔ یہ دماغ میں ہوتا ہے جس چیز میں باہر ہم رنگی ہوتی ہے۔ اندر (دماغ کے اندر) فرق ہوتا ہے پس "کثرت" کا تصور دماغ کی پیداوار ہے۔

جب تفریق کے اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں تو اقسام بن جاتے ہیں لیکن ایک مجتمع شکل میں وقت ہونے ہیں۔ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ تفریق کیا ہے۔ ہم چیزوں کے بارے میں جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ پاکیزہ اور سادہ وجود "ہست" ہے۔ باقی سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اس کا ہونا ہمارے نزدیک مثبت ثبوت ہے۔ تمام تفریق حقیقت میں "ناؤی" حقیقت ہے۔ جیسے رسی کے گھیرے میں سانپ۔ کیونکہ سانپ ایک خاص حقیقت رکھتا ہے اس میں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اگرچہ اس کے بارے میں دہم کر لیا گیا، اور جب اس کے بارے میں علم منفی ہو جاتا ہے تو سانپ کے بارے میں مثبت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے کہ آپ صرن ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوسری کا وجود نہیں ہے۔ کائنات کا تصور ایثار کے تصور پر ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس کو ہٹانا ہے لیکن اس رکاوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

شکر آچار یہ مزید کہنے میں کہ ادراک وجود کا آخری ثبوت ہے۔ یہ خود آگہی اور خود درخشنگی ہے کیونکہ شعور سے ماورا جانے کے لئے اس کے بعد بھی ادراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادراک شعور سے آزاد ہوتا ہے۔ تمام فرائع خود شناسی کے لئے وقف کر دیجئے۔

ادراک کا کوئی عمل بھی غیر شعوری نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ضمیر کی بیداری ادراک کی

فطرت ہے۔ وجود اور ادراک دونوں ایک چیز ہیں۔ دو ایسی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہیں۔ وہ جس کو سبب کی ضرورت نہیں نامحدود ہے۔ پس ادراک خود آخری ثبوت ہے، یہ اپدی ہے۔ یہ ہمیشہ باطنی ہوتا ہے۔ ادراک کا خود اپنا ایک ادراک کرنے والا ہوتا ہے۔ ادراک روح کے اندر نہیں ہوتا بلکہ وہ کولانا ہے۔ یہ مطلق ہے۔ تنہا گیا، پس ادراک حقیقت میں آتما ہے۔ ادراک خود ادراک کرتا ہے لیکن آتما گیائی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آگہی کی وجہ سے ایک جاننے والا ایسا بن جاتا ہے لیکن شکر آچار یہ کہتے ہیں یہ آتما "میں" نہیں ہے۔ کیونکہ شعور کی یہ بیداری میں ہوں۔ (آہم) آتما میں نہیں ہوتی۔ ہم آتما کا محض عکس ہیں اور آتما اور ہم ایک ہیں۔ جب آپ مطلق کے بارے میں سوچتے یا بات کرتے ہیں تو آپ کو تمام نسبتی دلائل سے کام لینا پڑتا ہے

لوگ ہیں اور اک اور احساس ایک ہوتے ہیں۔ ویشٹل ادویت جس کے سب سے بڑے گرامنچ تھے، کے نزدیک ان کا بلاپ جزوی ہے اور ادویت کی طرف ایک قدم ہے۔ ویشٹل کا مطلب تقریبی ہے۔ پراکرتی دنیا کی فطرت ہے اور یہ تغیر پذیر ہے۔ متلون نظریات جن کا اظہار متلون الفاظ میں ہو، کبھی مطلق کو ثابت نہیں کر سکتے۔ محض اس طریقہ پر کسی ایسی چیز تک پہنچ سکتے ہیں جو منفی ہو، کچھ حاصل و تمام تک پہنچ سکتے ہیں خود برہم تک نہیں۔ باقی اصل تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ اعلیٰ ترین چھوڑ رہے لیکن نسبت کے عدم وجود تک نہیں۔

دیروار۔ 8 / جولائی

[آج کا درس زیادہ تر سائنس فلسفہ کے نتائج کے خلاف
شکرا چار یہ کے دلائل کے بارے میں تھا۔]

فلسفہ سائنس کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ خود آگہی مرکب ہے اور اس سے پرے آخری تجربہ نہیں پرش، شاہد کا پتہ دیتا ہے۔ لیکن پرش بہت سے ہیں ہم میں سے ہر ایک ایک پرش ہے۔ اس کے عکس ادویت کا کہنا ہے کہ پرش موت ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ پرش نہ خود آگاہ ہو سکتا ہے نہ غیر خود آگاہ نہ وہ کوئی حد شانس رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ آگہی بھی نہیں دے وہ کائنات یا کسی اور شے کا سبب نہیں بن سکتا۔ وید کہتے ہیں۔ ”ابتدا میں صرف الیشور تھا جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں ہے۔“

آگہی کے ساتھ ستو کی موجودگی سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ستو آگہی کا سبب ہے۔ اس کے برعکس آدمی کے اندر پہلے سے جو کچھ موجود ہے، ستو اس سے مبادرت طلب کرتا ہے، جیسے کہ آگ لہرے کے گلے کر جو کہ لگا دوں پر لکھا ہوا تھا، اس کے اندر داخل ہو کر نہیں بلکہ باہر سے اپنے شعلوں سے اسکو گرم کر دیتی ہے۔ شکرا چار یہ کہتے ہیں، گیان بندھن نہیں ہے، کیونکہ یہ الیشور کا سمجھاؤ ہے، خواہ لپٹا ہوا خود ظاہر، دیا ہیئت سے ہے پس ایک ایسی ظاہر کا وجود ہے۔

گیان، شکتی، کریا (علم قوت اور حرکت) الیشور ہے۔ وہ کسی شکل و صورت کا محتاج نہیں۔ کیونکہ مرن ایک خود و کو نامی و د گیان کے جھنڈوں کیلئے ایک رُکاوٹ کی حیثیت سے شکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں کوئی ”حرک“ روح نہیں ہے، صرف ایک آتما ہے۔ جیو (انفرادی روح) اس جسم کی بیدار حکران ہے جس کے اندر زندگی کے پانچ اصول اگر متحد ہو جاتے ہیں، تاہم وہ جیو بھی آتما ہے کیونکہ کل آتما ہے۔ آپ اس کے بابے میں جو کچھ سوچتے ہیں وہ آپ کا فریب ہے۔ یہ فریب جیو کے اندر نہیں ہے۔ آپ الیشور بھی اور اس کے علاوہ جو اور کچھ سوچتے ہیں وہ باطل ہے۔ آپ کو ہنگو ان کرشن کی صورت میں خود انہی کی پوجا کرتی ہوگی۔ کرشن جی کو

کرشن جی کی حیثیت میں نہیں، صرف خود شناسی اور خود پرستی سے ہی نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہاں تاکے ساکارا ایشور ہے لیکن وہ ظاہری خودی ہے بشکرا آچار یہ کا قول ہے اپنی حقیقت کو تلاش کرنے کے لئے انتہائی انتہا کی بھگتی کہلاتا ہے۔

ایشور تک پہنچنے کے لئے ہم جو راستے اختیار کرتے ہیں، وہ سچے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے۔ جس طرح ہم قطب ستارے (دھرو) کی تلاش کے وقت اس کے آس پاس کے ستاروں سے نشان دہی کرتے ہوئے اسے تلاش کریں۔

بھگوت گیتا ویدوں پر بہترین سنا ہے۔

شکر وار۔ 19 جولائی

اگر میں آپ "کہتا ہوں تو مجھے اس ایشور کے بارے میں بولنے کا حق ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا محتاط ہے۔ جب میں دوسرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے تمام نتائج کو بھگت ہوئے خود کو تیسرا تصور کر لینا چاہیے جو کہ طرح نظر ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ مثلث کا ہر ا ہے۔ کھر برت بنتا ہے، اس کے بعد پانی اور پھر گنگا لیکن جب یہ کھر ہی ہوتا ہے تو کوئی گنگا نہیں ہوتی۔ جب یہ پانی ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ان کوئی کھر دکھائی نہیں دیتا تخلیق یا تبدیلی کا ارادہ کے ساتھ اٹوٹ تعلق ہے۔ جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا حرکت میں ہے۔ اس وقت تک ہمیں غرض کر لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے ارادہ کا زفر ہے۔ مادی سائنس ثابت کرتی ہے کہ شعور قریب کلی ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جیسا کہ ہم اسے دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں۔ خاص ارتعاش، خاص نتائج پیدا کرتا ہے، جو ہمارے شعور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم صرف نسبی خصوصیات سے واقف ہیں۔

حق وحدہ اقصیٰ کے لئے سنسکرت میں "ست" کا لفظ آتا ہے۔ ہمارے موجودہ نقطہ نظر کے

مطابق یہ دنیا ہمیں اپنے ارادہ اور ضمیر کے مطابق نظر آتی ہے۔ ساکارا ایشور کا اپنے لئے اس قدر وجود

ہے۔ جس قدر ہمارے لئے ہمارا اپنا اس سے زیادہ نہیں۔ ایشور کو بھی ایک شکل میں بالکل اسی طرح

دیکھا جاسکتا ہے جس طرح ہم دکھائی دیتے ہیں۔ ایک آدمی کی حیثیت سے ہمارا کوئی ایشور ہونا چاہیے لیکن

ایک ایشور کی حیثیت سے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے۔ شری رام کرشن نے ہمیشہ دیوی ماں

کو اپنے سامنے دیکھا۔ دیوی ماں انہیں اپنے ارد گرد دوسری چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ حقیقی روپ میں ہمیشہ

عبار خاطر

دکھائی دیتی تھی۔ لیکن سادھی کے اندر سدائے اپنے آپ کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ ساکارا البشور قریب سے قریب نہ آنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ ساکارا البشور کی حیثیت باقی رہتی ہے نہ "میں" کی سب کچھ خود ہی اس میں فنا اور جذب ہو جاتا ہے۔

شعور کی بیداری اور خود انگیزی ایک غلامی ہے۔ ترتیب کے دلائل کا دعویٰ ہے کہ ذہانت کو شکل پر فوقیت حاصل ہے۔ لیکن اگر خود ذہانت کسی چیز کا سبب بن جائے تو اپنے طور پر یہ خود مطلق بن جاتی ہے اور یہی مایا ہے۔ البشور ہمیں بنانا ہے اور ہم البشور کو بناتے ہیں اور یہی مایا ہے۔ روح جسم کی خالق ہے اور جسم روح کا۔ اُنٹے سے مرغی پیدا ہوتی ہے اور مرغی سے انڈا۔ درخت سے لکڑی ہوتا ہے اور لکڑی سے درخت۔ دنیا میں نہ تو پورے طور پر جسم رنگی ہے اور نہ پورے طور پر تفریق۔ انسان زاد ہے اور اس کو دونوں صورتوں سے اُپر اُٹھنا چاہیئے۔ دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ لیکن حق وہاں وقت تک پہنچنے کے لئے ہر حالت میں ہمیں ان تمام وجودوں سے جن کے بارے میں علم ہے فائق ہونا چاہیئے۔ حیوان کی کوئی حقیقی انفرادیت نہیں ہے۔ بظاہر یہ مرکب ہے لیکن اس کے عناصر الگ الگ بکھر جائیں گے۔

عذرمہ کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، اور دنیا ویسی سچائی ہے۔ نجات لانا نیت اور عرفان ہے۔ اس پر قریب انفرادیت کو باقی رکھنے کی تمام کوششیں بدی ہیں۔ انفرادیت کو ختم کرنے کی تمام کوششیں بخوہ یہ کوشش ابراہمی طور پر یا غیر ابراہمی طور پر تمام اخلاقیات کی بنیاد ملیں گی۔ پسند ہی اور مہوٹی انفرادیت کی جانچ پر ہے۔ کیونکہ یہی تمام گنہوں کی جڑ ہے۔ اخلاق کا وجود سب سے پہلے ہے بعد میں مذہب اس کی ترمیم کرتا ہے۔ رسومات پہلے ہوتی ہیں اور دیوالا ان کی وضاحت کے لئے ہوتی ہے۔

جب واقعات پیش آتے ہیں تو وہ عقل و منطق کی بجائے کسی ایسے اعلیٰ دستور حیات کے مروجہ منت ہوتے ہیں جو انہیں سمجھنے کی کوشش سے وجود میں آتا ہے۔ دلیل کوئی مقصد ہی تو نہیں ہے، یہ بعد میں جگائی کرتا ہے۔ دلیل انسانی عمل کی تاریخ وال ہوئی ہے۔

بھگوان بارہ ایک عظیم ویدانتی تھے (کیونکہ بارہ مدت فی الحقیقت ویدانت کی محض ایک شاخ ہے) شکر اچاریہ کو بھی ایک درجہ بارہ کہا جاتا ہے۔ بھگوان بارہ نے ویدانت کا تجزیہ کیا اور شکر اچاریہ نے ہنتراج پیدا کیا۔ بھگوان بارہ کسی چیز کے سامنے نہیں جھکے۔ نہ تو وہید کے سامنے، نہ ذات پات، نہ پٹا۔ توں سچاریوں اور نہ رسم و رواج کے سامنے۔ جہاں تک دلائل انکی ہر کتاب کی، وہاں تاہم کیسے فائدہ عقل و دلیل سے کام لیتے گئے۔ ایسی بے خوفانہ تلاش حق و صداقت اور ہر ایک جاندار کیلئے ایسی پناہ محبت و نیا بین کبھی نہیں دیکھی گئی۔ بھگوان بارہ مذہبی دنیا کے اُشکاتل تھے۔ انہوں نے ایک تخت و تاج کو فخر کر کے دنیا کے حوالے کر دیا بالکل اسی طرح جارج ڈکنسن امریکی غلام کیلئے کیا ہے۔

عباد خاطر

حاجتِ مُرشد

سینچر وار - 20 جولائی

ادراک ہی صرف حقیقی آگہی اور مذہب ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں صدیوں تک باتیں کرتے رہیں تو اس طرح ہم خود شناس نہیں ہو سکیں گے۔ نظریات اور مادیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے حق تو یہ ہے کہ مادہ پرست زیادہ حقیقت پسند انسان ہوتا ہے۔ ہر ایک قدم جو میں روشنی میں اٹھاتا ہوں ہمیشہ کے لئے میرا ہے جب آپ ایک ملک میں جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا ملک ہے ہم میں سے ہر ایک کو خود شناس بننا ہے مُعَلِّم تو صرف راستہ بتا سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ ہمیں خوراک بہم پہنچا سکتے ہیں لیکن اس خوراک کو کھانا، ہضم کرنا اور اس سے توانائی حاصل کرنا ہمارا کام ہے۔ دلائل سے کبھی ایثور کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ منطقی دلائل سے پرہیز کرنا چاہیئے۔

اپنے سے باہر ایثور کو پانا ناممکن ہے۔ ہماری رُوح کے اندر وہ تمام تقدیس موجود ہے جو کہ ہمارے باہر ہے۔ ہم عظیم ترین مندر ہیں۔ باہر جو نظر آتا ہے وہ محض اس چیز کا جس کو ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں پھیکا ملمع ہے۔

روحانی طاقتوں کا ایک جگہ اجتماع ہی واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم ایثور کو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ ایک روح (اپنی روح) کو جان گئے تو ماضی، حال اور مستقبل کی تمام روحوں کو جان گئے۔ ارادہ روح کی طاقتوں کو مجتمع کرتا ہے۔ کچھ خاص چیزیں اس ارادہ کو ابھارتی ہیں اور اس پر کنٹرول کرتی ہیں جیسے عشق، دُحبت، اُحد، معرفت، بالکل اسی طرح جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ روحانی طاقتوں کا اجتماع ایک چراغ کی مانند ہے جس کی ضیا باری سے رُوح کا ظاہر گوشہ منور ہو جاتا ہے۔

کوئی ایک طریقہ سب کو اس نہیں آسکتا۔ مختلف طریقے ایک دوسرے کے بعد اٹھائے جانے والے قدم نہیں ہیں۔ رسومات اُردنی درجہ کی چیزیں ہیں۔ ان کے بعد ساکارا شیور ہے اور پھر خدائے باطن بعض حالتوں میں مدارج ارتقا کی ضرورت پڑتی ہے لیکن بہت سی حالتوں میں صرف ایک ہی طریقہ کافی رہتا ہے ہر ایک آدمی سے یہ کہنا انتہائی بے وقوفی کی بات ہوگی کہ آپ کو گیان تک پہنچنے سے قبل کرم اور بھگتی کی راہوں سے گزرنا ہوگا۔

اس وقت تک اپنی دلیل و فکر کی راہ پر گامزن رہیے جب تک کہ آپ کسی اعلیٰ منزل تک نہ پہنچ جائیں۔ اعلیٰ منزل کے بارے میں آپ کو خود بخود یقین ہو جائے گا کیونکہ وہاں دلیل کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ خود آگہی کے بعد وجدان (سمادھی) کی منزل آتی ہے لیکن غلطی سے مجھنا نہ وجد کو حقیقی شے نہ سمجھیے۔ غلط طور پر اس کو وجدان سمجھ لینا ایک خوفناک بات ہے۔ وجدان کا کوئی ظاہری معیار نہیں ہے ہم اُسے صرف اپنے اندر محسوس کر لیتے ہیں۔ ہمارے مدارج ارتقا میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ دلیل اس راہ میں کام آتی ہے۔ مذہب تمام تر دلائل سے ماورا ہے لیکن دلیل ہی کے ذریعہ ہیں اس تک رہنمائی ملتی ہے عقل حیوانی برف کے مانند ہے۔ دلیل پانی اور وجدان کی حیثیت گہر کی ہے ایک چیز دوسری کے بعد آتی ہے۔ ہر چیز لا شعور شعور ذہانت مادہ جسم اور رُوح کے ابدی سلسلہ میں گنبدھی ہے اور ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ زنجیر ایک خاص کڑی سے رُجوع ہوئی ہے ہمیں پہلے اس کو پکڑنا چاہیے دونوں طرف کے دلائل میں وزن ہے اور دونوں طرف کے دلائل سچے ہیں۔ ہمیں دونوں سے ماورا ہونا چاہیے۔ اور ایک ایسے مقام تک پہنچنا چاہیے جہاں نہ ایک کا دخل ہو نہ دوسرے کی رسائی یہ سلسلہ مایا کا ہے۔

مذہب دلیل سے بالاتر ہے یہ فطری قوتوں سے بالا ترقوت کا نتیجہ ہے۔ ایمان اعتقاد نہیں ہوتا۔ یہ کل کو جذب کرتا ہے ایک روشنی ہے سب سے پہلے سنیے پھر دلائل سے کام لیجئے اور وہ تمام تر معلومات حاصل کیجئے جو دلائل ذریعہ آتما کے بارے میں حاصل ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں دلائل کا سیلا بہا دیجئے پھر جو کچھ باقی رہ جائے اُسے اٹھالیجئے۔ اگر کچھ باقی نہ بچے تو خدا کا شکر بجالائیے کہ آپ ہام پرستی سے بچ گئے۔ جب آپ کو بختر یقین ہو جائے کہ آتما کو کوئی چیز بہا کر نہیں لے جاسکتی اور نیز یہ کہ یہ ہر امتحان سے گزر کر باقی رہتی ہے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے اور دوسروں کو اس کی

تلقین کیجئے۔ سچائی جزوی نہیں ہو سکتی یہ سب کے لئے ہے۔ نتیجے کے طور پر مکمل سکون اور سکوت میں اس کی طرف دھیان کیجئے۔ اپنی رُو حانی قوتوں کو اس پر جمع کر دیجئے اور خود کو اس میں شامل کر کے ایک ہو جائیے۔ پھر کسی تقریر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ خاموشی سچائی کو لے کر چلے گی۔ باتوں میں اپنی طاقت کو ضائع نہ کیجئے بلکہ خاموشی کے ساتھ دھیان کیجئے۔ باہری دُنیا کو اپنے دھیان میں محَل نہ ہونے دیجئے جب آپ کی رُو ح اعلیٰ ترین حالت میں ہوتی ہے تو آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ خاموشی میں طاقت کو جذب کر لیجئے اور رُو حانیت کا بارود بن جائے۔ ایک بھکاری کیا دے سکتا ہے؟ صرف ایک راجہ ہی دے سکتا ہے اور وہ راجہ اس وقت کہلا سکتا ہے جب وہ خود کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے نہ ہو۔

دولت الیشوری کی ہے خود کو اس کانگراں سمجھئے اس کے ساتھ کوئی تعلق خاطر نہ پیدا کیجئے۔ نام و نمود اور دولت کو جانے دیجئے کیونکہ یہ خوفناک بندھن ہیں۔ آزادی کے حیرت ناک ماحول کا احساں کیجئے۔ آپ آزاد ہیں آزاد، آزاد میں تقدس ہوں میں آزاد ہوں۔ میں نامحدود ہوں۔ میری رُو ح کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام۔ میں خود ہوں میں ہی خدا ہوں۔

اتوار 21 جولائی (تختی ہمارشی کا یوگ سوتر)

یوگ کا مطلب ہے چٹ و برتیوں (من کی لہروں) کو منتشر ہونے سے روکنا ہے رُو ح احساسات او حواس، عمل اور ردِ عمل سے مرکب ہے۔ آتما کا ایک گوسشم شریر (لطیف جسم) ہوتا ہے جس کے ذریعہ سبھول شریر (جسم کثیف) میں کام کرتی ہے۔ دیدانت کہتا ہے کہ چٹ کے پچھے بھی آتما ہی کا فرما ہے۔ یہ دوسری دونوں صفات کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن فوقیت تیسری ہی کو دیتا ہے جو ابدی ہے۔ قطعی ہے اور ذاتِ باہر ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا اور وصل وہ ہے جہاں انسان ذاتِ باری کو دیکھ لیتا ہے۔ جہاں کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں ہے اور جہاں مکمل استحکام و سکون ہے۔

ہر ایک لہر کے پچھے پورا سمندر ہوتا ہے لہروں کی حیثیت مظاہر جیسی ہے۔ لہریں کچھ بڑی ہوتی ہیں

سلسلہ دل کے چال۔ پہلو ہیں۔ (۱۰) من (۱۱) چیت (۱۲) بدھی اور (۱۳) اہمکاد۔

کچھ چھوٹی لیکن وہ سب اپنی ماہیت کے اعتبار سے سمندر ہوتی ہیں تاہم لہروں کی صورت میں ان کی حیثیت فرد کی ہوتی ہے، جب لہریں پرسکون ہوتی ہیں تو تمام ایک ہوتی ہیں۔ ہمارے پتلی کہتے ہیں "یہ ایک تماشہ ہے لیکن جس کا تماشا نشانی نظر نہیں آتا جب رُوح سرگرم کار ہوتی ہے تو آتما اس میں جذب ہو جاتی ہے۔ پُرانی شکلوں کے سلسلہ دار جلد جلد عادہ کو حافظہ کہتے ہیں۔ لائق رہے۔ علم ہی قوت ہے۔ ایک کا حصول دوسرے کا ذریعہ حصول ہے۔ علم سے آپ مادی دنیا تک کو فنا کر سکتے ہیں جب آپ یزدانی طور پر کسی ایک شے کے مختلف پرتوں کے متعلق کچھ سوچ سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ قوت بھی مل سکتی ہے کہ آپ جب چاہیں اس شے کا تصور تک آپ کے ذہن سے فنا ہو جائے

جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چھ ماہ کے اندر یوگی بن سکتے ہیں کم ترقی یافتہ کئی سال لے سکتے ہیں اور کوئی بھی شخص وفادار نہ کاموں اور ہر چیز کو ترک کر دینے اور خود کو عمل کے لئے وقف کر دینے سے بارہ سال میں منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے۔ ان ذہنی دوشوں کے بغیر بھی آپ بھگتی کے ذریعہ بھی اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ بہت سست اور لمبا راستہ ہے۔

ایثار آتما ہے جتنا کہ رُوح دیکھتی اور محسوس کرتی ہے۔ اس کا اعلیٰ ترین نام اوم ہے پس اس کو دہرائیے۔ اس پر دھیان حق ہے اور اس کی تمام تر حیرت انگیز فطرت اور خصوصیت کے بارے میں سوچئے۔ مسلسل اوم کا جاپ سچی بھگتی اور اصل عبادت ہے اوم کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ نچھد ایثار ہے۔

مذہب آپ سے کوئی نئی بات نہیں کہتا یہ صرف روکا دکا دکا کو دور کرتا ہے تاکہ آپ خود کو دیکھ سکیں۔ بنیادی پہلی بڑی روکا دکا ہے ایک صحت مند جسم بہترین ذریعہ ہے۔ افسردگی تقریباً ایک ناقابلِ عبور روکا دکا ہے۔ اگر آپ ایک بار برہم کو جان لیں تو آپ افسردہ ہو سکتے ہیں نہ مثبت نہ غلط نظریات کا شکار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دوسری روکا دکا آپ کے پاؤں میں زنجیر ڈال سکتی ہیں۔ پران نازک ترین طاقتوں کا نام ہے جو حرکت کا ذریعہ ہیں۔ پران دس قسم کے ہیں پانچ مخفی ہیں اور پانچ ظاہری۔ ایک عظیم لہراوپر کو جاتی ہے اور ایک نیچے کو آتی ہے۔ پرانا نام کا مطلب سانس کے ذریعہ پرانوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ سانس ایندھن ہے اور پران بھاپ اور جسم انجن، پرانا نام کے تین حصے ہوتے ہیں۔ پورک (اندر سانس لینا) کبھک (سانس کو روکنا) ریچک

سانس کو خارج کرنا)

گورو کے ذریعہ ہی یزدانی شعور آپ تک پہنچتا ہے ہر شخص پڑھا سکتا ہے لیکن شیشہ (چیلے) تک روحانیت گورو کے ذریعہ ہی پہنچنی چاہیے اور صرف گورو کی تعلیم دینی بار آور ہوگی۔ گورو داد سریشیہ کے درمیان بھائی چاڑھ کا تعلق ہوتا ہے اور ہندوستان میں فی الواقع اس کو درجہ آئین حاصل ہے۔ گورو شیشیہ کو وہی منتر دے دیتا ہے جو اس نے اپنے پیش روؤں سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ گورو کے بغیر کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ گورو بن گت نہیں۔ بلکہ حقیقت میں گورو کے بغیر (خطرہ) ہوتا ہے۔ عام طور پر گورو کے بغیر لوگ کے ان طریقوں پر عمل کرتا ہے انسان حرص و ہوا کا شکار ہو جاتا ہے لیکن گورو دھارن کرنے سے شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو ہر ایک ایشٹ کا ایک منتر ہے۔ عبادت کرنے والے کے نزدیک ایشٹ کا ایک تصور ہوتا ہے اور منتر تو محض اس کا ذریعہ اظہار ہوتا ہے۔ جاپ کا مقصد تمام تریکسو فی قلب کو اس تصور میں فنا ہونا ہوتا ہے پوجا کا یہ طریقہ ہندوستان بھر میں تمام قسم کے دھارمک فرقوں میں رائج ہے

منگل وار- 23 جولائی (جھگوت گیتا، کرم یوگ)

کرم کے ذریعہ آزادی حاصل کر لینے کے لئے سچے دھرم میں شامل کر دیجئے کوئی خواہش نہ رکھیے، کسی کرم پھل کی توقع نہ کیجئے۔ ایسے کرم سے ہی ملتی ملتی ہے۔ ایسا کرم ہی سچا گیان دیتا ہے جو ممکتی دینے والا ہوتا ہے سا کام کرم بندھن ہے اور نشکام کرم ممکتی دیتا کام سے نہ تولد نہ نفس حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی اولیت یہ روح اور جسم ہے جو کام کرتے ہیں، "میں نہیں مسلسل خود کو یہ بات جتاتے رہیے اور اس کو محسوس کیجئے۔ یہ جاننے کی کوشش نہ کیجئے کہ آپ کرم کر رہے ہیں۔

تمام کرم اس طرح کیجئے کہ گویا آپ عبادت کر رہے ہیں یا ایشور کے آگے کچھ ارپن کر رہے ہیں۔ دنیا میں رہیے لیکن دنیا کے ہو کر نہیں۔ کنول کے پھول کی طرح رہیے کہ جو کچھ پیس رہنے کے باوجود داغدار نہیں ہوتا اور ہمیشہ پاک دھار رہتا ہے۔ کوئی آپ سے بڑا سلوک کرتا ہے اس بات کو فراموش کر کے اپنے عشق و محبت کی دولت سب پر ملاتے چلیے جس طرح ایک اندھا رنگ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح ہم کسی بڑے کو نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ ہمارے اپنے اندر موجود نہ ہو۔ ہم کچھ باہر دیکھتے ہیں اس کا موازنہ اس سے

سے کرتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے اور پھر اسی کے مطابق کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم پاک صاف ہیں تو ہم گندگی، ناپائیداری کو نہیں دیکھ سکتے اس کا وجود ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لئے نہیں۔ ہر مرد عورت اور بچے کے اندر صرف ایشور کو ہی دیکھنے اپنے اندر کی روشنی انترجوت کے ذریعہ اس کو دیکھنے اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم کسی اور شے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا کی خواہش نہ کیجئے۔ کیونکہ آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں وہی آپ کو ملتی ہے۔ ایشور اور صرف ایشور کی جستجو کیجئے۔ جتنا زیادہ مال و زر ہوگا اُسی قدر زیادہ قید ہوگی اور اسی قدر زیادہ خوت ہوگا۔ ہم ایک چیز نیٹ کے مقابلہ میں کتنے زیادہ خوت زدہ اور مصیبت زدہ ہوتے ہیں! ان تمام چیزوں کو ختم کیجئے اور ایشور تک پہنچئے۔ صابغ قدرت، سرشتی کالیاں حاصل کیجئے اور اس کی بنائی ہوئی کائنات ہی میں نہ کھو جائے۔ میں ہی کرم آتا ہوں اور میں ہی کرم ہوں۔ وہ جو کہ ہوس اور غصہ کے طوفان پر قابو حاصل کر لیتا ہے بڑا یوگی ہوتا ہے۔

صرت ریاضت اور ترکِ تعلق سے ہی ہم نفس پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہندو بزرگوں نے بیٹھ کر ایشور اور اخلاقیات کے بارے میں سوچا تھا ہمارے پاس بھی دماغ ہے اور ہم بھی سوچ سکتے ہیں لیکن فائدہ حاصل کرنے کی عاجلانہ کوشش سے اس بات کا احتمال ہے کہ جو کچھ ہم نے پایا تھا ہم ان کو پھر نہ کھو بیٹھیں۔

جسم کے اندر خود ایسی شکتی موجود ہے جو اس کا علاج کرتی ہے اور کئی چیزوں سے علاج کی یثقتی اپنا کام کرنے لگتی ہے جیسے ذہنی حالت۔ یاد دہانی یا کسرتیں، جس وقت تک ہم جسمانی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں اس وقت تک ہمیں دواؤں اور ڈاکٹروں کی امداد کی حاجت ہوتی ہے۔ جب تک ہم اعصاب کو غلامی سے چھٹکارا نہیں دلاتے ہم ان کی ضرورت کو ختم نہیں کر سکتے۔

بے خبر دماغ بھی ہے لیکن یہ شعور کی بیداری اور خود آگاہی سے نیچے ہے اور انسان کے جسمانی نظام کا ایک حصہ ہے۔ فلسفہ دماغ کے بارے میں ایک اندازہ ہے۔ مذہب کی بنیاد جو اس حصہ پر قابو پانے کے علم پر ہے اور اس کا مقصد علم الہی حاصل کرنا اور خدا کو دیکھنا ہے۔ لا شعور دماغ کے تعلق میں جو چیز آتی ہے حقیقت ہوتی ہے۔ آپتاوہ ہوتے ہیں جنہیں مذہب کی حس ہوتی ہے۔ ثبوت یہ کہ

اگر آپ ان کے طریقوں کی پیروی کریں تو آپ ہی دیکھ سکیں گے۔ ہر سائنس کے لئے اس کے خاص علم طریقوں اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہیئت دان آپ کو باورچی خانہ کے بہتوں اور توستے چولہے سے کہکشاں کو نہیں دکھا سکتا اس کو ایک دور بین کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس اسی طرح مذہب کے عظیم حقائق کو جاننے کے لئے ان لوگوں کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے جنہوں نے خدا کو دیکھا اور پایا جتنا بڑا علم ہوگا اُسی قدر عظیم اس کے حصول کے ذرائع ہوں گے۔ دُنیا میں ہمارے آنے سے پہلے ایشور نے دُنیا سے نکلنے کے ذرائع تہیہ کر دیئے تھے۔ بعض ذرائع کو دریافت کرنا ہے۔ لیکن طریقوں کے بارے میں لڑائی نہ کیجئے۔ اور وہ طریقہ اختیار کیجئے جو آپ اپنے لئے موزوں سمجھتے ہوں۔ آم کھائیے۔ اگر گٹھلیوں سے کام نہ رکھیے۔ مسیح کو دیکھئے اور اس کے بعد ہی آپ مسیحی ہو سکتے ہیں۔ باقی نفعی باتیں ہیں اور باتیں جس قدر کم کی جائیں بہتر ہے۔

پیغامِ پیغمبر سنانا ہے اور خدا سے ملنا ہے پیغمبرِ پیغام کو اور مستدرِ خدا کو نہیں بنانا۔
اس وقت تک ریاضت و عبادت کرتے رہیے جب تک کہ ایشور کا خدا آپ کے چہرہ پر نہ دیکھنے لگ جائے۔ جیسا کہ شویت کیتو کے چہرہ پر جھلکتا تھا۔
اندازہ کے خلاف اندازہ کرنے کا نتیجہ لڑائی ہے لیکن آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اگر آپ اس کی بات کریں تو کوئی مزاحمت نہ کرے گا۔ سینڈ پال کی زندگی میں پریتھیا حاصل ہوئے پر ہی انقلاب آیا تھا۔

منگل وارنٹام (دوہر کے کھانے کے بعد) تھوڑی دیر بات چیت ہوئی بات چیت کے دوران سوامی جی نے کہا تھا، فریب سے فریب جنم لیتا ہے۔ فریب خود ہی پیدا ہوتا ہے اور خود اپنے آپ فنا ہو جاتا ہے وہی مایا ہے وہ تمام نام نہاد علم جس کی بنیاد مایا پر ہے۔ بُرائی کا چکر ہے اور وقت پر یہ علم خود اپنے آپ تباہ ہو جاتا ہے۔ فریب آتما کو چھو نہیں سکتا۔ اس لئے اس کی فکر نہ کیجئے۔ جب ہم اسی کو بچر لیتے ہیں ہمارا مایا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے وہ ہم پر قابو پالیتی ہے اس کو نظر انداز نہ کر دیجیے صرف شاہد کی حیثیت سے رہیے۔ اسی صورت میں آپ بغیر کسی مداخلت کے تصدیقِ کائنات کی حمد و ثنا کر سکیں گے

بدھوار 24 جولائی

یوگ کے عمل سے جو طاقتیں حاصل ہوتی ہیں وہ مکمل یوگی کے لئے روکاؤٹ نہیں بنتی۔ لیکن ایک

مبتدی کے لئے وہ روکا وٹیں بن جاتی ہیں۔ ان کی مشق سے انھیں جو مسرت اور جوش حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ روکا وٹیں اس کے لئے پیدا ہوتی ہیں۔ سدیوں کی طاقتیں عمل میں کامیابی کی علامتیں تھیں ان کو مختلف ذرائع سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بار بار منتر چپنے سے، یوگ کے عمل سے، مراقبہ اور برت رکھنے سے یہاں تک کہ جڑی بوٹیوں اور دواؤں کے استعمال سے بھی، وہ یوگی جو کہ حاصل شدہ طاقتوں کے اندر تمام دلچسپیوں پر قابو پالیتا ہے اور جو اپنے عمل سے پیدا شدہ تمام نیکیوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے وہ ”نیکوں کے بادلوں“ میں داخل ہو جاتا ہے (سادھی کی ایک کیفیت کا نام ہے) اور وہ اپنے تقدس کو اسی طرح عام کرتا ہے جس طریقہ پر بادل بارش کرتا ہے عبادت کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ یکسوئی، قلب ایک ذریعہ ہے۔

روح کو آتما سے معرفت حاصل ہے لیکن یہ خود روشن ضمیری سے بہرہ ور نہیں ہوتی۔ آتما کسی چیز کا سبب نہیں بن سکتی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح پُرش خود کو پراکرتی کے ساتھ جوڑ سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا کہ ایسا کر سکتا ہے محض پُر فریب تصور ہے۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ہلی، رحم اور ترس کھاتے ہوئے امداد کرنا سیکھئے۔ اور اس احساس کے بغیر امداد کرنا سیکھئے کو کوئی غیر ہے۔ دوست اور دشمن سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا سیکھئے۔ تب جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی اور منزل مقصود ہاتھ آجائے گی۔

بے تعلقی کے کُھارے سے خواہشات کے بڑکے پڑ کو کاٹ دیجئے۔ یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ بے دھوکہ ہے، وہ جس کی افسردگی اور توہم ختم ہو گیا وہ جس نے بے تعلقی سے پیدا ہونے والی بُرائیوں کو تھیت لیا ہے۔ صرت وہ آزاد دُکھت ہے۔

ذاتی طور کسی سے عشق کرنا قید ہے۔ سب کے ساتھ یکساں طور پر محبت کیجئے پھر تمام خواہشات دفن ہو جائیں گی۔

وقت جو ہر شے کو فنا کر جانے والا ہے آتا ہے دوسری ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ زمین کو ترقی دینے اور تلی پر رنگ ریزی کرنے کا کیا فائدہ؟ آخر کار ان سب چیزوں کو فنا ہو جانا ہے۔ یہ پُن چلنے کا سفید چوہا نہ بنیے جو کہ ہمیشہ کام کرتا ہے لیکن کسی چیز کو حاصل نہیں کرتا ہر ایک خواہش میں بُرائی

پنہاں ہوتی ہے خواہ وہ خواہش اچھی ہو یا بُری یہ بالکل اُسی طرح ہے جیسے ایک کُتا گوشت کے ایک ٹکڑے کی طرف چھپٹے اور گوشت کا ٹکڑا اُس کی دسترس سے دُور رہے اور آخر وہ کُتا ہلکان ہو کر مر جاتا ہے۔ اس کُتے کی طرح نہ بیٹے بہر قسم کی خواہش کو ختم کر دیجئے۔

پر ماتما مایا کے حکمراں ہونے کی حیثیت سے ایثور کہلاتا ہے اور مایا کے زیر اثر پر ماتما کا نام جیو اتما ہے۔ مایا تمام مظاہر کا مجموعہ ہے اور یہ آخر کار ختم ہو جائے گی۔

یہ دُنیا پراکرتی مایا ہے یہ حقیقت نہیں ایثور کی پراکرتی ہے جو ہم مایا کے اندر دیکھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں دلیل و منطق سے کام لینا مایا ہے یہ پوچھنا کہ مایا کیوں آئی ایک بے کار سوال ہے کیونکہ اس سوال کا جواب مایا میں کبھی نہیں دیا جاسکتا اور مایا سے اُدھر اُٹھنے پر اس سوال کو کون پوچھے گا کیوں بدی کی پیداوار ہے ”بدی کیوں“ کی نہیں اور یہ بدی ہے جو کیوں کا سوال کرتی ہے۔ فریب فریب کو ختم کرتا ہے۔ دلیل خود چونکہ اس کی بنیاد تضاد پر ہے۔ ایک دائرہ ہے اور خود کو ختم کر دیتا ہے اور اندری شکھ آتمک و شکھ کا ایک نشان ہے۔ لیکن یہ سب اندری شکھ آتما سے ملتا ہے۔ جہالت ایثور کے گُور کی پرچھائیں ہے جو دکھائی دیتی ہے لیکن خود اس میں کچھ نہیں ہے جب تک ابر پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی وہ دکھائی نہیں دیتا۔

چار مسافر تھے جو ایک اونچی دیوار کے قریب پہنچے پہلا بدقت تمام اُچھل کر دیوار پر پہنچا اور پیچھے دیکھے بغیر دوسری طرف کو دگیا۔ دوسرا دیوار پر پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سرت کا نعرہ لگا کر کو دگیا۔ جب تیسرے کی باری آئی تو وہ دیوار پر پہنچا اس نے اسی طرف کو دیکھا جہاں اس کے ساتھی پہنچے تھے اور قہقہہ لگا کر اسی طرف کو دگیا چوتھا یہ بتانے کے لئے واپس ہو گیا کہ اس کے ساتھیوں کو کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سن ملتا ہے کہ پتے کُچھے ہے۔ ان لوگوں کے قہقہوں کی صدائے بازگشت ہے جو مایا کی دیوار کو چھلانگ لگے۔

***

خود کو کُل سے الگ کرنے اور اس کو کچھ خصوصیتیں دینے سے ہمیں ایثور ملتا ہے۔ یہ کائنات کی ایک حقیقت ہے جو ہمیں اپنی رُوح میں دکھائی دیتی ہے بشیطانیت عذاب دیتا ہے جو کہ ایک توہم پرست کی رُوح میں دکھائی دیتا ہے۔

مشکل وار - 25 جولائی، رہنمائی پتیلی کا یوگ سوتر

چیزیں عمل میں لائی جاسکتی ہیں عمل میں لائے جانے کا سبب ہو سکتی ہیں اور ان پر اظہار پسند کیا جاسکتا ہے۔ اور ہم پر ان کا اثر تقریباً یکساں ہوتا ہے۔

مکمل پرہیزگاری (زہد) عظیم ذہنی اور روحانی طاقت عطا کرتی ہے۔ برہم چاری کو جنسی طور پر خیالات الفاظ اور عمل کے اعتبار سے پاک و صاف ہونا چاہیے جسم پر نش چھوڑ دیجئے۔ اس کے بارے میں شعور کو جہاں تک ممکن ہو سکے ختم کر دیجئے۔

آسن اس طرح لگائیے جس پر آپ تن کو آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں اس آسن پر بیٹھ کر مسلسل ریاضت سے کام لیجئے۔ اپنے دھیان کو ایشور پر جمائیے وہ آپ پر ظاہر ہو جائے گا۔

کسی ایک چیز کی طرف مسلسل توجہ کا نام دھیان ہے۔ جب رُکے ہوئے ساکن پانی میں ایک پتھر پھینکا جاتا ہے تو بہت سی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی ان میں تعلق پیدا ہوتا ہے کیونکہ لہر سے لہر بنتی ہے۔ یہی کیفیت ہمارے دلوں کی ہے صرف ہمارے اندر غل غیر شعوری طور پر ہوتا ہے لیکن یوگی کے اندر یہ شعوری ہوتا ہے۔ ہماری حیثیت جانے کے اندر ایک مکڑی کی ہے یوگ پر عمل سے مکڑی کی طرح کسی بھی تار سے گزر جاتے ہیں۔ غیر یوگی ایک جگہ پڑے رہنے کے لئے مجبور ہیں۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

دوسرے کو نقصان پہنچانا قید پیدا کرنا اور سچائی کو چھپانا ہے منفی نیکیاں کافی نہیں ہیں ہمیں مایا پر فتح پانی ہے اس کے بعد وہ ہمارے پیچھے لگ جائے گی۔ ہم اُسی وقت چیزوں کے مستحق ہیں جب وہ ہمیں اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دیں۔ جب حقیقی اور سچے طور پر قید ختم ہو جاتی ہے تو تمام چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں صرف وہی لوگ جو کوئی خواہش نہیں کرتے مالک کائنات ہوتے ہیں اور کسی ایسی ہی روح کی شرن چاہیے کہ جو غلامی کے بندھنوں کو توڑ چکی ہو اور ایسی روح اپنی دیا درشتی سے آپ کو ملک کرے گی اس سے بھی کہیں اچھا ہے کہ آپ ایشور کی شرن لیجئے۔ لیکن ایسی شرن لینا انتہائی مشکل کام ہے، صدیوں کے بعد ایک آدمی ہوتا ہے جو حقیقت میں ایسا کرتا ہے، کسی چیز کو محسوس نہ کیے کہ کوئی جانیئے کچھ نہ کیئے کچھ نہ رکھیئے، ہر چیز ایشور پر چھوڑ دیجئے اور کہیئے۔ "تیری رضا و رغبت ہی

میرے لئے سب کچھ ہے ہم صرف اس قید کے خواب میں سے گزر رہے ہیں، بیدار ہو جائیے۔ یہ طلسم خواب ٹوٹ جائے گا۔ ایشور کی مشن لیجیو۔ اسی طرح ہم مایا کے ریگستان کو عبور کر سکتے ہیں یہ خیال دل سے نکال دے کہ چیزوں پر تیرا اختیار ہے سنیاسی اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ اوم ت ست اوم!

یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہمیں دانی بننے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ صرف اسی طریقہ پر ہم بڑھ سکتے ہیں غریب آدمی اسی وجہ سے غریب ہے کہ ہم اس کی اہلاد کر سکیں۔ دینے والے کو چاہیے کہ وہ گھٹنوں کے بل ٹھک جائے اور کہے شکریہ۔ لینے والے کو چاہیے کہ وہ کھڑا رہے اور دینے کی اجازت دے۔ ہر شخص کے پیچھے ایشور ہوتا ہے اسی کو دیکھیے۔ جب ہم بُرائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے تو یہ دُنیا ہمارے نزدیک ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کا ظاہر صرف اس غلطی سے ہماری گلو خلاصی کے لئے ہی ہے۔ یہ سوچنا کہ وہاں کچھ خامی ہے خامی کو جنم دیتا ہے۔ وصف اور طاقت کے نظریات ہی صرف اس بیماری کا علاج ہیں۔ جتنی بھی آپ بھلائی کر سکتے ہیں وہ کریں کچھ بُرائی اس میں ہو سکتی ہے لیکن ذاتی نتائج کی پروا کئے بغیر بھلائی کے تمام کام کیجئے۔ تمام پھل ایشور پر چھوڑ دیجئے پھر اس کے بعد نہ تو آپ پر بھلائی کا کوئی اثر ہوگا اور نہ بُرائی کا۔

کرم کرنے کا نام مذہب نہیں ہے لیکن صحیح طور پر کرم کرنے سے آزادی ملتی ہے حقیقت میں تمام تر رحم تاریکی ہے۔ کیونکہ رحم کس پر کیا جائے۔ کیا آپ ایشور پر رحم کر سکتے ہیں؟ اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جس پر آپ رحم کرنا ہے۔ ایشور کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو آپ کی ترقی میں امداد دینے کے لئے یہ دُنیا بطور اخلاقی ورزش گاہ کے طور پر بخشی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ آپ دُنیا کی کوئی مدد کر سکتے ہیں جو آپ کو بُرا کہتا ہے اس کا شکریہ ادا کیجئے کیونکہ وہ آپ کو آئینہ دکھاتا ہے کہ اس میں آپ اپنی بُرائی کو دیکھ سکیں۔ ساتھ آپ کو ایک قوت برداشت عطا ہوئی ہے پس اس کا شکریہ ادا کیجئے بغیر ورزش کے طاقت نہیں ملتی۔ اسی طرح بغیر آئینہ کے ہم اپنی صورت کو نہیں دیکھ سکتے۔

غیر شائستہ تصور کی حیثیت بالکل وہی ہے جو غیر شائستہ عمل کی ہے۔ ایسی خواہشات جن پر کنٹرول حاصل ہو چکا ہو۔ اعلیٰ ترین نتائج کی حامل ہوتی ہیں جنسی طاقت کو روحانی طاقت

میں تبدیل کر دیجئے۔ لیکن نامرد نہ بنیے کیونکہ ایسا کر طاقت و توانائی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جس قدر مضبوط یہ طاقت ہوگی۔ اسی قدر زیادہ اس سے کام لیا جاسکتا ہے۔ پانی کی صرف طاقت بہترین بجلی پیدا کرتی ہے۔

آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ جانتا ہے کہ خدا ہے نیز یہ کہ ہم اس کو یہاں اور ابھی دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں۔ شکاگو کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے ”اس دنیا کی خبر گیری کیجئے ایٹور باقی کی خبر گیری کرے گا۔“ کیا بے وقوفی کی بات ہے اگر آپ دنیا کی خبر گیری کریں گے تو پھر ایک ایسے ایٹور کی کیا ضرورت باقی رہ جائے گی جو دوسروں کی خبر گیری کرتا ہو۔

شری رام کرشن مندر، بیلور مہٹ کا کلس

اپنشدوں کا پتھر

شکر وار 26 جولائی (برہداریک اپنشد)

تمام چیزوں کے ساتھ اپنے کیلئے اور اپنے ذریعہ محنت کیجئے یہ اپدیش تھا جو ہرشی یا گیدھ کیلئے اپنی رفیقہ حیات سیری کو دیا تھا آتما کے ذریعہ ہمیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے، آتما کبھی آگا ہی کا پتھر تو نہیں ہو سکتی نہ ہی گیانی گیان ہو سکتا ہے۔ وہ جو جانتا ہے آتما ہے وہ خود دستور و آیتن ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ وہ ہی کائنات ہے وہی اس کا خالق ہے۔

قدیم دیو مالادوں کو دوام بخشنے کیلئے انہیں دوسری مثالوں کے ساتھ بیان کرنے اور انہیں بہت زیادہ اہمیت دینے سے توہم پرستی آگئی اور حقیقت میں یہ ایک کمزوری ہے حق و صداقت کو کسی چیز کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا جانا چاہیئے۔ حق و صداقت کی تعلیم دیجئے اور کسی توہم کیلئے کوئی گنجائش نہ رکھیئے نہ ہی حق و صداقت کو بیان کرتے ہوئے سننے والے کی سطح پر کھینچ کر لائیئے۔

سیچر وار - 27 - جولائی - (کھڑا پنشد)

علم خود شناسی صرف اسی سے کیجئے جو اُس کو جانتا ہو اور خود شناس ہو دوسرے کبھی سکھانے والے محض باتونی ہوتے ہیں دراصل خدا کی ہدی سے مستقبل اور ماضی میں اور دوسرے ہر قسم کے تضاد سے ماورا ہے ایک بے عیب شخص خودی کو جانتا ہے اسکے اندر بے پناہ ابدی سکون آ جاتا ہے۔

بعض باتیں کرنے والے دینے لگتے ہیں، پڑھنے اور ذہنی پروازیں کرنے بلکہ خود وید بن جانے سے خود شناسی کا گیان حاصل نہیں ہو سکتا۔

ہمارے اندر دو چیزیں ہیں ایٹمی رُوح پرنا تمنا۔ انسانی رُوح آتما۔ عارف اس بات سے واقف ہے کہ آخر الذکر ہے مگر محض ایک سایہ اور یہ کہ اول الذکر ہی صرف حقیقی سُورج ہے۔

جب تک ہم شعور کو رُوح کے ساتھ ہم آہنگ نہ کریں ہماری آنکھ کان، ناک وغیرہ کام نہیں کر سکتے باہر کی اندریوں کو ہم اندر کی اندریوں کے ذریعہ ہی استعمال میں لاتے ہیں۔ حواس کو باہر نہ جانے دیجئے۔ جب آپ جسم اور باہری دُنیا کی تمام قیدوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔

یہ انتہائی پُر اسرار چیز جس کو ہم یہاں بیرونی اشیاء کی حیثیت سے دیکھتے ہیں مرنے والے لینے عثمانہ کے مطابق دوزخ اور جہنم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ یہاں اور اس کے بعد ، دو خواب ہیں آخر الذکر کا تصور پہلے کام ہوئی تھی ہے۔ دونوں سے نجات حاصل کیجئے۔ خُدا ہر جگہ موجود ہے حاضر و ناظر ہے۔ وہی عال ہے وہی مستقبل ہے۔ پر کرتی۔ شریر اور من مرجاتے ہیں۔ لیکن ہم نہیں مرتے۔ نہ ہم مرتے ہیں نہ پیدا ہوتے ہیں۔ سوامی دوپکانند کے نام کا جو انسان آپ کے سامنے ہے وہ پیدا بھی ہوا تھا اس لئے مرے گا بھی لیکن جو اصل سوامی دوپکانند ہے وہ نہ پیدا ہوا تھا نہ مرے گا۔ یہ ابدی اور ناقابل تبدیلی حقیقت ہے۔ دل و دماغ کی طاقت کو خواہ ہم پانچ شعوروں میں تقسیم کریں یا ایک ہی سمجھیں اس کی طاقت وہی رہتی ہے۔ ایک اندھا آدمی کہتا ہے ہر چیز میں صدا سے بازگشت ہوتی ہے۔ میں تالی بجاتا ہوں اور اس کی صدائے بازگشت کو سُکر اپنے اس پاس کی تمام چیزوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ پس کہہ میں ایک اندھا آدمی حقائق کے ساتھ آنکھوں والے کی دہنائی کر سکتا ہے اسکے لئے کہہ یا تار کی کوئی فرق پیدا نہیں کرتی۔

دماغ کو قابو میں کیجئے۔ احساسات کو ختم کر دیجئے۔ تب آپ ایک یوگی بن جائیں گے اس کے بعد نمل سکون آئے گا۔ سُسنے۔ دیکھنے۔ سونگھنے اور ذائقہ لینے سے انکار کر دیجئے بیرونی اندریوں سے تمام آمناک سُکتی کیجئے۔ آپ مسلسل غیر شعوری طور پر بھی عمل کرتے ہیں اس لئے آپ اس کو شعوری طور پر کرنا سیکھئے۔ من اپنی مرضی کے مطابق احساسات سے کام لے سکتا ہے۔ اس بُیادہی دہم سے نجات حاصل کیجئے کہ آپ اُس جسم کے ذریعہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں ورنہ ہم کچھ نہیں خود اپنے دلوں میں کیجئے اور اپنے دلوں کے اندر ہی سے اپنشدوں کے امرت رس کو حاصل کیجئے۔ آپ عظیم ترین کتاب ہیں نہ ایسی

کتاب کبھی لکھی گئی اور نہ آئندہ لکھی جائے گی۔ آپ ہر شے کے نام محدود امین ہیں، جب تک اندر کا معلم انکشاف نہ کرے تب تک تمام باہری تعلیمات بے اثر رہتی ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا مزا تو تب ہے کہ آپ کے دل کی کتاب کھل جائے۔

خواہش ایک بے حس و حرکت چھوٹی ٹیسی آواز ہے اور حقیقی ٹھکران جو کرو یا نہ کرو کہتا ہے۔ خواہشات ہمیں مجبور بنا دیتی ہیں۔ جہالت ہمیں بندھنوں میں باندھ دیتی ہے اور علم ہمیں اُن سے آزاد کرتا ہے۔ ارادہ کو ہزاروں طریقوں سے مضبوط بنایا جاسکتا ہے ہر طریقہ ایک یوگ ہے لیکن باقاعدہ یوگ سے ہی منزل بہت جلد ملتی ہے بھگتی کرم راج اور گیان یوگ زیادہ موثر ثابت ہوتے ہیں فلسفہ ریاضت، عبادت اور مراقبہ سب طاقتوں کو اپنائیے بادیان کھول دیجئے۔ اور اس ندی کو پار کرنے کیلئے کوئی دقیقہ فرو گذار نہ کیجئے جتنی جلدی آپ یہ کر سکیں

بیتسمہ خارجی پاکیزگی کیلئے دیا جاتا ہے اصل مقصد باطنی طہارت سے ہے اس کی ابتدا بڑھ دھرم سے ہوتی۔

عشائے ربانی (مقدس روٹی) غیر تہذیب یافتہ قبائل کی پرانی رسم کی یادگار ہے کبھی کبھی وہ اپنے سرداروں تک کو قتل کر دیا کرتے تھے اور اُن کا گوشت کھا جاتے تھے تاکہ اُن کے سرداروں کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ اُن کو نصیب ہو سکیں اور اُن کا یقین تھا کہ جو خصوصیات اُن کے سرداروں کو بہادر اور دانشور بناتی ہیں اِس طرح اُن کے اندر آجائیں گی اور بجائے ایک آدمی کے پورا قبیلہ بہادر اور دانشور بن جائے گا۔ انسانی قربانی کا تصور یہودیوں میں بھی تھا اور موسیٰ کے عذاب سے بار بار خوف دلانے کے باوجود وہ اس رسم سے چپے رہے۔ عیسیٰ انتہائی شریف اور پسیرِ محبت تھے لیکن یہودیوں کے اعتقادات کے ساتھ میل پیدا کرنے کے لئے اُنھوں نے انسانی قربانی کے تصور کا کفارہ برے کی قربانی دینے کی رسم ڈالی۔ لیکن اس ظالمانہ تصور کی وجہ سے عیسائیت مسیح کی تعلیمات اور مسیح سے دور ہو گئی اور اس کے اندر انتقام لینے اور جنگ و جدل کرنے کا جذبہ ترقی کر گیا۔

کہتے یہ کام میں نے اپنا سو دھرم سمجھ کر کیا فرض جان کر نہیں اور پھر جو چاہئے کیجئے۔

فتح صرف حق کی ہوتی ہے۔ جھوٹ کی نہیں۔ حق پر قائم رہیے۔ آپ کو خدا مل جائے گا۔

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

شروع زمانہ ہی سے ہندوستان میں برہمن ذات کے لوگ خود کو ہر ایک قانون سے ماوراء سمجھتے رہے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دیوتا ہیں وہ غریب ہیں۔ لیکن ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اقتدار کے بھوکے ہیں۔ یہاں تقریباً چھ کروڑ لوگ ہیں جو بھلے ہیں اور نیک ہیں وہ صاحب جائیداد نہیں اور وہ جو کچھ ہیں دیے ہی ہیں۔ کیونکہ پیدا ہونے کے بعد ہی سے انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہر قانون اور ہر سزا سے بلند ہیں وہ اپنے آپ کو دوسری بار پیدا ہونے والے اور خدا کے بیٹے تصور کرتے ہیں۔

اتوار۔ 28۔ جولائی 1947ء اور دھوت گیتا یا دتاتریہ ہرشی بھگوت گیتا

تمام لگبی کا انحصار من کی شانتی پر ہے۔ وہ جس نے کائنات بنائی ہے اور سچائی ہے وہ جو میری آتما ہے میں اس کے لیے مسکار کروں؟

آتما کو اپنی فطرت کی حقیقت سے جان لینا ہی گیان بھی ہے اور یوگ بھی "میں وہ ہوں"۔ اس حقیقت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے؟

کوئی خیال کوئی لفظ کوئی کام میرے بندھن پیدا نہیں کرتا، میں تمام احساسات سے پرے ہوں۔ میں ہی گیان ہوں میں ہی آند ہوں؟

یہاں نہ کوئی وجود ہے۔ عدم وجود جو کچھ ہے آتما ہے نسبتوں کے تمام تصورات کو ہلا ڈالیے تمام توہم پرستی کو ہٹا ڈالیے۔ ذات بات پیدائش اور دیوی دیوتاؤں کے تمام تصورات کو ختم کر دیجیے۔ ہوئے اور بننے کی بات کیوں؟ دویت اور ادویت کے متعلق یہ بحث و مباحثہ کیوں؟ اور آپ دوا در ایک کی بات کرتے ہیں برہمنی ایشور اور صرف ایشور ہے۔ خود کو پاکیزہ بنانے کے لیے یوگ کی بات نہ کیجیے۔ آپ اپنی فطرت سے پاکیزہ ہیں۔ کوئی آپ کو تعلیم نہیں فرما سکتا۔

اس طرح کے آدمی جنہوں نے یہ شلوک لکھے ہیں درحقیقت وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو زندہ رکھا ہے اور جنہوں نے ایشور کو پایا ہے وہ کسی چیز کی پروا نہیں کرتے۔ جسم کی کسی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے لے دتاتریہ ہرشی اتھے اور السوٹیا کے بیٹے تھے اور انہیں برصا و شوا در ہمیش کا اوتار کہا جاتا ہے۔

حاصل کلام

اتوار - 14 اگست

”انجان جس کی پوچھا کرتا ہے اس کو میں تیری طرف تلقین کرتا ہوں“ یہ ایک اور تنہا ایثار تمام رازوں کا محرم راز ہے جو ایک ہے ہم اس کو ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ سب اپنی خودی سے آگاہ ہیں۔ سب جانتے ہیں ”میں ہوں“ یہاں تک کہ جانور بھی۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ خودی کی خارجی سطح ہے۔ بچوں کو یہ سمجھائیے کیونکہ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر مذہب نے ارادی اور غیر ارادی طور پر خودی کی پرستش کی ہے۔ کیونکہ اسکے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔

زندگی کے ساتھ یہ مکروہ وفاداری جیسا کہ ہم یہاں اس کو سمجھتے ہیں تمام بُرائیوں کا سرچشمہ ہے یہ تمام اس عیاری و مکاری کا سبب ہے۔ یہ دولت کو ایک دیوی بنا دیتا ہے اور تمام بُرائیاں اور فرق اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ وفادار نہ رہیں۔ یہاں تک کہ زندگی کے ساتھ بھی نہیں تب کوئی خوف باقی نہیں رہے گا جو اس دُنیا کے اندر کوئی جسمانی یا ذہنی موت نہیں ہو سکتی بشرطیکہ ہم یہ محسوس کریں کہ سب ایک ہے۔ تمام جسم میرے ہیں پس یہاں تک کہ یہ جسم ابدی ہے کیونکہ درخت جانور۔ سورج۔ چاند یعنی کائنات کی ہر شے میرے جسم کے اندر ہے تب یہ مریسے ہو سکتا ہے۔ ہر دماغ اور ہر خیال میرا ہے تب موت کیسے آ سکتی ہے۔ خودی نہ کبھی پیدا ہوتی ہے نہ مرنے لگتی ہے۔ اگر ہم اس کو محسوس کریں تو تمام خوف ختم ہو جائیگا۔ ”میں ہوں“ میں جانتا ہوں۔ میں محبت کرتا ہوں ان پر کبھی شک

عباد خاطر

نہ کیجئے۔ یہاں کوئی بھوک نہیں ہے۔ کیونکہ جو کوئی بھی کھاتا ہے کچھ لپٹے نہیں ہی کھاتا ہوں جیسے جسم سے ایک بال بھرٹنے پر ہم مطلقاً یہ نہیں سوچتے کہ ہم مر گئے ہیں تو پھر ایک جسم کے مرنے سے ہم کیسے فنا ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک جسم کا مرنے کا ایک بال کے بھرٹنے کے مترادف ہے۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

لاشعور ایسور ہے وہ تقریر خیال اور شعور کی بیداری سے بالاتر ہے۔ تین درجات ہو سکتے ہیں۔ ظلم (تاسی)، انسانیت (راجی)، اور تقدیس (ستر) جن لوگوں نے اعلیٰ درجہ کی حالت حاصل کر لی ہے وہ قطعی طور پر حیاتِ جاوداں کو حاصل کر چکے ہیں ان کے لئے فرض مَر جاتا ہے وہ صرف محبت کرتے ہیں اور مقناطیس کی طرح دوسروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہی نجات ہے آپ پھر اخلاقی کام نہیں کرتے۔ لیکن جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ اخلاقی ہوتا ہے۔ برہم دیتا (ایشور) کو جانے والا، تمام دہوی دیوتاؤں سے افضل ہے۔ فرشتے عیسیٰ کی خدمت کرنے اس وقت آئے جب انہوں نے فریگ پر درہ چاک کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا ”شیطان تجھے بھٹ جا!“۔ برہم دیتا کسی کی امداد کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیونکہ پوری کائنات اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتی ہے۔ اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ اُس کی رُوح دوسروں کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اس لئے اگر آپ ایشور کو پانا چاہتے ہیں تو برہم دیتا کی پوجا کیجئے۔ جب ایشور کے تین عطیات ہمارے پاس ہیں ایک انسانی جسم، آزادی حاصل کرنے کی شدید خواہش اور راستے دکھانے کے لئے ایک عظیم رُوح کی اعانت جب لازمی طور پر ہم نجات حاصل کر سکیں گے۔ یکتی آگے بڑھ کر ہمارے قدموں کو لوہے دے گی۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

جسم کی ہمیشہ کے لئے موت واقع ہو جانا نزدان ہے یہ منفی پہلو ہے اور کہتا ہے ”میں یہ نہیں ہوں یہ نہیں ہوں“ دیدانت ایک قدم اور آگے اٹھاتا ہے اور مثبت پہلو پر زور دیتا ہے۔ ”مکتی یا سچا“ ”میں ست چیت آئند ہوں۔ میں ہی وہ ہوں سوہنگ سوہنگ یہی دیدانت ہے۔ محراب رُوحانیت کا بنیادی پتھر۔

شمالی بڈھازم کے وارثوں کی بڑی اکثریت مکتی پر یقین رکھتی ہے وہ حقیقت میں دیدانتی

ہیں صرف لنکا کے بدھ نروان کو خدا مانتے ہیں۔

کوئی یقین اور انکار ”میں“ کو نہیں مٹا سکتا۔ یقین سے جو کچھ ملتا ہے اُحد بے اعتقادی کے ساتھ جو متلازم ہوتا ہے سب فریب ہے کوئی شے آتما کو نہیں پڑھاتی۔ میں خود اپنے آپ کو پر نام کرتا ہوں۔ میں جو ترے ہوں میں خود کو پر نام کرتا ہوں۔ میں ہی برہم ہوں۔ جسم ایک تاریک کرہ ہے جس کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں یہ روشن ہو جاتا ہے۔ زندہ ہو جاتا ہے۔ روشنی کو کبھی کوئی چیز متاثر نہیں کرتی۔ اس کو ربا د نہیں کیا جاسکتا اس کو ڈھکا جاسکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جاسکتا۔

اس زمانہ میں ایٹور کی پوجا ماں کے طور پر ہونی چاہیے کیونکہ ماں ایک نامحدود شکتی ہے۔ اس سے ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی اور یہاں امریکہ میں بے پناہ طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں نہ تو مندر ہیں جو یسوعی کی طرف لے جائیں نہ غریب ملکوں کی طرح یہاں لوگ مصیبت میں ہیں۔ عورتیں ابتدائے کائنات سے غم اٹھاتی رہی ہیں اس لئے کہ ان کے اندر نامحدود قوت برداشت اور بے پناہ استقلال دیکھتا ہے اور پھر وہ ایک راسخ العقیدہ رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے تو ہماری مذاہب تک کی اعانت کی ہے۔ اور ہر ایک ملک کے اندر رنجاریوں کی حمایت کی ہے اور یہی صفت انہیں نجات دلائے گی۔ ہمیں ویدانتی بننا ہوگا۔ اور زندگی کے اس عظیم نظریہ کے ساتھ میں ڈھالنا ہوگا۔ عوام کو اسے اختیار کرنا چاہیے اور صرف آزاد امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے ہندوستان میں بدھ، شنگر اور دوسرے اوتاروں نے انفرادی طور پر ویدانت کے نظریہ کو عملی جامہ پہنایا لیکن دستور عوام کی تہ میں اس نے زمانہ میں عوام کو ویدانت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور ایسا صرف عورتوں کے ذریعہ ہی ہوگا۔

پیاری اور خوب صورت ماں کو اپنے خاندان میں تمام تر عقیدت و احترام کے ساتھ بسالو۔“

”سوائے زبان کے ہر چیز کو بھینک دو، زبان کو باقی رکھو تاکہ وہ ”ماں! ماں! کا جاپ کر سکے۔“ دل کے اندر کسی بڑے خیال کو جگہ نہ دو۔ اے میرے دل! میں اور صرف تو ماں ہی کے جلوہ میں گم رہیں اور دیکھتے رہیں۔

ماں تم اس ظاہری دنیا سے بہت پرے ہو۔ تم میری زندگی کا چاند ہو۔ تم میری زندگی

کی زندگی ہو، میری رُوح کی رُوح

اتوار شام

جس طرح رُوح کے ہاتھ میں جسم ایک آلہ ہے۔ اسی طرح آتما کے ہاتھ میں رُوح ایک آلہ ہے۔ مادہ باہر کی تحریک ہے اور رُوح اندر کی۔ تمام تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں اور بروقت ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آتما فانی ہے تو اس کو مکمل ہونا چاہیے اگر مکمل ہے تو نامحدود ہونا چاہیے اس کو صرف ایک ہونا چاہیے کیونکہ نامحدود وہ نہیں ہو سکتے۔ بس آتما اور خودی کو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ مختلف معلوم ہوتی ہیں فی الحقیقت یہ صرف ایک ہے۔ اگر کوئی شخص سورج کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم کے بعد اُسے ایک نیا سورج نظر آئے گا تاہم سورج وہی ہے جو تھا۔

استی تمام اتحاد کی بنیاد ہے جیسے ہی بنیاد مل جاتی ہے نتیجہ میں تکمیل ہو جاتی ہے اگر تمام رنگوں کو ملا کر ایک جاکر دیا جائے تو مصوری ختم ہو جائے گی۔ مکمل یکسانیت ہی سکون ہے ہم مختلف مظاہر کو ایک وجود سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاؤ مذہب کے سامنے والے یہ مذہب چینی حکیم لاد زے نے شروع کیا، کنفوشش بُدھ۔ ہندو۔ یہودی۔ مسلمان۔ عیسائی اور زرتشتی تمام اس سنہری اصول کی تلقین کرتے ہیں اور تقریباً ایک جیسے الفاظ میں توجیہ کرتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں نے اس کو منطقی ڈھنگ پر پیش کیا ہے کیونکہ وہ دلیل سے واقف ہیں۔ آدمی کو دوسروں سے پیار کرنا چاہیے کیونکہ دوسرے اس کے اپنے ہیں۔ یہاں صرف ایک ہے باقی صرف خدا ہے۔

دُنیا بھر کے تمام بڑے مذہبی پیشواؤں میں سے صرف حکیم لاؤتزنزے Laotze, بُدھ اور عیسیٰ نے سنہرے اصولوں کو درجہ کمال تک پہنچایا اور کہا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھلائی کر دان لوگوں سے کبھی پیار کر دو جو تم سے نفرت کرتے ہیں۔

اُصول موجود ہے ہم محض اُس کو دریافت کرتے ہیں۔ مذہب کا انحصار محض احساس پر ہے۔ اُصول طریقے تو ہوتے ہیں۔ مذہب نہیں ہوتے۔ تمام مذاہب ایک ہی مذہب کے طلاق کے مختلف طریقے ہیں جو مختلف قوموں نے اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق اختیار کر لئے۔ نظریات کا نتیجہ صرف جنگ ہے۔ اس طرح ایثور کا نام جس کا کام آمن پھیلانا ہے نصف دُنیا کے خون خرابہ کا باعث

بنائے۔ خدا ہی سے سوال کیجئے کہ وہ کیا ہے جب تک وہ جواب نہ دے وہ نہیں ہے وہ خدا ہی کیا جو آپ کے سوال کا جواب نہ دے۔ ہر مذہب ایسی تلقین کرتا ہے کہ خدا ہر ایک کی مستحق ہے اور میرے سوال کا جواب دیتا ہے۔ کچھ اپنے کے لئے بھی رکھیے در نہ آپ کس طرح جان سکتے ہیں کہ دوسروں نے کیا کہا تھا پرانی تو ہم پرستی سے مزہ موڑ لیجئے۔ نئی سچائیوں کو قبول کرنے کے لئے تیار رہئے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ایک کنویں سے جو ان کے پرکھوں نے کھودا تھا سٹرا ہوا پانی پیتے ہیں اور دوسرے کنویں کا صاف پانی اس لئے نہیں پیتے کہ ان کنوؤں کو دوسروں نے کھودا ہے۔ جب تک ہم خود کو ایٹور جان نہیں لیتے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہر آدمی اپنی فطرت کے اعتبار سے مکمل ہے۔ پیغمبروں نے اس اکمیت کو برقرار رکھا ہے۔ لیکن یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے ہم کس طرح یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ نے اس کو دیکھا جب تک کہ ہم بھی خود اس کو نہ دیکھ لیں۔ اگر ایٹور کسی تک پہنچا ہے تو وہ مجھ تک بھی پہنچے گا میں براہ راست ایٹور تک پہنچوں گا۔ اُسے مجھ سے باتیں کرنے دیجئے۔ میں بنیادی طور پر اعتقاد نہیں لا سکتا یا اخلاقیات ہے اور کفر کا کلمہ ہے۔ اگر دو ہزار سال قبل ایٹور سعودی عرب کے صحرا میں ایک شخص سے بات کر سکتا ہے تو آج مجھ سے بھی کر سکتا ہے در نہ میں کس طرح جان سکتا ہوں کہ وہ مرا نہیں زندہ ہے ؟ آپ جس طرح بھی ایٹور کے پاس پہنچ سکتے ہیں پہنچئے، پہنچئے ضرور۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے آپ دوسروں کو دھکا نہ دیجئے۔ جو لوگ جانتے ہیں انہیں جاہلوں پر رحم کھانا چاہیے۔ وہ آدمی جو خدا کو جان چکا ہے ایک چیونٹی تک کی خاطر اپنا جسم قربان کرنے کو تیار ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جسم کچھ بھی نہیں ہے۔

سوموار۔ 5 اگست

سوال یہ ہے کیا اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لئے تمام نچلے درجات سے گزرنا ضروری ہے یا ایک دم چھلانگ لگائی جاسکتی ہے ؟ ایک امریکی لڑکا ۲۵ برس میں وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے جس کو حاصل کرنے میں اس کے پرکھوں نے سینکڑوں برس لگائے۔ موجودہ دور کا ہندو بیس سال میں وہ حاصل کر لیتا ہے جس کو اس کے پرکھوں نے آٹھ ہزار برس میں حاصل کیا۔ جسمانی طور پر مرد کا نطفہ رحم کے اندر جا کر بچہ بنتا ہے یہ جدید سائنس کی معلومات ہیں۔ ویدانت اس سے بھی آگے کی بات کہتا ہے ہم نہ صرف ماضی کی انسانیت کی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ بلکہ ہم مستقبل کی انسانیت کی زندگی عطا

گزارتے ہیں جو شخص پہلی قسم کی زندگی گزارتا ہے۔ تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور جو بعد کی وہ جیون نکت ہے ہمیشہ کے لئے آزاد ہے۔

وقت صرف ہمارے خیالات کو ناپنے کا آلہ ہے اور خیالات ناقابل تصور حد تک تیز رفتار ہوتے ہیں۔ آگے کی زندگی کو جس رفتار سے ہم گزارتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاسکتا کہ مستقبل کی زندگی گزارنے میں کتنا وقت لگے گا ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ یا پچاس زندگیوں کے برابر مگر اس کا انحصار خواہش کی شدت ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ طالب علم کی ضرورتوں کے مطابق تعلیمات میں تبدیلی کی جائے۔ ایمان کی حرارت سب کے لئے ہے حتیٰ کہ وہ برف کے تہج بستہ کھنڈروں تک کو پگھلا کر رکھ دے گی۔ ایک شخص کے سامنے سچائیوں کا دیوان کھول کر رکھ دیجئے وہ فوراً اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لے گا۔ ماضی کی زندگی نے ہماری ذہنیات کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ طالب علم کو اس کی ذہنیت کے مطابق دیجئے۔ روحانی عقلی پرہیزگارانہ یا عملی کسی ایک شعبہ تعلیم کو بنیاد بنائیے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری تعلیمات بھی دیجئے عقل کا محبت کے ساتھ توجہ ہونا چاہیے اور روحانی فطرت کا قدرت کے ساتھ عمل کو ہر طریقہ کا ایک جزو ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو اس سطح سے آگے بڑھائیے۔ جہاں وہ ہے مذہبی تعلیمات ہمیشہ تعمیری ہونی چاہئیں تخریبی نہیں۔

ہر محنت ماضی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس خطہ یا فطر کی نشان دہی کرتا ہے جس کے ساتھ اس آدمی کو گزرنا ہوگا۔ ہر قطر کا مرکز ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی فریق کو بھی پریشان کرنے کی کوشش نہ کیجئے ایسا کرنا اُستاد اور طالب علم دونوں کو پیچھے دھکیلنا ہے جب آپ گیان کی تعلیم دیں تو آپ کو لازم آگیا ہو جانا چاہئے۔ حقیقی طور پر ذہن کی اس سطح سے تعلیم شروع کیجئے جس سطح پر طالب علم سمجھ سکتا ہے۔ ہر لوگ میں یہی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ ہر ایک صلاحیت کو ترقی دیجئے اور سمجھئے کہ بس ایک شخص کے اندر وہی ایک صلاحیت ہے۔ یعنی تیزی کے ساتھ فراخ حوصلگی پیدا کیجئے۔ لیکن اس کی قیمت نہیں۔ ہم نامحدود ہیں۔ ہماری کوئی حد نہیں ہے۔ ہم اسی قدر شدید ہو سکتے ہیں جس قدر ایک انتہائی پرہیزگار مسلمان اور اتنے وسیع ہو سکتے ہیں جتنا ایک انتہائی درجہ کا مادہ پرست۔

اسے کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک ظاہری شے کی طرف ذہن کو یک جا کیا جائے بلکہ خود ذہن کو ترقی دینا اور اس کو قابو میں رکھنا ہے تب آپ جس طرف چاہے اس کا رخ پھیر سکتے

ہیں اس طرح آپ فراخی اور شدت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ گیان کو اس طرح محسوس کیجئے کہ بس وہی سب کچھ ہے اور پھر اس کو بھگتی راج یا کرم یوگ سے کیجئے۔ لہروں کو سمندر کے اندر مل جانے دیجئے اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے مطابق لہریں پیدا کر سکتے ہیں اپنے دماغ کی جھیل کو قابو میں رکھیے ورنہ آپ دوسرے کے ذہن کی جھیل کو سمجھ نہیں سکیں گے۔

سچا گو رو وہ ہے جو اپنی تمام شکنجی کو چیلے کے ذہن میں بھر دیتا ہے۔ جب تک ہم حقیقی طور پر ہمدرد نہ ہوں تعلیم نہیں دے سکتے اس خیال کو ترک کر دیجئے کہ آدمی ذمہ دار مخلوق ہے۔ صرف مکمل انسان ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ناواقف انسان دھوکہ کھانے کے بعد بھی سمجھ دار نہیں ہو پاتا۔ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیجئے اور اس پیار ہی کی تشخیص کیجئے جس کی وجہ سے اس نے دنیا کو غلط رنگ میں دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد علاج میں ان کی مدد کیجئے اور انہیں راہ راست پر ڈالئے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ آزاد ہیں وہی آزاد ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ باقی تمام غلام ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اُس کے لئے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ارادہ ارادہ کی حیثیت سے معلوم ہے۔ پانی جب تک ہمالیہ کے اوپر پگھلتا ہے آزاد ہوتا ہے پھر دریا میں جاتا ہے وہ کناروں کا پابند ہے۔ تاہم ابتدائی قوت رفتار برقرار رہتی ہے جو اسے سمندر میں لے جاتی ہے اور وہ پھر آزادی حاصل کر لیتا ہے سب سے پہلے آدمی کا زوال ہے اور پھر رست خیزی۔ کوئی ایک ذرہ بھی سکون سے نہیں رہ سکتا جب تک کہ آزادی حاصل نہ کرے۔

کچھ تصورات ایسے ہیں جن سے غلامی کو توڑنے میں امداد ملتی ہے۔ پوری کائنات ایک تصویر ہے لیکن تصورات کا ایک سیٹ دوسرے سیٹ کا علاج کرتا ہے وہ جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں گناہ غم اور موت ہے خوفناک تصورات ہیں لیکن دوسرے تصورات ہمیشہ یہ بتاتے ہیں میں پاک ہوں۔ ایشور کا وجود ہے۔ یہاں کوئی دکھ نہیں ہے۔ یہ تصورات اچھے ہوئے ہیں اور ان سے دوسروں کی غلامی کو ختم کرنے میں معاونت ملتی ہے۔ انتہائی اعلیٰ تصور جو کہ زنجیر کی تمام کڑیوں کو توڑ سکتا ہے، ساکارا ایشور کا ہے۔

”دم تہ ست“ ہی صرف مایا سے بالاتر ہے لیکن ایشور کا وجود ابدی ہے۔ جب تک نیا گرافا ل باقی رہے گا (Niagara Falls) اس کی رنگارنگی باقی رہے گی لیکن پانی مسلسل

دور بہتا رہتا ہے۔ جھڑے کائنات ہیں۔ اور ان کی رنگارنگی ساکارایشور دونوں ابدی ہیں۔ اگر دنیا کا وجود رہتا ہے تو ایشور کا بھی وجود رہے گا۔ ایشور نے کائنات کو پیدا کیا۔ اور کائنات نے ایشور کو دونوں ابدی ہیں۔ مایا نہ تو وجود ہے اور نہ عدم وجود۔ آبشار شاگرد اور اس کی رنگارنگی دونوں لافانی ہیں۔ مایا کے اندر ہر جسم کو دیکھا جاسکتا ہے۔ ایرانی اور عیسائی مایا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کو ایشور اور شیطان کے نام سے پکارتے ہیں۔ دیدات مایا کو ایک سمجھتا ہے اور اس سے بالاتر وحدت کو برہم کو تسلیم کرتا ہے۔

نفس کشی

بدھوار - 1 جولائی

لوٹھر (Luther) نے نفس کشی کو ختم کر کے اور اس کے بجائے اخلاقی تلقین دے کر مذہب کے ثابت میں کیل نصب کی۔ ماہرینِ اخلاق اور مادہ پرست اخلاقیات کے حامل ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ صرف ایشور پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب ہی سب کچھ ہے۔

گناہ گار عظیم رُوح کے تقدس کی قیمت ادا کرتا ہے کسی بھی گناہ گار کو اسی طرح دیکھئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک غریب مالدار آدمی کے آرام و آسائش کی قیمت ادا کرتا ہے۔ روحانی دنیا میں بھی بالکل ایسی ہی بات ہے۔ ہندوستان میں عوام کو جو خوفناک تنزل ہوا وہ میرا بائی اور ہاتا بدھ جی عظیم رُوح کی بدائش کی قیمت تھی۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

گیتا میں بھگوان کرشن نے کہا ہے کہ پوتر کی پوترتا میں ہی ہوتا ہوں میں ہی جڑ ہوں ہر شخص مجھے خدا کے طریقہ پر پوجا کرتا ہے لیکن سب کچھ میں ہی ہوں۔ ہر کام میں کرتا ہوں۔ آپ محض اس کا سبب بنتے ہیں۔

زیادہ باتیں نہ کیجئے بلکہ اس آتما کے درشن کیجئے اپنی رُوح کو پہچانیئے تبھی آپ گیانی کہلا سکتے ہیں۔

لے بالکل اسی طرح جس طرح دشمن کے حملہ پر سو فوجیوں میں سے نوے اس لئے مارجتے ہیں کہ باقی کے دس زندہ رہیں اور نصرت یاب ہوں ایک ایسے بلند پایہ سماج میں جو اپنے آدرش رکھتا ہو۔ ایسی عظیم رُوحیں پیدا ہوتی ہیں لیکن عوام چونکہ ان نظریات پر کاربند ہوتے ہیں ناکام رہتے ہیں اس لئے انہیں تنزل کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔

غبارِ خاطر

یہ سچا گیان ہے باقی سب کچھ جہالت ہے جس کو جاننا چاہیے وہ برہم ہے وہی سب کچھ ہے۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ستو خوشی اور گیان کی جستجو پیدا کرتا ہے۔ راجس خواہشات کے ذریعہ بندھن پیدا کرتا ہے اور اس طرح غلط تصورات نفس پرستی اور کاہلی کے ذریعہ قید و گرفت پیدا کرتا ہے۔ آخر الزکر دونوں کیفیتوں کو ستو سے فسخ کیجئے اور پھر اس کے بعد اپنا سب کچھ ایثار پر چھوڑ دیجئے اور مکت و آزاد ہو جائیے۔ بھگتی یوگ کمانے والا یوگی برہم کو بہت جلد پالیتا ہے اور مذکورہ تینوں گنوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ یعنی تیرے گن ایت ہو جاتا ہے۔ (گیتا بارہواں ادھیائے)

ارادہ، ضمیر، شعور، خواہش، جذبات، یہ سب چیزیں مل کر اس شے کو بناتی ہیں جس کو ہم اتاکرن کہتے ہیں۔

سب سے پہلے جسم ہے۔ دوسرے ذہن جو کہ غلطی سے خود کو جسم ہی اپنا آپ سمجھ بیٹھتا ہے یعنی ایثار مایا میں آجاتا ہے تیسری آتما ہے جو ہمیشہ پاک اور ہمیشہ آزاد رہتا ہے۔ اگر ہم الگ الگ دیکھیں تو یہ پراکرتی ہے اور مجبوری طور پر دیکھیں تو تمام پراکرتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یاد بھی باقی نہیں رہتی پراکرتی فانی ابدی طور پر فانی ہے اور آتما لا فانی۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ہر قسم کی توقعات چھوڑ دیجئے۔ یہ اعلیٰ ترین کیفیت ہوتی ہے۔ اُمید کس چیز کے لئے کی جلتی اُمید کے بندھنوں کو توڑ ڈالئے۔ خود اپنے آپ پر انحصار کیجئے۔ پرسکون رہیے۔ آپ کیا کرتے ہیں اس کی پروا نہ کیجئے سب کچھ ایثار پر چھوڑ دیجئے۔ لیکن اس کے بارے میں ریاکاری سے کام نہ لیجئے۔

خود اپنے نفس پر انحصار کرنے کے لئے سنسکرت میں سواستھ کا لفظ آتا ہے۔ ہندوستان میں اس لفظ کا استعمال ان معنوں میں ہوتا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ خوش ہیں؟ ”میں نے ایک چیز دیکھی“ جب ہندو اس بات کو کہیں گے تو اس طرح کہیں گے کہ میں نے ایک پدارتھ دیکھا۔ یہاں تک کہ یہ کائنات خود ایک پدارتھ ہے۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

اگر ایک آدمی کا جسم مکمل ہو تو ٹیکنیکل اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے۔ . . . .

..... کیونکہ یہ بالکل خالص ہے۔ ماضی کا چکر جو کہ جسم اپنے کو آگے بڑھاتا ہے بالکل اچھا ہے کیونکہ تمام غلط رجحانات فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

وہ دن حقیقت میں بُرا دن ہوتا ہے جب ہم ایثور کو یاد نہیں کرتے، وہ دن بے کیف سادہ ہوتا ہے صرف ذات باری ایثور کو یاد کرنا ہی سچی بھگتی ہے کسی اور سے عشق کرنا خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو بھگتی نہیں کہلا سکتا۔ ذات باری سے مراد ایثور سے ہے جس کے تصور کو آپ قرب میں بدل کر ساکار ایثور (یا ذاتی خدا) Personal God کہتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا جس میں یہ باقی رہتی ہے اور جس کی طرف یہ فنا ہو جاتی ہے۔ وہ ایثور ہے انا دی پوتر و شدھ دیانندھان، رحیم و کریم قادر مطلق، سروشکشی مان ذات واحد عظیم، سب پیغمبروں کی تعلیم، وہ خدا اور ایثور جو خود اپنی ذات سے ایک ناقابلِ توصیف عشق و محبت ہے۔

انسان اپنے دماغ سے ایثور کو تخلیق نہیں کرتا بلکہ وہ صرف اپنی صلاحیتوں کی روشنی میں ایثور کو صرف دیکھتا ہے اور اس کے نزدیک جو صفات اعلیٰ ترین ہوتی ہیں وہ ان کو ایثور کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے۔ یہ ایک صفت تمام ترا ایثور ہے۔ اور ایک صفت کے ذریعہ کل کی یہ تعریف مابعد الطبیعیاتی طور پر ذاتی ایثور کی وضاحت ہے۔ ایثور کی کوئی شکل نہیں ہے تاہم وہ تمام شکلیں رکھتا ہے اس کی کوئی قسم نہیں لیکن وہ تمام اقسام رکھتا ہے۔ انسانوں کی حیثیت سے ہمیں وجود کی تثلیث کو دیکھنا ہے۔ پرما تئا۔ آہتا۔ اور پر کرتی۔ اس کے علاوہ ہم اور کچھ کمر بھی نہیں سکتے۔

لیکن بھگتوں کے لئے یہ تمام فلسفیانہ نکتے محض فضول باتیں ہیں بھگت دلیل منطق کی پروا نہیں کرتا وہ دلائل نہیں دیتا، وہ احساس کرتا ہے اور اس کو ادراک ہو جاتا ہے۔ خود کو وہ ایثور کے پوتر پریم میں کھودینا چاہتا ہے۔ ایسے بھگت بھی ہوتے ہیں جن کے نزدیک یہ کیفیت حاصل کرنا نجات حاصل کرنے کے مقابلہ میں زیادہ پُر کیف ہے جو کہتے ہیں کہ میں مٹھاس بننا نہیں چاہتا۔ میں میٹھے کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ میں پریم کرنا اور اپنے محبوب کے ساتھ لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔

بھگتی لوگ میں سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان داری اور پوری شدت کے ساتھ خدا کی جستجو کی جائے۔ لیکن تم تو یہ ہے کہ ہم اور سب کچھ تو جانتے ہیں لیکن طالبِ حق نہیں ہوتے۔ کیونکہ ہماری معمولی خواہشات اس ظاہری دنیا سے پوری ہو جاتی ہیں جب تک ہماری ضرورتیں طبعیاتی کائنات کی حدود کے اندر ہیں ہمیں ایشور کی کوئی حاجت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ایشور کی حاجت اسی وقت محسوس کی جاتی ہے جب ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور جب ہمیں یہاں ہر چیز کے بارے میں مایوسی اور دل پر درستگی کا سامنا ہوتا ہے۔ تب ہم ایشور کی جستجو کرتے ہیں۔

بھگتی تخریبی نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو فنا نہیں کرنا بلکہ ذریعہ نجات بنانا ہے۔ ہمیں ان تمام صلاحیتوں کا رخ خدا کی طرف موڑ دینا چاہیے اور اس تمام کائنات عشق و محبت کو خدا کے لئے وقف کر دینا ہو گا جس کو ہم ایک دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لئے لٹائے جا رہے تھے۔

بھگتی کا نظریہ آپ کے مذہب کے مغربی نظریہ سے مختلف ہے اس بھگتی میں خوف کے عناصر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ نہ کسی کو اس کے ذریعہ غور کیا جاتا ہے نہ مہربان، ایسے بھگت بھی ہیں جو کہ ایشور کو خود اپنا بچہ سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں تاکہ تیرا اور تعظیم کا احساس بھی باقی نہ رہے۔ سچے پریم میں خوف نہیں ہو سکتا، جب تک تھوڑا بہت خوف باقی رہتا ہے۔ بھگتی کی ابتدا ہی نہیں ہو پاتی۔ بھگتی کے اندر ایشور سے مانگے اور اس کے ساتھ سودا بازی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایشور سے کوئی شے طلب کرنے کا نظریہ بھگتی کی بے حرمتی ہے وہ محبت اور مال کے لئے یہاں تک کہ جنت میں جانے کے لئے بھی دست بر آری نہیں ہوتا۔ جو شخص ایشور سے عشق و محبت کرنا چاہتا ہے۔ بھگت بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ تمام خواہشات کو بالائے طاق رکھ دے اور پھر اس کے مندر میں داخل ہو وہ جو عبادت گاہ کے اندر جانا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ وہ ہر قسم کی سودے بازی کو ختم کر دے اور پھر آگے بعد دروازے کے اندر داخل ہو۔ یہ قیمت چکا کر ضرورت کی چیز حاصل کرنا نہیں ہے۔ آپ ہر چیز حاصل کرتے ہیں لیکن یہ کم درجہ کا کامیاب اور بھکاریوں کا مذہب ہوتا ہے حقیقت میں وہ شخص بے وقوف ہے جو گنگا کے کنارے رہتا ہے۔ اور پانی کے لئے کنارے پر گٹھائیں کھودتا ہے۔ حقیقت میں وہ انسان سراسر احمق ہے جو جواہرات کی کان میں پیچنے کے بعد بھی کا پتھر کے ٹکڑے تلاش کر لیتا ہے

دولت اور صحت کے لئے اور مادی خوش حالی کے لئے یہ پرارتنا بھگتی نہیں ہے۔ یہ کرم کی کمترین شکلیں ہیں۔ بھگتی کا درجہ بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھلا ہم وہاں بھکاریوں کا لباس زیب تن کیوں کریں۔ اگر ہم کسی شہنشاہ کے دربار میں جانا چاہیں تو کیا ہمیں بھکاریوں کے لباس میں جانے دیا جائے گا؟ یقینی طور پر نہیں۔۔۔ دروازہ سے بھگا دیں گے یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے ہم اُس کے سامنے بھکاریوں کے لباس میں نہیں جاسکتے۔ سودا بازوں کو جانے کی وہاں کبھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں لین دین پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے بائبل کے اندر نہیں پڑھا ہے کہ عیسیٰ نے گرجا سے سودا بازی کرنے والوں کو باہر نکال دیا تھا۔

پس یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھگتی کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بھگت جنت کی اور ایسی ہی تمام خواہشات کو ختم کر دے۔ ایسی جنت بالکل اسی زمین کی طرح ہوگی۔ اس سے تھوڑی سی بہتر۔ عیسائیوں کے نقطہ نگاہ سے جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان زیادہ لطف اٹھا سکیں گے وہ ایشور کس طرح ہو سکتی ہے، جنت میں جانے کی یہ تمام خواہشات لطف اٹھانے کی خواہش ہے۔ اس خواہش کو ترک کرنا ہوگا۔ بھگت کا عشق انتہائی سچا ہونا چاہیے۔ بے لوث ہونا چاہیے اس کو یہاں اور یہاں کے بعد کے لئے کوئی طلب نہیں رکھنی چاہیے۔ مسرت، دکھ اور نفع نقصان کی ہر ایک خواہش کو ترک کر دیجئے۔ رات دن ایشور کی پوجا کیجئے کوئی ایک لمحہ بھی صنائع نہ ہونے دیجئے۔

تمام خیالات کو ترک کر دیجئے۔ تمام تر توجہ دن رات پوجا پر صرف کر دیجئے۔ اس طرح دن اور رات پوجے جاسیے، بقدر وہ خود کو ظاہر کرے گا اور بھگت کو اپنا احساس کرا دے گا۔

برہمچیت وار۔ 1۔ اگست

حقیقی گورو مرشد وہ ہے جس کے ذریعہ ہم پر رُوحانیت کا نزول ہوتا ہے، وہ ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہم تک روحانیت کی برقی رو پہنچتی ہے۔ ایک کڑی ہے جو رُوحانی دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑتی ہے۔ لیکن کسی ایک شخصیت میں زیادہ انحصار اور اعتقاد رکھنا۔ ایسا عجیب ہے جو کمزوری پیدا

غیاظ شاہ

کرتا ہے اور بت پرستی کو جنم دیتا ہے لیکن گوروادریو مٹشد کے ساتھ کی گئی محبت تیزی کے ساتھ عروج پر پہنچاتی ہے کہ باطنی مٹشد کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے گورو مٹشد کے اندر حقیقی سچائی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیجیے۔ یہی گورو بھگتی آپ کو تیزی کے ساتھ بام عروج پر پہنچا دے گی۔

شری رام کرشن ایک بچے کی طرح پاک و صاف تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دولت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہر قسم کی ہوس دھواؤں کے لیے قطعی طور پر مہلکی تھی۔ دھارمک گوروؤں کے پاس جہانی درزش سیکھنے کے لئے نہ جائے۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو روحانیت کی طرف لگا دیجیے۔ شری رام کرشن پر مہنس کی ذات کوئی گتھائی نہیں تھی وہ مجسم خدا بن چکے تھے۔ حقیقت میں وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان کی گیان پاک ترین تھیں۔ ایسے چند پر مہنسوں کی پاکیزگی کی وجہ سے ہی دنیا زندہ اور سلامت ہے۔ اگر وہ اپنی رحمت کا ہاتھ کھینچ لیں اور دنیا کو چھوڑ دیں تو دنیا پارہ پارہ ہو جائے۔ وہ محض اپنے وجود ہی کل عالم کی بھلائی کرتے ہیں وہ صرف خدا کو جانتے ہی نہیں بلکہ خود خدا ہوتے ہیں۔

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

کتابیں باطنی روشنی کی تلقین کرتی ہیں اور اس کے حصول کا طریقہ بتاتی ہیں۔ لیکن ہم ان کتابوں کو اسی وقت ٹھیک طور پر سمجھ سکتے ہیں جب ہم نے خود آگاہی حاصل کر لی ہو۔ اگر آپ کو یہ روشن ضمیری حاصل ہو چکی ہو تو کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیجیے اور اپنے اندر دیکھیے۔ آپ کے اندر سب کچھ موجود ہے لیکن جتنا کتابوں میں ہے اس سے ہزار ہا گنا زیادہ ہے۔ خود اپنے اندر سے اعتماد کو ختم نہ کیجیے۔ اسی طرح آپ اس کائنات میں رہ کر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر جو طاقت ہے اس کو کمزور نہ کیجیے۔

اگر مذہب اور زندگی کے انحصار کا تعلق کتابوں اور پیغمبروں پر خواہ وہ کوئی ہوں ہوتا تو تمام پیغمبر اور کتابیں ختم ہو چکی ہوتیں! مذہب ہمارے اندر ہے خود کو معلوم کرنے کے لئے ہم خود اپنی مدد جس قدر کر سکتے ہیں پیغمبر اور کتابیں نہیں کر سکتیں اور ان کے بغیر بھی ہم اپنے اندر تمام سچائی کو تلاش کر سکتے ہیں تاہم کتابوں اور پیغمبروں کا احترام کیجیے لیکن ان کے غلام بن کر نہیں اور اپنے گورو پیر و مٹشد کو ایثار سمجھ کر پوجیے۔ لیکن اس کی اندھی تقلید نہ کیجیے۔ آپ جس قدر عشت و محبت کر سکتے ہیں گورو کے ساتھ کیجیے۔ کوئی اندھی تقلید ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اپنی نجات کی راہ خود آپ کو تلاش کرنی ہے۔ صرف ایک ایثار کا تصور قائم نہیں اور وہ تصور یہ ہے کہ میرا ایک سہارا خدا ہے۔

آزادی اور اعلیٰ ترین عشق و محبت لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی چیز بھی قید نہیں بن سکتی ہم ایشور کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ایشور سب کچھ ہمیں دیتا ہے وہ گوردوں کا گوردے یہ سمجھنے کے بعد ہم محسوس کریں گے کہ وہ ہماری روحوں کی رُوح ہے۔ ہماری اپنی رُوح ہے۔ اگر ہم اُسے پیار کرتے ہیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے وہ ہماری روحوں کی رُوح ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور کس چیز کو پیار کر سکتے ہیں؟ ہمیں اسی نور تجلی کا نور بن جانا چاہیے۔ ہم اسی آگ کا ایک شعلہ بن جانا چاہتے ہیں۔ جب آپ ہر ایک میں صرف ایشور کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نیکی کس سے کر سکتے ہیں؟ آپ ایشور سے نیکی کریں گے۔ تمام شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ تمام تریک رنگی آجاتی ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کر سکتے ہیں تو وہ خود اپنے ساتھ کیجئے اور سمجھ کر کیجئے کہ جس کے لئے نیکی کی جارہی ہے وہ اعلیٰ دار فے ہے آپ دوسروں کی خدمت کتے ہیں کیونکہ آپ اس سے کمتر ہوتے ہیں اس لئے نہیں کرتے کہ وہ کمتر ہیں اور آپ اعلیٰ ہیں۔ گلاب کے پھول کی طرح ٹہکیے۔ کیونکہ ٹہکنا اس کی فطرت ہے۔ قطعی غیر شعوری طور پر وہ خوشبو لٹکتا ہے۔

راجہ رام موہن رائے جو کہ ایک عظیم ہندو مصلح تھے بے غرضانہ کام کی ایک حیرت انگیز مثال ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی ہندوستان کی خدمت میں صرف کر دی۔ ان کی وجہ ہی سے ہندوستان میں سستی کی رسم ختم ہوئی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صرف انگریزوں کی وجہ ہی سے یہ رسم ختم ہوئی ہے لیکن یہ آج رام موہن رائے تھے جنہوں نے اس رواج کے خلاف ایچی ٹیشن شروع کیا اور اس رسم کو دبائے کے لئے حکومت کی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جب تک انہوں نے تحریک شروع نہیں کی تھی۔ انگریزوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے ایک اہم مذہبی سماج قائم کیا جس کو برصغیر سماج کہا جاتا ہے اور ایک دیوبندی قائم کرنے کے لئے ایک کروڑ ڈالر کے برابر روپیہ دیئے۔ اس کے بعد وہ بے تعلق ہو گئے، اور لوگوں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اپنی نام و نمود اور اپنے لئے فائدہ کی پروا نہیں کی۔

ویروار (شام)

اس دنیا میں مظاہر کے اوٹ سلسلے ہیں۔ یہ ساری دنیا رنگ و بو کی دنیا ہے اور ہر ایک جلوہ ریز منظر میں وہی ایک موجزن ہے۔ مظاہر کے یہ سلسلے ابدی ہیں۔ انفرادی رو میں ان سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن ابدی طور پر واقعات خود کو دہراتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کے ماضی اور مستقبل کو پڑھ

لیا جاتا ہے کیونکہ حقیقت میں یہ سب یہاں موجود ہیں۔ جب رُوح کا تعلق ایک خاص زنجیر سے ہوتا ہے تو اس کو اس زنجیر کے خاص تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ رُوح ایک سلسلہ سے دوسرے سے سلسلے میں چلی جاتی ہے اور کسی سلسلہ سے برہم کو پالینے کے بعد وہ مُمکن ہو جاتی ہے۔ ایک زنجیر کی خاص کڑی کو پکڑ لیا جائے اور اس پر قبضہ کو مضبوط رکھا جائے تو پوری زنجیر ہاتھ میں آ جاتی ہے اور پڑھ لی جاتی ہے یہ قوت آسانی کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی کوئی حقیقی قیمت نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا اپنی روحانی قوتوں کو ضائع کرنا ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیے۔ صرف اسی ذات باری کی تُو جاکئیے۔

شکر دار - 2 - اگست

نٹھا (یقین و ایمان) ہی وصلِ خدا کی ضمانت ہوتی ہے۔ تمام پھولوں سے رُس پھوڑ لیجئے اور بیٹھ جائیے اور سب کے ساتھ دوستی رکھیے۔ سب کا ادب کیجئے اور سب سے کیجئے۔ ہاں بھائی، ہاں بھائی، لیکن اپنے طریقہ پر سختی کے ساتھ کار بند رہیے۔ دوسرے کی پوزیشن کو حاصل کر لینا حقیقت میں بڑے اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ اگر میں ہی سب کچھ ہوں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ حقیقت اور سرگرمی کے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں کر سکتا۔ اور اسے اس کی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر میں کمزور ہوں تو مجھے نٹھا پر کار بند رہنا چاہیے لیکن اگر میں طاقتور ہوں تو میں دوسروں کے نظریات کے ساتھ قطعی ہمدردی ظاہر کر سکتا ہوں۔

پُرانا نظریہ تھا کہ ایک ہی نظریہ کی نشوونما کیجئے اور باقی نظریات کو فنا کر دیجئے۔ لیکن جدید طریقہ مختلف نظریوں میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دل و دماغ کو ترقی دی جائے اور اس پر قابو رکھا جائے۔ یہ خود کو سچے معنوں میں ترقی دینا ہے۔ یکسوئی، قلب حاصل کیجئے اور پھر اس کا چاہے جس مقصد کے لئے استعمال کیجئے۔ اس طرح آپ کچھ کھوئیں گے نہیں بلکہ سب کچھ حاصل کر لیں گے وہ جو ”کل“ کو حاصل کر لیتا ہے اس کے پاس ”کل“ کے تمام اجزاء کو بھی پالیتا ہے۔ دیت بھی ادویت میں شامل ہے۔

ایک نظر میں ہے پہلے اس کو دیکھا اور ایک نظر اس نے مجھے دیکھا،
آنکھیں چار ہوئیں پھر میری آنکھوں نے کہا اور کچھ اس کی آنکھوں نے کہا، اور رُوح میں یہ سلسلہ
اس وقت تک جاری رہا کہ آخر کار دونوں رُوحیں حقیقی طور پر متحد ہو گئیں۔ اور ایک بن گئیں۔

سما دھی کی دو قسمیں ہیں۔ میں اپنے آپ کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوتا ہوں۔ پھر میں اپنی ساری کسی دوسری چیز سے پیوست کر دیتا ہوں۔ اور اس طرح ظاہر اور باطن کے درمیان اتحاد قائم ہو جاتا ہے۔

آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ ہر ایک چیز کے ساتھ پورے طور پر خود کو ہم خیال بنا سکیں اور پھر فوراً ہی اعلیٰ وحدت پرستی کی طرف واپس چھلانگ لگا سکیں۔ خود کو اتمیت تک پہنچانے کے بعد آپ رضا کارانہ طور پر خود کو محدود کر لیں اور ہر ایک عمل میں پوری شکست حاصل کریں خواہ کچھ وقت کے لئے آپ دویت وادی میں جائیں اور ادویت وادی کو بھول جائیں۔ لیکن جب چاہیں اس کو پھر حاصل کر لیں۔

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

سبب و علت تمام مایا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل اس طرح جس طرح بچوں کو سنائی جانے والی پریوں کی کہانیوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی حقیقت میں علت اور سبب جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو زمانت سے کام نہ لیے ہوئے تمثیلات (ایک مضمون کے پردہ میں دوسرے مضمون کا بیان) کو ان کے بارے میں کوئی سوال کیے بغیر سن سکتے ہیں۔ تشبیہات اور خوب صورت نظموں کے ساتھ عشق و محبت کو بڑھائیے اور پھر تمام دیو مالاؤں سے شعلوری اور انشاء پر دمازی سمجھ کر لطف اٹھائیے۔ دیو مالاؤں کے بارے میں تانچے اور دلائل سے بحث نہ کیجیے انہیں اپنے دماغ سے ایک کرٹ دھڑ کی طرح گزرتے دیجیے۔ آنکھوں کے سامنے ایک تبدیلی کی طرح روشن ہونے دیجیے۔ یہ سوال نہ کیجیے کہ تبدیل کو کون پکڑے ہوئے ہے سلسلہ آپ کے ہاتھ آجائے گا اور آپ کے دماغ پر سچائی کی تلچٹ باقی رہے گی۔

تمام دیو مالاؤں کے مصنفوں نے جو دیکھا اور سنا تشبیہات اور استعاروں میں لکھا ہے انہوں نے دل آویز تصویر کشی کی ہے۔ ان کا موضوع جاننے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس طرح تصویر تباہ ہو جائے گی جس طرح وہ ہیں انہیں اسی طرح پڑھیے۔ اور اپنے آپ پر اثر انداز ہونے دیجیے۔ ان کا جو اثر ہو صرف اسی سے ان کو پرچھے اور ان کے اندر خواہجائی ہے اس کو حاصل کیجیے۔

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

سب کچھ آپ کا عزم ہے۔ یہی عزم آپ کی عبادت کو رنگ قبولیت عطا کرتا ہے یہ صرف ہر ایک دماغ

کے اندر مختلف مذہبی تصورات کے پردہ میں ظاہر ہوتا ہے ہم اُسے بُدھ، عیسیٰ کرشن، موسیٰ، اللہ، اگنی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ صرف خودی ہے "میں" ہے۔

تصورات بڑھتے ہیں لیکن جو مثیلات انہیں پیش کرتی ہیں ان کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کے مشاہدات ہمارے اپنے مشاہدات کے مقابلہ میں غلط ہوں کیونکہ ہم زیادہ علم و شعور رکھتے ہیں اور اس بات کا امکان کم ہے کہ ہم فرشتوں سے دھوکہ کھا سکیں۔

جب تک ہم خود اپنی کتاب کو نہ کھولیں ہمارے لئے کتابیں بیکار ہیں۔ ہمارے نزدیک دوسری کتابیں اس وقت اچھی ہو سکتی ہیں جب وہ ہماری اپنی کتاب سے میل کھاتی ہوں۔ طاقتور ہی طاقت کی حد تک کرتا ہا تھی ہی شیر کو خاطر میں لاتا ہے چڑھے کو نہیں۔ ہم عیسیٰ کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم ان کے سادی نہ ہوں۔ دور روٹیوں سے پانچزار کا پیٹ بھرنا ایک خواب کی بات ہے نہ پانچ روٹیوں سے دو کا پیٹ بھرا جاسکتا ہے نہ دو دو ٹون میں سے کوئی حقیقت ہے اور نہ دو ٹون میں سے ایک کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔ صرف آن بان والا ہی آن بان والے کو سراہتا ہے۔ صرف خدا ہی الیٹور کو مان سکتا ہے خواب صرف خواب دیکھنے والا ہے اس کی اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ خواب اور خواب دیکھنے والا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ "میں وہ ہوں" میں وہ ہوں "سو ہنگ سو ہنگ" موسیقی کا نسات کا بنیادی سر میں طلسم ہے دوسرے تمام سرے تو نہیں لیکن وہ اصلی نغمہ بنیادانی نغمہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم ہی زندہ کتابیں ہیں۔ کتابیں کیا ہیں وہی الفاظ جو ہم نے لکھے ہر شے مجسم خدا ہے مجسم مع ہے۔ ہر چیز کو ایسا سمجھ کر دیکھیے۔ آدمی کو پڑھیے وہ شاعر کائنات خدا کی ایک شاہ کار نظم ہے۔ ہم ہی وہ روشنی ہیں جس نے تمام بایبلوں کو اور مسیحوں اور بدھوں کو متور کیا۔ ہماری اس تجلی کے بغیر وہ ہمارے نزدیک مردہ ہوتے ہیں۔

اپنے آپ پر بھروسہ کیجئے۔ خود اعتمادی پیدا کیجئے۔

مردہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ہمیں اپنے جسموں کو مردہ نہ بنانا چاہیے اور خود کو جسم سمجھنا چھوڑ دینا چاہیے

سینچر وار 3- اگست

وہ افراد جو اپنی اس زندگی میں ہی نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ گویا ان کی ایک زندگی ہزاروں برس کی ہوتی ہے وہ اپنے وقت سے ہزاروں برس آگے ہوتے ہیں لیکن عوام وہ تو محض رینگ سکتے ہیں عیسیٰ

اور بدھ ایسی روحیں اپنے زمانہ سے ہزاروں برس آگے تھیں۔

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ایک زمانہ میں ایک ہندو جہارانی تھی اس کی بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کے بچے اس زندگی ہی میں نجات حاصل کر لیں۔ اس نے خود ان کی پرورش شروع کی۔ اور وہ انہیں سلائے وقت ہمیشہ ایک ہی لوری سنانا تھی۔ ”تت تو م رسی“ ان میں تین سنیا سی بن گئے۔ لیکن چوتھے کو تربیت کے لئے کسی اور جگہ لے جایا گیا۔ جب وہ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا تو ماں نے اس کو پرچہ دیا اور ہدایت کی جب وہ جوان ہو جائے تو اس کو کھول کر پڑھے اس پرچہ کے اندر لکھا تھا ”صرف خدا ہی حق و صداقت ہے صرف ایشور ہی سست ہے“ اور باقی سب جھوٹ اور کفر ہے۔ آتما نہ تو کبھی قتل کرتی ہے نہ قتل ہوتی ہے یا تو ساری عمر کیڑا لیسے رہو یا پھر سادھو سنتوں کی سیوا کرتے رہو۔“

جب نوجوان شہزادہ نے اس عبارت کو پڑھا تو اس نے فوراً دنیا کو ترک کر دیا اور سنیا سی بن گیا۔ اور تارک الدنیا بن گیا۔

دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ ترکِ علاقہ کر لیجئے۔ باب ہماری حیثیت ان کتوں کی ہے جو رسوائی گھر میں پھیلے ہوئے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ حیا کسی بھی لمحہ کوئی اندر آکر انہیں باہر نہ نکال دے اس کے برعکس راجہ بیٹے۔ اور خود کو دنیا کا حاکم سمجھتے۔ یہ بات آپ کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ ترکِ علاقہ نہ کریں۔ اور دنیا کی کوئی جگہ باقی نہ رہے اگر آپ جسمانی طور پر ترکِ علاقہ نہیں کر سکتے تو ذہنی طور پر کیجئے۔ چیزوں کے ساتھ اپنے لگاؤ کو ختم کر دیجئے۔ دیرالگیا اختیار کیجئے۔ یہی حقیقی قربانی ہے۔ اس کے بغیر رُوحانیت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ کوئی خواہش نہ کیجئے کیونکہ جس چیز کی بھی خواہش ہوگی وہ شے مل جائے گی۔ اور اس سے خوفناک محکومی آتی ہے۔ ایسا کرنے سے ہماری کیفیت اسی انسان جیسی ہو جائے گی جس نے تین دردان مانگے تھے اور ایک دردان کبڑے اس کے جسم پر جگہ بہ جگہ ناک لگ گئے تھے۔

جب تک ہم مستغنی نہیں ہو جاتے۔ — آزادی حاصل نہیں کر سکتے —

لے ایک بار ایک غریب آدمی ایک خاص دیوتا کو منانے میں کامیاب ہو گیا۔ دیوتا نے اس کو اس کے طلب کرنے پر تین دردان دیئے اور ساتھ ہی پھینکنے کے لئے تین پائے دیئے اور وہ آدمی بہت خوش ہوا اور اس نے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

..... کیونکہ ہم خود ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔
 یہ احساس کرنا سیکھئے کہ آپ خود دوسروں کے اندر ہیں یہ کہ سب ایک ہیں۔ تمام بے وقوفوں
 کو ختم کر دیجئے۔ اچھے ہوں یا بُرے اپنے اعمال پر خاک ڈالیے۔ ان کے بارے میں دوبارہ نہ سوچئے جو کچھ
 ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ہم پرستی کو ختم کر دیجئے اگر موت کا مقابلہ بھی ہو تو بھی کوئی کمزوری نہ دکھائیے کف
 افسوس نہ لیئے۔ ماضی کے کاموں پر غمزدہ نہ ہوئیے۔ اور نہ اچھے کاموں کو یاد کیجئے۔ آزاد ہو جائیے۔
 کمزور و خوت زدہ اور جاہل آتما کو کبھی نہیں جان سکتا۔ کرنی کا پھل ملے گا۔ آپ اسے روک نہیں سکتے۔
 اور اس کا مقابلہ کیجئے لیکن اس بات کی احتیاط کیجئے کہ آپ سے پھر دوبارہ ایسے کام سرزد نہ ہوں۔
 تمام بوجھ ایثور پر ڈال دیجئے۔ اچھے کاموں کا بھی اور بُرے کاموں کا بھی ایسا نہ کیجئے کہ اچھے کام خود
 رکھیں اور بُرے ایثور کے سپرد کر دیں۔ ایثور صرف ان لوگوں کی امداد کرتا ہے جو خود اپنی مدد نہیں
 کر پاتے۔

خواہشات کے جام کو پینے سے دُنيا پاگل بن جاتی ہے۔ دن اور رات کبھی ایک ساتھ نہیں آسکتے۔
 اسی طرح خواہشات اور ایثور کبھی ایک جگہ نہیں مل سکتے۔ خواہشات کو ترک کر دینا ہوگا۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

رہنما حاشیہ: اپنی بیوی کو یہ خبر جا کر سنائی۔ بیوی نے اس سے فوراً کہا کہ وہ پہلا پانسہ دولت کے لئے پھینکے۔
 لیکن اس نے کہا کہ ہماری دونوں کیناں بہت بد نما ہیں لوگ ہنستے ہیں یہیں خوب صورت ناکوں کے لئے پہلا پانسہ
 پھینکنا چاہئے لیکن بیوی چاہتی تھی کہ پہلا دولت کے لئے پھینکا جائے۔ پس اس نے شوہر کا ہاتھ بچل لیا جو پانسہ
 پھینکنے والا تھا۔ شوہر نے جلدی سے ہاتھ چھڑا کر یہ کہتے ہوئے پانسہ پھینک دیا کہ ہمارے دونوں کے خوب صورت کیناں
 لگ جائیں۔ سوائے ناکوں کے اور کچھ نہیں۔ ایک دم دونوں کے جسم خوب صورت ناکوں سے ڈھک گئے۔ اس سے
 تنگ آکر انہوں نے اتفاق کیا کہ دوسرا پانسہ ان ناکوں کو ختم کرنے کے لئے پھینکا جائے۔ لیکن اس بار ان کی اپنی چھوٹی
 بد نما ناکیں بھی غائب ہو گئیں۔ اب ایک پانسہ باقی تھا۔ ناکیں غائب ہو جانے سے وہ اور بھی بد صورت معلوم
 ہوتے تھے اور خوب صورت ناکیں مانگنا چاہتے تھے لیکن وہ ڈرتے تھے کہ خوب صورت ناکیں لگ جانے پر لوگ
 ان سے پوچھا کریں گے اور جب لوگوں کو معلوم ہوگا تو انہیں اور بے وقوف سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ
 وردان پا کر بھی اپنے حالات کو درست نہیں کر سکے پس انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اصلی ناکوں کو واپس مانگا
 جائے۔ اور اس کے مطابق ہی تیسرا پانسہ پھینکا گیا۔

رُٹی رُوٹی چلانے اور کھانے کھانے میں بڑا فرق ہے۔ پانی پانی چلانے اور پانی پینے میں بڑا فرق ہے۔ پس صرف ایشور ایشور کہہ کر ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ ہمیں اس کے حصول کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔ اور ریاضت و عبادت کرنی چاہیے۔

لہر جب تک سمندر میں نہیں گرتی لامحدود نہیں ہوتی۔ لہر لہر ہی رہتی ہے۔ محدود اور لیکن سمندر میں گرنے سے یہ سمندر بن جاتی ہے۔ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ خود کو لہر نہ سمجھے اور آزاد ہو جائے مخصوص تصورات کو ایک نظام کے تحت ترتیب دینا حقیقی فلسفہ ہے۔ جہاں دلیل و منطق ختم ہوتی ہے۔ وہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے۔ وجدان دلیل کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بلند ہے لیکن اس کی تردید نہیں ہونی چاہیے۔ وجدان چکدار روشنی ہے جو صحیح دُعا روشن ہے۔ کسی کام کے کرنے کا ارادہ ضروری نہیں کہ وجدان ہو۔

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

نمایا میں ترقی ایک چکر ہے جو آپ کو بالآخر نقطہ آغاز تک ہی لے جاسکتا ہے۔ آغاز تعلیم اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا مہدق حامیان نکٹا ہو جائے تعلیم یہ ہے کہ تمام علم آپ کو آجائے۔ ریاضت خدا نیک رُوح کی خدمت اور ان سے عشق و محبت بخوشی قلب مراقبہ اور مجاہدہ بے لوث خدمتِ خلق۔ یہ ہیں وہ طریقے جن کے ذریعہ آپ اس مایا جال کو توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اولیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آزاد ہونے کا مصمم ارادہ کر لیں۔ روشنی کی وہ کرن جو تاریکیوں کو چیر کر دُور کرے گی۔ ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ یہ گیان ہے جو ہماری فطرت ہے۔ یہاں کوئی پیدا لشی حق نہیں ہے ہم کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں صرف اُن بادلوں کو ہٹانا ہے جو اس پر چھائے ہوئے ہیں۔

عرش و فرش سے لطف حاصل کرنے کی تمام خواہشات کو ترک کر دیجئے۔ خاس غمستہ قابو کیجئے دل و دماغ کو قابو میں رکھیے ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیجئے کہ جیسے یہ تکلیف آپ کو نہ ہو۔ نجات کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں نہ سوچئے مُرشد گورو میں اعتقاد رکھیے۔ اس کی تعلیمات میں یقین رکھیے اور اس ایمان میں اعتماد رکھیے کہ آپ کو آزاد ہو جائے۔ کچھ بھی ہو جائے "سو سنگ سو سنگ کا پ کیجئے" یہاں تک کہ کھاتے پیتے چلتے اور دکھ میں ہر وقت اسی منتر کا جاپ کرتے اپنے دلوں میں اس حقیقت کو جانگزیں کرتے چلے جائے کہ دُنیا کے رنگ و بو میں جو ہم دیکھ رہے ہیں بے ثبات ہے۔ "میں ہی وہ ہوں"

میں ہی وہ ہوں۔“ روشنی کو ندی نہیں کہ طلسم خواب ٹوٹا نہیں۔ رات دن یہ خیال رکھیے کہ یہ دُنیا بے ثبات ہے۔ باقی صرف خدا ہے۔ وصلِ خدا اور نجات حاصل کرنے کی شدید ترین خواہش دل میں بیدار کیجیے۔

تمام دوست اور عزیز خُشک کنوؤں کی مانند ہیں ہم ان میں گر جاتے ہیں اور فرض اور غلامی کے ایسے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ دوسروں کی امداد کے فریب پیدا نہ کیجیے یہ بڑے درخت کی طرح ہے جو پھلتا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ ایک دریت کو ماننے والے ہیں تو پھر کیا آپ احمق ہیں جو خدا کی امداد کریں گے۔ اگر آپ ادویت مت کو ماننے ہیں تو پھر آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ ہی خدا ہیں پھر فرض کہاں؟ آپ کے لیے اپنے ستر ہرنچے اور دوستوں کا کوئی فرض نہیں ہے۔ حالات کو اس طرح دیکھیں جس طرح وہ رونما ہوتے ہیں۔ پُر سکون طریقے پر پڑے رہیے۔ اگر آپ کا جسم تیرتا ہے تو تیرنے دیجیے۔ لہراٹھتی ہے تو اُس کے ساتھ اُٹھیے۔ لہر گرتی ہے تو اس کے ساتھ گر جائیے جسم کو مر جائے۔ دیجیے جسم کا نظریہ محض ایک گھسے پیٹے فرضی قصہ جیسا ہے۔ پُر سکون رہیے اور سمجھ لیجیے کہ آپ ہی الیٹور ہیں۔

حال صرف وجود ہے۔ یہاں تک کہ فکر و خیال میں بھی ماضی یا مستقبل نہیں ہیں کیونکہ جب آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو گویا ان کو حال اور مستقبل کر دیتے ہیں ہر شے کو ترک کر دیجیے وہ جہاں چاہیں جائیں۔ یہ دُنیا محض ایک فریب ہے دُنیا کو اس کی اجازت نہ دیجیے کہ وہ آپ کو پھر دھوکہ دے۔ اگر جسم کہیں چلا گیا ہے تو اس کو جانے دیجیے اس کی فکر نہ کیجیے کہ جسم کہاں ہے۔ ذمہ داری کا یہ جابرانہ نظام ایک خوفناک لہر ہے جو دُنیا کو کھائے جا رہا ہے۔

آرام اور سکون کے لئے اجازت کا انتظار نہ کیجیے۔ یہیں پر آرام اور سکون لینا کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ عالم بالا کا انتظار کیوں؟ یہیں دیدار کیجیے یہ لُطف دسرور یہیں حاصل کیجیے۔ عالم بالا میں شادمانی نہیں ہوتی۔ نہ ہی بھر وغیرہ کی بات ہوتی ہے۔ یہیں پر الیٹور کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے؟ سنیاسی کا بھگوا لباس آنادی کا نشان ہے۔ دُنیا کا بھکاریوں جیسا لباس چھوڑ دیجیے۔ اور آزادی کے چرم یعنی بھگوے لباس کو پہن لیجیے۔

ہندو دھرم کی مشترک بنیادیں

یہی وہ سرزمین ہے جو تبرک و مقدس آریہ دھرت کے اندر بھی تبرک و مقدس مقام قرار پائے سکتی ہے۔ یہ برہمن دھرت ہے اور ہمارے عظیم ترین رہنما منو نے اس سرزمین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے روحانیت کی ایک عظیم انسان ہر گھڑی تھی اور ہاں جیسا کہ تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے وہ وقت بھی آنا ہے جب اس ہر کو ساری دنیا پر چھا جانا ہے۔ اس سرزمین سے اس کے بڑے پائدار دوریاؤں کی طرح روحانیت کے دھارے اُبلے اور یہ اُبلتے ہوئے دھارے ایک دوسرے سے ملے گئے یہاں تک کہ انھوں نے ساری دنیا کا سفر کر ڈالا اللہ اپنی روانی کی گریبا را آواز سے اپنے کو ساری دنیا پر ظاہر کر دیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے ہندوستان میں دھن ہونے والے تمام حملہ آوروں کے ہاتھوں پر سوز و غم کھائے ہیں اور تمام حملہ آوروں سے روئے نہ ہوئے گزرے ہیں۔ یہ صفت شجاعت رکھنے والی وہ سرزمین ہے جس پر ہر دینی حملہ آور آریہ دھرت میں دھن ہونے سے پہلے اپنی بریت کے گل کھلاتے رہے ہیں یہ وہ سرزمین ہے جس نے ہر مصیبت سہی ہے ہر ظلم برداشت کیا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی شوکت و شان کو برقرار رکھا اور اپنی زندگی کی شکست کو کبھی مٹنے نہ دیا یہی وہ سرزمین ہے جس نے مہنہ قریب میں شریعہ انفس ناسک کو جنم دیا جس نے دنیا بھر کو محبت کا پیغام دیا پریم کی لوری سنائی۔ یہاں اس کے دل کا دوا رکھلا جس میں پوری دنیا کے سماجی لہ لاہور پہنچنے پر سوامی جی کا 'آریہ سماج' اور سناتن دھرم سمجھا دوؤں کے لیڈروں نے شاندار سواگت کیا، لاہور میں مختصر قیام کے دوران سوامی جی نے تین لیکچر دئے جن میں سے پہلے لیکچر کا عنوان تھا "ہندو دھرم کی مشترک بنیادیں" دوسرے لیکچر کا موضوع تھا "بھکتی" اور تیسرا وہ معروف و مشہور لیکچر ہے جس کا عنوان ہے "ویدانت" اپنے پہلے لیکچر میں سوامی جی نے جو سرا یا اسکا مفہوم و مطلب درج فرمایا ہے۔ 'سرزمین' سے مراد 'پنجاب' ہے۔

کی جگہ موجود ہے، یہیں اُس نے نہ صرف ہندو، بلکہ مسلمانوں کو بھی اپنے گلے سے گلائے کے لئے پیار کی باتیں
 پھیلایں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں صفتِ شجاعت رکھنے والی ہماری شاندار قوم کے مسخرین میں وہ عظیم المرتبت
 سپاہی پیدا ہو جس نے دھرم کی حفاظت اور اپنے وطنی بھائیوں کی مدافعت کے راستہ میں اپنا خون پسینہ کی
 طرح بہا دیا اور اس واقعہ کے باوجود یہ بہادر انسان اپنا خون بہا تا رہا کہ جن لوگوں کی خاطر اس نے اپنے
 خون کو پسینہ بنا ڈالا تھا وہ اُسے چھوڑ بیٹھے تھے اور انھوں نے اس کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ
 بہادر شیر جس کے دل میں زخم لگا تھا جذبِ میں پڑ رہا اور یاروں کی بے مہربانوں کے عالم میں اس دیکھنے والی
 سے کوچ کر گیا لیکن مرتے مرتے بھی اس کے ہونٹوں سے اپنے وطن کے خلاف ایک بات نہ نکلی اور اُس نے اپنا وطن
 بے مہربانوں پر اپنی زبان سے شکایت کا ایک لفظ تک نہ کہا۔

پانچ دریاؤں کی اس قدیم و مقدس سرزمین کے فرزند و ایس یہاں آپ کے سامنے آپ کو دیے
 کے لئے ایک معلم کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوا ہوں اس لئے کہ خود میرا علم بہت مختصر ہے اور خود میری معلومات
 بہت کم ہیں، میری حیثیت یہاں اس وقت ایک ایسے آدمی کی ہے جو مشرق کا رہنے والا ہے اور پیار کا وہ
 سندھیہ لایا ہے جو اس ملک کے مشرقی خطے میں آباد لوگوں نے اپنے ان بھائیوں کو بھیجا ہے جو اس دیس کے
 مغربی خطے میں آباد ہیں میں یہاں آپ کے سامنے پیار اور مبارکباد کے اس سندھیہ کے الفاظ دہرانے کے لئے کھڑا
 ہوا ہوں میں یہاں وہ فرق نہیں ڈھونڈھ رہا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہے، ملک میں اس مرکزِ خیال
 کی جستجو میں ہوں جس مرکزِ خیال پر پہنچ کر ہم ایک ہو سکتے ہیں، اور ہم میں مفاہمت، ہم آہنگی اور ایک تپا پیدا
 ہو سکتی ہے، میں یہاں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کس بنیاد پر پہنچ کر سدا کے لئے بھائیوں کی طرح رہ سکتے
 ہیں۔ اگر کس طرح اس آواز کی بڑھتی ہوئی گونج طاقتور سے طاقتور ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے پکار رہا ہے
 اور ہمیشہ پکار رہی رہے گی، یہاں میں اس امر کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجائے تخریب کے کچھ تعمیری کام تجویز کروں
 احقر اس اور نکتہ چینی کا زمانہ بیت چکا ہے، اب تعمیری کام کرنے کا وقت آیا ہے، کبھی دنیا کو نکتہ چینی کی بھی
 ضرورت ہوتی ہے، بہت سخت نکتہ چینی کی، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے، تھوڑا اور بہت تھوڑا وقت
 نکتہ چینی، ایک عارضی چیز ہے لیکن جو کام سدا جاری رہتا ہے وہ تعمیر و ترقی کا کام ہے، تخریب اور نکتہ چینی
 سدا جاری رہنے والی چیز نہیں ہو کرتی، لگ بھگ سو برس سے ہمارے ملک میں نکتہ چینی کا ایک سیلاب اُٹھ
 رہا ہے اور اس سیلاب کے دوران میں مغربی سائنس کو یہ پورا موقع ملا ہے کہ وہ تمام سیاہ داغوں اور کالے
 دھبوں کو نمایاں کر دے، نتیجہ یہ ہے کہ کسی دوسری چیز کی بد نسبت جو شے سب سے زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے
 سامنے آئی ہے وہ بھی تاریک گوشے میں اور یہی اندھیرے سوراخ ہیں، قدرتی طور پر ہمارے دیس میں ہر طرف سے

وہ دشمند کافی تعداد میں اٹھے جن کے دل انصاف و صداقت کے پرستار اور اپنے وطن کی محبت سے معمور و برزق تھے انھیں اپنے بھگوان سے بے پناہ پیار تھا اپنے دھرم سے بے پناہ عشق تھا اور چونکہ یہ محترم اور معزز شخصیتیں، بید حساس تھیں اور ان کے دلوں میں محبت و مخلصانہ جذبہ سید گہرا تھا اس لئے ہر وہ چیز ان کی سخت و شدید مکتہ جنینی کا موجب بن گئی جو ان کے خیال میں غلط تھی اور ان کی نظر میں ٹھیک نہیں تھی مگر ان کی ان عظیم شخصیتوں پر ان محترم آئندوں کا بھگوان اپنی کراپ کرے کا تھوڑے بہت اچھے کام کئے ہیں بہت شائد اگر کارنامے انجام دے ہیں لیکن عصر حاضر کی آواز بھی ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور ہم سے جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بہت کافی ہے مکتہ جنینی، عجیب جونی، ہوئی اور بہت بیوفی، اب وقت آیا ہے کہ ہم از سر نو ایک عمارت بنانے کے لئے اپنی تمام پاکیزہ شکنی کو ایک جگہ جمع کریں ایک مرکز پلائیں اور اس کے ذریعہ اپنی قوم کو ارتقاء کی راہ پر آگے لے چلیں اور وہ سفر شروع کریں جس کو روکے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں مکان کی صفائی ہو چکی ہے، اب اسے پھر سے آباد ہونے دیجئے، راستہ صاف ہو اور اگر کٹاواہ ہو چکا ہے اے آریو کے بیٹو! آؤ اور اس صاف و ہموار راستہ پر آگے کی طرف چلنے کے لئے قدم بڑھاؤ۔

معزز حضرات! ابھی وہ غرض و غایت ہے جو مجھے آپ کے سامنے کھینچ لائی ہے اور میں ابتدا ہی میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق نہ کسی فرقہ سے ہے نہ کسی پارٹی سے ہے، میرے لئے سب ہی فرقے اور سب ہی پارٹیاں قابل احترام ہیں اور میں ان سب سے بے حد پیار رکھتا ہوں اور اپنی ساری عمر ان میں اچھائیاں اور سچائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لہذا میں آج رات آپ کے سامنے صرف وہ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں جن پر ہم سب متفق الرائے ہیں اور صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا ہم سب ایک سمجھوتہ کی کوئی بنیاد تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ صورت و انتہا اگر ایسا ہوگی کہ پائے پیدا ہو سکتی ہے تو یہ صورت و اقدار پیدا کرنے کی ہمیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیئے اور اس خیال کو عمل سے بدلنے کی ایک کوشش کرنی چاہیئے، ہم ہندو ہیں! میں یہ لفظ "ہندو" قطعی طور پر برسرے مفہوم میں استعمال نہیں کر رہا ہوں اور میں ان لوگوں سے متفق ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر برسرے معنی پوشیدہ ہیں قدیم زمانہ میں جو لوگ دریائے سندھ کے دوسرے کنارے کی طرف آباد تھے انھیں ہندو کہا جاتا تھا اور اس لفظ کا آنا ہی مطلب تھا اور اتنے ہی معنی تھے آج ایسے بہت سے لوگ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں اس لفظ کو چاہے جتنے بھی برسرے معنی پہناتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ناموں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ بات ہم پر منحصر ہے کہ چاہے ہم ان تمام چیزوں کا نام ہندو رکھ لیں جو ہمیں شاندار دکھائی دیتی ہیں جن میں روحانیت نظر آتی ہے چاہے ہم ان تمام چیزوں کو ہندو کہنے لگیں جو زوال اور گراؤ کی نشانیاں ہیں، بیکار اور فضول چیزیں ہیں اگر اس زمانہ میں لفظ "ہندو" کا کوئی برا مطلب لیا جاتا ہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں بلکہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنے کے لئے خود کو تیار رکھیں کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں لفظ "ہندو"

سے بہتر اور شاندار لفظ نہ تو موجود ہے نہ کبھی اس سے زیادہ عظیم الشان لفظ وضع ہوا ہے، یہ میری زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ میں اپنے آبادیاد کے نام پر شرمندہ نہیں ہوا کرتا، مجھے اپنی ذات پر گھمندی میں اپنے آپ پر خسر کر تا ہوں اور اس دنیا میں جو لوگ سب سے زیادہ مغرور پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں لیکن آپ سے میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اس غرور کی وجہ میری وراثت ہے، میرے آبادیاد میں نے جتنا جتنا جسمی کا مطالعہ کیا ہے اور جتنا جتنا ہندو مت کی طرٹ پلٹ کر دیکھا ہے مجھ میں اتنا ہی آس گھنٹ پیدا ہوا ہے اور مجھے اتنی ہی اتنی شکتی، ہمت اور جرأت ملی ہے کہ میں اس خاک سے اٹھوں اور دنیا کے سامنے وہ عظیم الشان نظام پیش کروں جو ہمارے آبادیاد اپنی وراثت میں ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں، اے قدیم آریوں کے بیٹو! آپ بھی بھگد ان کی کرپا سے بھی فخر رکھتے ہیں اور آپ بھی اس بات پر گھمند کر سکتے ہیں کہ آپ کی رگوں میں بھی آپ کے آبادیاد کا وہی خون دھڑ دھڑ رہا ہے اور یہی خون آپ کی زندگی میں بروئے کار ہے اور آپ اس خون کو دنیا کی فلاح و نجات کے کام میں لگا سکتے ہیں۔

اپنی قومی زندگی کی مشترک بنیاد ڈھونڈنے کی کوشش کرنے سے پہلے ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جس طرح ہر شخص میں انفرادیت ہوتی ہے اسی طرح ہر قوم میں بھی انفرادیت ہوا کرتی ہے جس طرح ایک آدمی اپنی بعض خصوصیات میں دوسرے آدمی سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح ایک قوم بھی اپنے بعض خصائص میں دوسری قوم سے بھی مختلف ہوا کرتی ہے، اور جس طرح ایک شہر کو اس کے ماحولی کے کرم کے اعتبار سے قدرت کے اس کارخانے میں بعض مقاصد کی تکمیل کا آلہ بننا ہوتا ہے اسی طرح ایک قوم کے لئے بھی ایک متعین مقصد ہوا کرتا ہے جیسے وہ پورا کرتی ہے، وہ ایک مشن رکھتی ہے اور اس مشن کو قائم رکھتی ہے، اس کے پاس ایک پیغام ہوا کرتا ہے ادھ وہ دنیا کو یہ پیغام سناتی ہے، لہذا ہمیں ابتدا ہی میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری اپنی نسل کا کیا مشن ہے وہ کونسا متعین مقصد ہے جسے ہماری نسل کو پورا کرنا ہے، اور ہم نے تمام نسلوں کی یک جہتی کے لئے کونسا آہنگ دیا ہے، اپنے بچپن میں ہم اپنے ملک میں یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ بعض سامیوں کے سروں پر تاج ہوا کرتا ہے، اور سانپ کے ساتھ ایک شخص کوئی بھی برتاؤ کرے لیکن جب تک کہ اس کے سر پر تاج ہے اُسے مارا نہیں جاسکتا یہاں ہم یہ یقین سنتے ہیں کہ دیو اور جنوں کی جان چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے اندر ہوا کرتی ہے اور جب تک یہ چڑیاں محفوظ رہتی ہیں دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو ان دیو اور جنوں کو مار سکے، آپ چاہیں تو ان دیو اور جنوں کے ٹکڑے اڑا دیں لیکن جب تک کہ ان کی جان چڑیوں کے اندر محفوظ ہے اس وقت تک وہ ہلاک نہیں ہو سکتے، بالکل یہی بات قوموں کی زندگی پر بھی صادق آتی ہے، ہر قوم کی زندگی کا ایک مرکز ہوتا ہے اور یہ مرکز اس نسل کی قومیت کے اندر نہاں ہوا کرتا ہے جب تک اس مرکز کو ہاتھ نہ لگایا جائے اس وقت تک ایک قوم ہلاک نہیں

ہوا کرتی، اس روشنی میں ہم تاریخ کے اُس جیترناک عمل کو یہ آسانی سمجھ سکتے ہیں جس کی دنیا بھر میں کوئی دوسری
نظیر نہیں ہے ہمارا اس مقدس سرزمین پر جیسی حملہ آوروں کی ہروں پر لہریں آتی رہیں، سیکڑوں برس تک انڈیا
غیر یہاں کی فضاؤں میں گونجتا رہا اور کوئی ہندو ایسا نہ تھا جو یہ جانتا ہو کہ کس لمحہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔
دنیا کی تمام تاریخی سرزمینوں کو اس سے زیادہ ادب اور اس سے زیادہ محلیف دہ اور تباہ کن حالات کا سامنا
نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود ہماری قوم بدستور کھڑی ہے اور اگر ضروری ہو تو وہ باز یا مشکلات کا سامنا
کرنے کے لئے کمر بستہ بھی ہے، تیار بھی ہے، لہجہ نہیں کہ اس میں اب طاقت کی نشانیاں نظر آرہی ہیں بلکہ اس میں
دست پذیر زندگی کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں،

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیالات و نظریات صرف ہندوستان کی سرحدوں ہی کے اندر محدود
نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری سرحدوں سے باہر نکل کر اب آگے بڑھ رہے ہیں، دوسری قوموں کے ادب میں داخل
ہو رہے ہیں، دوسری قوموں میں اپنا مقام پارہے ہیں اور بعض جگہوں پر تو ہمارے خیالات و نظریات
نے غالبیت حاصل کر لی ہے، مزید یہ کہ اس حقیقت کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں
کہ دنیا کی مجموعی ترقی میں ہندوستان نے سب سے زیادہ حصہ ادا کیا ہے اور ہندوستانی فکر و ذہن پر
سب سے زیادہ اثر مرتب کرنے والی چیز ہے وہ ہمارا فلسفہ ہے، ہمارا روحانیت ہے اور دوسری
اقوام کی طرح ہمارے آباد اجداد نے بھی بہت سے کام انجام دئے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان کا زانو
میں سے ان کا سب سے پہلا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے فطرت و کائنات کے اسرار کا کھوج کی اور اس
نسل کے عظیم مباحثوں نے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں وہ جیترناک کرشمے دکھائے جن پر ساری دنیا ہمیشہ
فخر کرتی رہے گی لیکن انھوں نے علی کے لئے ادنیٰ کو ترک کر دیا اور دیدوں میں تعلیم دی گئی کہ سائنس عظیم تر
شے ہے جو اس ذات کا عرفان دیتی ہے جو غیر متغیر ہے اور کبھی بدلتی نہیں، فطرت، انقلابات و تغیرات،
حیات و موت اور رنج و آوارگی کے سبب علی کا علم بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے لیکن غیر متغیر
ذات کا عرفان سب سے بڑا علم ہے، یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، یہی وہ ذات ہے جہاں کرم ہے، رحمت ہے،
امن و امان ہے، حیات جاودانی ہے، اُکلیت ہے، کمال اور شرف ہے اور یہی وہ ذات ہے جہاں پہنچ کر
تمام ادب و ختم ہو جاتے ہیں، تمام مصیبتیں اور کشتیاں فنا ہو جاتی ہیں، بہر حال اگر وہ چاہتے تو ان علوم کی بھی کھوج
کر سکتے تھے جو انسان کو صرف روٹی، کپڑا اور طاقت فراہم کرتے ہیں، وہ علوم بھی انھیں معلوم ہوتے جو کمزور پر
طاقتور کو غلبہ پانے کی ترغیب دیتے ہیں لیکن تمام تعریفیں اُس ایشو کے لئے ہیں جس نے ہمارے آبا و اجداد کو
علوم کے دوسرے روشن ترین پہلو کی آگ دی جو تمام علوم کا رحمت آفریں پہلو ہے اور یہی وہ پہلو ہے جو ہمارا

قومی وصف بن گیا اور یہ وصف ہزاروں برس سے باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتا ہوا اہم تک پہنچا ہے، یہ وصف ہمارے خون کی بوند بوند میں گھل گیا ہے ہماری فطرت میں شامل ہے، اور یہی وہ وصف ہے جس نے دھرم کا نام اختیار کیا، اور جس نے تمام ہندوؤں کو ایک کر دیا، یہ ہمارا قومی وصف ہے اور اس وصف کو ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا، وحشی حملہ آوروں کی تلواریں، آگ اور خون کی بارشیں وحشی حملہ آوروں کے ساتھ آنے والے وحشی ادیان اس جو ہر کو ہاتھ نہیں لگاسکے اور ان میں سے کسی میں بھی شکستہ نہیں تھی کہ وہ اس چڑیا کو ہلاک کر دیتی جس کے دل کے اندر ہمارے قومی وصف کا جو ہر پویشیدہ تھا، یہ جو ہر ہمارے نسل کی توانائی ہے اور جب تک یہ جو ہر موجود ہے اس وقت تک اس سرزمین پر کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارے نسل کو فنا کر سکے، ہمیں ہلاک کر ڈالے، تمام ادبار کی گھٹائیں ہمارے سرزمین پر سے گزرجائیں گی، ہمیں کوئی گزند نہ پہنچے گا اور ہم آگ کے شعلوں کے اندر سے بالکل اسی طرح محفوظ و مامون نکل آئیں گے جس طرح بھگت پرہلا د آگ کے شعلوں سے باہر نکل آئے تھے جب تک ہم میں روحانیت کا یہ عظیم درشت بطور وصف جو ہر موجود ہے اس وقت تک ہم کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا جس ہندو میں روحانیت نہیں ہے میں اُسے ہندو نہیں کہوں گا، دوسرے ملکوں میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک آج ہی پہلے سیاسی ہو اور پھر کسی حد تک مذہبی ہو، لیکن ہمارے یہاں ہماری زندگی کا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم پہلے مذہبی ہوں اور پھر اگر وقت دہلتے تو ہم دوسرے کام کریں، یہ بات اپنے ذہن میں حاضر رکھیے تو آپ اس مقصد کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ قومی فلاح و بہبود کے لئے ہم زمانہ حال میں بھی اپنی نسل کی تمام روحانی شکلیوں کو مجتمع کرنے کی ضرورت کن وجوہ سے محسوس کر رہے ہیں جس طرح ہنسی میں ہم نے اپنی نسل کی تمام روحانی شکلیوں کو مجتمع کیا تھا اسی طرح آج بھی ہمیں اپنی تمام روحانی شکلیوں کو جمع کرنا ہے، ہندوستان میں قومی ایکتا نازہ روحانی شکلیوں کی شیرازہ بندی ثابت ہونی چاہیے جو ادھر ادھر مکھڑی پڑی ہیں، ہندوستان میں ایک قوم کی تشکیل ان لوگوں کے اتحاد پر مبنی ہونی چاہیے جن کے دل کی دھڑکنوں میں روحانیت کا ایک ہی آہنگ پایا جاتا ہے۔

اس ملک میں بہت سے فرقے ہیں اور استقبال میں ان فرقوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اس لئے ہمارے دھرم کی یہ خوبی ہے کہ اس نے اپنے بنیادی اصولوں میں بھی بڑی چھوٹ اور بڑی آزادی دے رکھی ہے، ان اصولوں کی اگرچہ اتنی زیادہ تفسیریں اور تعبیریں ہو چکی ہیں اور یہ سب تفصیلات ان ہی اصولوں سے ماخوذ ہیں جو فطرت کی طرح غیر ثانی اور آسمانوں کی طرح وسیع اور غیر محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود تفسیر اور تعبیروں کا عمل جاری ہے، اس لئے یہاں ان گزشتہ فرقے تو ہونا ہی چاہئیں لیکن جو چیز نہ ہونا چاہیے وہ ہے ان فرقوں کے درمیان آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑنے، فرقے ہی تو ہوں لیکن فرقہ بندی کی ضرورت نہیں

ہے، فرقہ بندی کے لئے یہ دنیا کوئی اچھی جگہ ثابت نہیں ہوگی بے شک فرقوں کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی لیکن فرقہ بندی ہوگی تو دنیا جہنم بن جائے گی، ظاہر ہے کہ چند نفوس پرستوں ایک چھوٹا سا گروہ اس ساری شکتی کا نظام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا جو اس دنیا میں غیر محدود مقدار میں پائی جاتی ہے اس سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم تقسیم کار کے لئے کس قدر مجبوز ہیں اور جب بھی تقسیم کار ہوگی تو قدرتی طور پر مختلف طبقات معرض وجود میں آجائیں گے، روحانی شکتی کے استعمال کے لئے مختلف فرقے ہونے چاہئے لیکن یہ بات بتائیے کہ ان مختلف فرقوں کے درمیان لطائی اور جھگڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہماری تعلیم کتابوں میں یہ بات بہت ہی صاف الفاظ میں کہی گئی ہے کہ یہ فرق جو نظر آتا ہے وہ ظاہری ہے، اور اس فرق کے باوجود ان سب میں اتحاد اور یکجہتی کا ایک خوبصورت رشتہ موجود ہے، ہماری انتہائی قدیم کتابوں میں یہ بات کہی گئی ہے۔

एक सद्दिवा बहुधा वदान्त —

کہ ایٹور ایک ہے۔ لیکن اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ناموں کا اختلاف اس کی ذات وحدہ لاشریک کے واسطے میں کوئی مغالطہ اور کوئی فتنہ پیدا کرنے کی وجہ کیوں بنے؟ حیرت ہے کہ ہم اپنی مادی دنیا میں ایک ہی شخص کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی کچھ کہہ کر پکارتا ہے، کوئی کچھ نام پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے، پیالہ کی جتنی ترنگیں، اتنے ہی اس ذات کے نام، انیک ترنگیں، انیک نام۔ ان گنت ترنگیں، ان گنت نام۔ یا یوں کہیے جتنی ترنگیں، اتنے نام۔ گیتا اور اپنشدوں میں اسی حقیقت کو بالادہ دہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ چاہے کسی نام سے پکارو، یا کسی نام سے اس کی پوجا کرو، آپس میں عداوت کا سوال ہی کیوں اٹھے۔ لطائی تو تباہ ہو، جب اس ایٹور کی بجائے کسی اور کی پوجا کی جا رہی ہو۔ یا اس ایٹور کی بجائے کسی اور کی حمد و ثنا میں گیتا الہیہ جا رہے ہوں۔ ہندو دھرم کی اسی بنیاد پر گائیت کی ہی نشانی ہے کہ تے ہوئے گیتا کہتی ہے کہ:۔

”ایکننگ سددھ پرا۔ ہوددھا ددتی“

”وہ کہ جو موجود ہے صرف ایک ہے اور یوگی اس ذات کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں“ اگر ان مختلف طبقات میں بھی کشمکش رہتی ہے، اگر مختلف فرقوں میں بھی لطائی جھگڑے رہتے ہیں اور اگر ہندوستان کی سرزمین پر ان کے درمیان بھی نفرت اور حسد رہتا ہے جس پر ہمیشہ ہی تمام فرقوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے تو ان باتوں پر ہم سب کو شرم آتی چاہیے جو اپنے آپ کو اپنے عظیم المرتبت آباد اجداد کا ورثہ دار کہتے ہیں۔

ہم چاہے دشمنوں کے مارنے والے ہوں چاہے شیواؤ گپتی کے پجاری ہوں ہم چاہے قدیم ویداتی ہوں چاہے جدید ویداتی ہوں، ہم چاہے قدیم کٹرین رکھنے والے فرقوں سے تعلق رکھتے ہوں یا جدید اصلاح پسند

فروق سے متعلق ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ چند موٹے موٹے اصول ہیں جن پر ہم سب ایک ہیں اور جو شخص بھی خود کو ہندو کہتا ہے وہ ان اصولوں میں عقیدہ رکھتا ہے، بے شک ان اصولوں کی تعبیرات میں فرق ہے، تشریحات میں فرق ہے، اور یہ فرق ہونا بھی چاہیئے، اور اس فرق کو جاری رکھنے کی اجازت بھی دینی چاہیئے، اس لئے کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے ساتھ یا نذہ کے لکھیں، یہ ایک پاپ ہو گا کہ ہم دوسروں کو اس بات پر مجبور کریں کہ زندگی کے جو طریقے ہم نے اختیار کئے ہیں وہ بھی انہی طریقوں کو اختیار کرے اور جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی وہی عقیدہ رکھے، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں شاید وہ سب اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ دیدوں میں دھرم کے غیر فانی رموز کی تعلیم دی گئی ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہ مقدس ادب ایشور کی ذات کی طرح ازنی اور ابدی ہے، یعنی یہ کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس مقدس ادب کے سامنے جب بھی ہم کھڑے ہوں تو ہمارے سب دھارمک اختلافات اور تمام دھارمک جھگڑے ختم ہو جانا چاہئیں، اس لئے کہ ہم سب اس بات پر بھی متفق ہیں کہ یہی مقدس ادب وہ آخری عدالت ہے جو ہمارے تمام دھارمک اختلافات کی اپیلوں کا آخری اور قطعی فیصلہ صادر کرتی ہے، یہ کیا ہیں؟ اس بارے میں بھی ہمارے مختلف نقطہ ہائے نگاہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک فرقہ دیدوں کے ایک جزو کو دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ مقدس مانتا ہو، لیکن جب تک ہم یہ کہتے ہیں کہ دیدوں میں ہم سب بھائی ہیں جو ہماری تمام نیکیوں، اچھائیوں اور پاکیزگی کا غیر فانی حشر ہے، اس وقت تک اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ کون فرقہ دیدوں کے ایک جزو کو اور کون فرقہ دیدوں کے دوسرے جزو کو زیادہ مقدس مانتا ہے، اگر ہم سب اس بات میں عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اس اصول کو ملک کے طول و عرض میں پھیلانا چاہیئے، اس کی تبلیغ و اشاعت کرنی چاہیئے، اگر ہم سب دیدوں میں سچا اعتقاد رکھتے ہیں تو پھر دیدوں کو وہ ممتاز مقام لینے دیجئے، جس کے ہمیشہ سے وہ مستحق ہیں، دوسری چیز جس میں ہم سب پورا اعتقاد رکھتے ہیں وہ ایشور کی ذات ہے، جو اس کائنات کی خالق ہے، اور ساری کائنات پر قدرت کا ملکہ رکھتی ہے، اور اس کی شیکتی اس تجریرِ عمل میں جسے کائنات کہا جاتا ہے بروئے کار رہتی ہے، کبھی یہ شیکتی، اپنے مرکز کی طرف پلٹی ہے اور کبھی اپنے مرکز سے اس کائنات کی طرف واپس آتی ہے، ایشور سے متعلق ہمارے تصورات میں بھی ایک فرق ہو سکتا ہے، ایک اختلاف ہو سکتا ہے، ایک شخص ایسے ایشور میں عقیدہ رکھ سکتا ہے جو بشری صورت رکھتا ہو، دوسرا شخص ایسے ایشور کو مان سکتا ہے جس کی ذات کا ایک روپ تو ہو، لیکن یہ روپ غیر بشری ہو، بشری نہ ہو، مزید برآں کوئی شخص ایسے ایشور کو مان سکتا ہے جو قطعی طور پر غیر مجسم ہو، اور ایشور یہ سب معتقدین، اپنے اپنے اعتقاد کے تحت میں دیدوں ہی سے جواز کے دلائل لاسکتے ہیں، لیکن یہ بات تو

سب ہی میں مشترک ہے کہ وہ ایشوری عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ شخص خود کو ہندو کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو طاقات کے اس عظیم سرچشمہ میں عقیدہ نہیں رکھتا جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے اور جو ہر چیز کو زندگی دیتا ہے، اگر صورت واقعہ یہی ہے تو پھر ہمیں پورے ملک میں اس نظریہ کی تبلیغ کرنی چاہیے، ایشورے متعلق آپ جو تصویبھی رکھتے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ اس سوال پر لڑائی بھگڑا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو تو صرف ایشوری یقین رکھنے کی تعلیم دینی چاہیے اور اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک تصور دوسرے تصور سے بہتر ہو سکتا ہے لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ایشورے متعلق جو تصورات ہیں اس میں سے کوئی بھی تصور بُرا نہیں ہے، ایک تصور اچھا ہے دوسرا بہتر ہے، تیسرا بہت بہتر ہے، اگر ان تصورات کے بارہ میں کوئی بات کہی جائے گی تو ان الفاظ میں کہی جائے گی ہمارے دھرم کی کسی شق میں لفظ ”بُرا“ کبھی دخل نہیں ہوتا، لہذا جو لوگ بھی ایشور کا نام پھیلاتے ہیں چاہے وہ ایشور کے بارہ میں کوئی بھی تصور کرتے ہوں میں برا رکھنا کرتا ہوں کہ ایشور ان پر اپنی کرپا رکھیں، ایشور کا جتنا نام پھیلا جائے گا، اس نسل کے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں میں ایشور کا یقین پیدا کرنا چاہیے ایشور نام غریب ترین اور کمترین گھروں کے اندر دخل کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ ترین اور امیر ترین لوگوں میں بھی ایشور کی بھگتی پیدا کرنی چاہیے، اور ایشور نام کی روشنی سے سارے دین کو جگمگا دینا چاہیے۔

تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دنیا کی دوسری اقوام کی طرح ہم یہ بات نہیں مانتے کہ یہ دنیا چند ہزار برس پہلے معرض وجود میں آئی تھی اور ایک دن آئے گا جب یہ دنیا برباد ہو جائے گی نہ ہی ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اس دنیا کے ساتھ انسان بھی بغیر کسی مقصد کے پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس کی تخلیق کوئی مقصد نہیں ہے میری رائے میں یہ ایک اندر مرکز خیال ہے جس پر ہم سب متفق ہو سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ فطرت کی تہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور اس کائنات کے مادی ظواہر محض دقتوں کے لئے اپنی لطیف حالت میں منتقل ہو جاتے ہیں اور کچھ دقتوں تک اس حالت میں رہ کر پھر اپنے مادی ظواہر میں پلٹ آ جاتے ہیں، اور یہی وہ عمل در عمل ہے جسے ہم فطرت کہتے ہیں، یہ ہر جیسی حرکت ازل سے ہے اور اب تک ہے گی مزید برآں تمام ہندو عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ بشر صرف مادی پیکر ہی نہیں ہے، اس کے ایک مادی پیکر کے اندر دوسرا لطیف پیکر بھی ہے، یعنی دماغ لیکن اس لطیف پیکر سے بھی زیادہ کوئی عظیم چیز ہے جو پیکر انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ آتما ہے، میں نے اس پیکر کو دماغ سے زیادہ لطیف تر کہا ہے، اس لئے کہ جسم کے تغیر کے ساتھ عقل بھی بدلتی جاتی ہے، لیکن تغیر سے ماوراء کوئی چیز ہے جو آتما کہلاتی ہے، میں اس لفظ کا کسی بھی زبان میں کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اس لئے کہ جو ترجمہ بھی کیا جائے گا وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے اس لفظ کا صحیح مترادف نہیں ہو سکتا۔

اور ہمیشہ ہی غلط ہوگا، آتما کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہے، ہمارا یہ تصور دنیا کی دوسری اقوام کے تصور سے قطعاً مختلف اور جداگانہ ہے کہ یہ آتما ایک کے بعد دوسرے جسم میں قیام و مقام کرتی رہتی ہے اور جب تک چاہتی ہے ایک جسم سے اپنی وابستگی باقی رکھتی ہے اور پھر اسے چھوڑ کر آزاد ہو جاتی ہے، نہ وہ جہنم لیتی ہے نہ وہ فنا ہوتی ہے، میں اس مقام پر نظر چھڑاؤں جہاں (بے ثباتی و حیات اور آتما کی ابدیت کے اس نظریہ کا حوالہ دے رہا ہوں جس کی ہمارے شاستروں میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ایشور اور آتما کے ربط و تعلق کے مسئلہ میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ایک فرقہ کے عقیدہ کے مطابق ایشور سے قطعی مختلف شے ہو سکتی ہے، ایک دوسرے فرقہ کے عقیدہ کے مطابق اسے غیر فانی پرکاش کی ایک کرن کہا جاسکتا ہے کسی اور فرقہ کے خیال کے مطابق آتما کو اس غیر فانی اور غیر محدود اور غیر مجسم ذات سے جوڑا جاسکتا ہے جس کو ایشور کہتے ہیں اور یہ کہ آتما جو مخلوق نہیں ہوتی ہے لہذا وہ فنا بھی نہیں ہوگی اور یہ کہ وہ مختلف اجسام سے گزرتی ہی رہے گی یہاں تک کہ وہ ایک بشر میں پہنچ کر اکملیت حاصل کر لے، اس بات سے ہم سب ہی لاگ اتفاق رکھتے ہیں اس کے بعد وہ چیز آتی ہے جو روحانیت کی حقیقی دنیا کی سب سے زیادہ عظیم شان دریا فست ہے، آپ میں سے کچھ لوگ جو مغربی خیالات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں شاید جانتے ہوں گے کہ جو کچھ مشرقیت ہے اور جو کچھ مغربیت ہے اس میں ایک انقلاب آفرین فرق دکھائی دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں وہ چلے دشنو کے ماننے والے ہوں، چاہے شکتی کے کچاری ہوں، چاہے یدھ ہوں، چاہے جینی ہوں اس بارہ میں ہم خیال ہیں کہ آتما پاک اور کامل ہوتی ہے اور اس کی قدرت و جہت غیر محدود ہوتی ہے، صرف نظریہ خیر و شر کے معتقد یہ خیال رکھتے ہیں کہ آتما اپنے بُرے اعمال میں جو اس نے بھی میں کئے ہوئے ہیں محصور رہتی ہے اور پھر ایشور کی کرپا سے اس کے اس حصار کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر وہ اپنی اکملیت ظاہر کرتی ہے، لیکن مینوں کے خیال کے مطابق حصار آتما کا یہ عقیدہ بھی جزوی طور پر غلط معلوم ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ مایا کی نقاب ہوتی ہے جو ہمارے اس خیال کا موجب بنتی ہے کہ آتما نے اپنی پوری شکتی کھو دی ہے حالانکہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ آتما کی شکتی پورے طور پر نمودار ہو جاتی ہے، بہر حال کیسا ہی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مشرقیت و مغربیت میں ایک ایسا بنیادی فرق ہے جو کبھی دور نہیں ہو سکتا مشرقی آتما میں جھانکتے ہیں، باطن میں اچھائی اور نیکی کی روشنی ڈھونڈتے ہیں، چنانچہ پوجا کرتے وقت ہم بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے من کے اندر ایشور کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مغربی محض نواہر میں اپنے خدا کو ڈھونڈتے ہیں اور آسمان کی حرط نگاہیں اٹھا کر اپنے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مغربی باشندوں کے لئے اسی وجہ سے ان کی مذہبی کتب میں اکتسابی حیثیت رکھتی ہیں، جبکہ ہماری مقدس کتابیں ہمارے لئے الہامی حیثیت رکھتی ہیں، جس طرح سانس آتی ہے،

اسی طرح ایشور نے ہمارے سنتوں، سادھوؤں، رشیوں اور خدا رسیدہ پیشواؤں کے دلوں پر الہام کیا اور لوگ شاستروں کی صورت میں اس الہام اور ایشوری بانی کا بھوارہ اُبل پڑا ہے۔

یہ سوچنے اور سمجھنے کا ایک عظیم نکتہ ہے، میرے دوستو اور میرے بھائیو! مجھے کہنے دیجیے کہ ہمیں مستقل میں اسی ایک عظیم اور اہم نکتہ ہی پر انحصار کرنا پڑے گا، میں اس بارے میں خود تو قطعی طور پر مطمئن ہو چکا ہوں مگر آپ سے خوش آمد کرتا ہوں کہ آپ بھی اس ایک حقیقت کو سمجھیں کہ اس آدمی سے کوئی نیکی براہِ منہ نہیں ہو سکتی جو رات دن اس خیال میں غلطاں رہا کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایک شخص رات دن یہ سوچتا رہا کہ وہ مصیبت زدہ ہے، پسماندہ ہے، اور بے حقیقت ہے، تو پھر وہ بے حقیقت ہی بن کر رہ جاتا ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہوں میں ہوں تو پھر آپ کا وجود ایک حقیقت کے طور پر قائم ہو گا اور اگر آپ یہ کہیں کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے اور آپ دن رات یہی سوچتے رہیں کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر بالیقین آپ کا وجود نہیں رہے گا، یہ ایک بڑی حقیقت ہے جسے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہم سب ایشور کے بچے ہیں، ہم سب اس پرکاش کی کرنیں ہیں جو غیر فانی ہے، اس لئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی قدر نہ ہو اور ہمارا وجود کوئی وجود نہ ہو، ہم سب کچھ ہیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اور آدمی کو سب کچھ کرنا ہی چاہیے، ہمارے آیا و اجدا میں یہی خود اعتمادی تھی اور ان کی یہ خود اعتمادی وہ طاقت تھی جو انھیں تمدن کے راستے پر آگے کی طرف بڑھاتی ہی چلی گئی، میرے الفاظ پر غور کیجیے کہ اگر ہم میں گراؤٹ آ رہی ہے اگر ہم میں نقائص اور عیوب پیدا ہو گئے ہیں تو یہ نقائص اور یہ گراؤٹ اسی دن سے پیدا ہوئی ہے جس دن سے ہم اپنی خود اعتمادی کی طاقت کو کھو بیٹھے، ایک شخص جب اپنی خود اعتمادی کھو دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایشور پر بھی اُسے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا آپ اس قدرت کا ملہ پر عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے اندر اور آپ کے ذریعے سے بروئے کار ہوتی ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ذات وحدت الوجود ایک ذرہ کے اندر موجود ہے، آپ کے جسم آپ کی عقل اور آپ کی روح کے اندر موجود ہے، تو پھر اس طرح ایک شخص باپوس ہو سکتا ہے اور دن چھوڑ کر بیٹھ سکتا ہے، میں پانی کا ایک بلبلہ ہو سکتا ہوں اور آپ ایک اونچے پہاڑ کی پہر ہو سکتے ہیں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی اسی شرمیلہ جیات ایدی اور قلزم طانت درو حانیت آرنی کا ایک قطرہ ہوں جس سے آپ بھی ایک تعلق رکھتے ہیں، میں بھی اپنے جنم سے اس غیر فانی جیات کے سمندر میں شامل ہوں اور یہ میری بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ میں بھی اس غیر فانی طاقت سے ویسا ہی تعلق رکھتا ہوں جیسا تعلق آپ ایک اونچا پہاڑ ہونے کی حیثیت میں اس سے قائم رکھ سکتے ہیں، لہذا میرے بھائیو! یہ سلامتی اور شرفِ ابد کا وہ عظیم آدرش ہے جس کی اسی لمحے سے

Advaitism

اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، بس لمحہ وجہ ہم ہیں، آپ کو انھیں "ادویت ازم"

پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، دویت ازم Dvaitism کی تعلیم دینے کی احتیاج نہیں

ہے، آپ انھیں کوئی ازم نہ پڑھائیں لیکن برائے مہربانی اس مشترک ازم کی انھیں ضرور تعلیم دیجیے جو

سارے ملک میں مشترک ہے اور یہ ازم روحانیت کا وہ شاندار آدرش ہے جو آتما کو کامل بناتا ہے اور

جس آدرش میں تمام فرقے یا علوم یکجہ عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے معروف فلسفی کہلائے کہا ہے

کہ اگر بتنا ہی میں پاکیزگی ان کا مزاج نہیں بتی تو آگے چل کر کسی کی آتما کبھی پاکیزگی حاصل نہیں

کر سکتی، اس لئے کہ فطرت ہی ایک چیز کو کامل بناتی ہے اور جب تک فطرت ہی ایک چیز کو کامل نہ

بنائے اس وقت تک اس چیز کا کامل بننا ممکن نہیں ہوتا اگر ایک چیز فطرت کی مدد کے بغیر کامل بن

بھی جائے تو بھی اس کا کمال آگے چل کر باقی نہیں رہے گا، اگر نقص کسی آدمی کی فطرت میں شامل ہے

تو وہ آدمی ہمیشہ ہی ناقص رہے گا خواہ چند لمحوں کے لئے وہ کامل بن جائے اور اکملیت حاصل کرے

پھر بھی اس کا نقص باقی رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا یہ کمال دھل کر رہ جائے گا اور اس کی

فطرت کا نقص دوبارہ دکھائی دینے لگے گا لہذا ہمارے تمام فلسفیوں کا یہ قول ہے کہ نیکی ہماری فطر

ت ہے، اکملیت ہماری فطرت ہے، پاکیزگی ہماری فطرت ہے، یدی، نقص اور نجاست ہماری فطرت میں

شامل نہیں ہے، اس عظیم یوگی کی شاندار مثال کو ہمیشہ یاد رکھیے جس نے مرتے وقت زندہ گا بھر کے

تمام شاندار کارناموں اور شاندار خیالات کو اپنے دماغ میں یاد کرنے کی کوشش کی تھی، اس مثال

میں آپ محسوس کریں گے کہ اس نے اپنی کمزوریوں اور اپنی حماقتوں کو یاد نہیں کیا تھا، حماقتیں بھی

ہوا ہی کرتی ہیں، کمزوریاں بھی ہونی ہی چاہئیں، لیکن اپنی اصل فطرت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہی تمام

کمزوریوں کا واحد علاج ہے، تمام حماقتوں کا واحد علاج ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند نکات ہیں جو ہندوستان کے مختلف دھارمک فرقوں کے مابین

مشترک حیثیت رکھتے ہیں اور شاید مستقبل میں اس مشترک پلیٹ فارم پر قدیم و جدید نیز قدامت

و آراذ خیال دھارمک لوگ ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ ملا سکیں گے اس کے علاوہ بھی ایک دوسری

چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور مجھے افسوس ہے کہ ہم بسا اذقات اس چیز کو بھول جاتے ہیں یعنی یہ

کہ ہندوستان میں دھرم کا مطلب ہے "انوبھوتی" اس مطلب سے کم کوئی چیز نہیں ہے، آپ ایک آدرش کو

مانیے اور ایک نظر میں عقیدہ رکھیے تو بس آپ محفوظ ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے اس آدرش اور نظریہ کی

ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی جاسکتی اس لئے کہ اس کا بھی تو ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس آدرش اور نظریہ کی تعلیم

نہیں دی جاسکتی، آپ جو کچھ بتاتے ہیں اپنے آپ بتاتے ہیں بھگوان کی کرپا سے یا اپنی محنت سے آپ جو کچھ بن گئے ہیں بس وہی ٹھیک ہے مگر چند آدرشوں یا چند نظریوں کو بس مان لینا ہی کافی نہیں ہو کر تا آپ کے لئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہندوستان میں روحانیت کے افق سے جس لفظ کی گرجا آواز سنائی دی ہے وہ لفظ ہے ”انوبھوتی“ اور وہ کتابیں صرف ہماری ہیں جن میں بار بار اعلان کیا گیا ہے کہ ”ایشور لائق دید“ یہ الفاظ بجز حیرات مندانہ میں مگر اپنی معنویت میں صحیح اور سچے ہیں دھرم وہ چیز ہے جس کی انوبھوتی ہونی چاہیے دھرم کی باتیں صرف سن لینے ہی سے کام نہیں چلتا یہ وہ علم نہیں ہے جسے سن سنا کر طوطے کی طرح رٹ دیا جائے! نہ ہی عقل و خرد کا کوئی خلاصہ ہے، لیکن دھرم کو ہمارے اندر سما جانا چاہیے، ایشور کے وجود کا بہت بڑا ثبوت صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری عقل اس کی موجودگی کا اقرار کرتی ہے بلکہ اس کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھا گیا ہے، عہد قدیم میں بھی اور عہد جدید میں بھی! ہم کہتا ہیں عقیدہ رکھتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ ہماری عقل اس کی موجودگی کی دلیل پیش کرتی ہے بلکہ اس بنا پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ مانتی ہیں بھی ہندوستان میں ہزاروں لوگ گزریے ہیں جنہوں نے اپنی آتما کی انوبھوتی کی ہے، حال میں بھی ہزاروں لوگوں کو اپنی آتما کی انوبھوتی ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی ہزاروں لوگ اپنی آتما کی ”انوبھوتی“ کریں گے اور ایک آدمی اس وقت تک اپنی نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایشور کا پرکاش دیکھ نہ لے اور اپنی آتما کی انوبھوتی نہ کر لے، لہذا ہمیں سب باتوں سے قطع نظر صرف یہی ایک بات سمجھنے دیکھنے اور جیسے جیسے ہم یہ بات سمجھتے جائیں گے ویسے ویسے ہندوستان سے فرقہ بندی ختم ہوتی جائیں گی اس لئے کہ صرف وہی آدمی دھارمک ہو گا جو ایشور اور اپنی آتما کی انوبھوتی رکھتا ہو گا۔ اس کے اندر کی سب گڑھیں کھل چکی ہوں گی، اس کے اندر سب سوسے یقین سے بدل چکے ہوں گے اور اس نے چونکہ قریب سے قریب تراور بعد سے بعد تر رہنے والی ذات کا پرکاش دیکھ لیا ہو گا لہذا وہ اپنے عمل کے انجام سے بے نیاز ہو چکا ہو گا، اسے اپنی خدمت کے کسی پھل کی ضرورت نہیں رہی ہو گی، ہاں یہ بھی سچ ہے کہ ہم بسا اوقات دھرم کی صداقت کے مسئلہ پر چون جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں عظیم روحانی انوبھوتی کے میدان میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑنے لگتے ہیں اور اس طرح فرقہ بندیاں معرض وجود میں آتی ہیں اور فرقہ بندیوں کے معرض وجود میں آتے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم ایک بار یہ حقیقت سمجھ لیں کہ بس یہ انوبھوتی ہی اصل دھرم ہے تو پھر ہم اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے اور یہ سوچنے لگیں گے کہ ہم کس حد تک دھرم کے حقائق کی انوبھوتی حاصل ہوئی ہے تب ہم سمجھیں گے کہ ہم خود اندھیرے میں اٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی اندھیرے میں گھسیٹ رہے ہیں یہ سمجھ آئے ہی ہم میں سے یہ فرقہ بندیاں بھی ختم ہو جائیں گی یہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے فرقہ بندی کی

بنیاد پر لڑائی لڑنے والے کسی آدمی سے پوچھے کہ تم نے کبھی بھگوان کا ورثہ بھی کیا ہے؟ تم نے کبھی اپنی
استما کو بھی دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو پھر تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ایسا رکنا نام اچھالتے پھر وہ تم خود بھی اندھیرے
میں چل رہے ہو اور یہی بھی اسی اندھیرے کے اندر رہتا ہے کہ رہے ہو گویا ایک اندھا دوسرے اندھے کو
راستہ دکھا رہا ہے اس طرح ظاہر ہے کہ دونوں ہی ایک گڑھے میں جا پڑیں گے!

لہذا دوسروں کی غلطیاں اور خامیاں ڈھونڈنے سے پہلے آپ کو خوب غور و خوض کرنا چاہیے! انہیں
انہو بھوتی کے اپنے راستہ پر چلنے دیجئے اس لئے کہ وہ بھی اپنے دلوں کے اندر سچائی کی روشنی ڈھونڈنے کی جدوجہد
کر رہے ہیں اور جب بھی وہ صداقت کو اپنی عریاں آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر وہ اس نعمت کو پالیں گے
جس کی گواہی ہندوستان میں ایک ایک ذرہ دیتا ہے ہر شخص دیتا ہے جس نے صداقت کی انہو بھوتی کی
ہے پھر اس کے دل سے صرف محبت ہی کے الفاظ برآمد ہوں گے، اس لئے کہ ایسا کرنے سے اس دل کو چھو لیا ہو گا اور
ایسا کرنے کی ذات بجائے خود محبت کا جو ہر ہے اس وقت تمام فرقہ وارانہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور ہم یہ
سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ لفظ ”ہندو“ کا مطلب پریم اور صرت پریم ہے اور ہر وہ شخص جو خود کو
ہندو کہتا ہے اس بات کا متقی ہے کہ اُسے اپنے دل میں بٹھایا جائے اور اُسے اپنے گلے سے لگایا جائے، میرا مطلب سمجھے
کہ آپ اس وقت اور صرت اس وقت ہندو کہلانے کے مستحق ہیں جب آپ کا نام نہ ہے ہی شکستہ کی ایک تلاش
آخر میں لہو دوڑ جائے آپ اس وقت اور بس اسی وقت ہندو کہلانے کے مستحق ہیں جبکہ ہر آدمی آپ کا عزیز
قریب بن جائے چاہے وہ بھی ملک کا رہنے والا ہو اور چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو آپ اس وقت
اور بس اسی وقت ہندو کہلانے کے مستحق ہیں جب ایک شخص آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہے کہ وہ عیسیت
ہے تو آپ اپنے دل میں اس کے لئے وہی دکھ اور وہی ہم دردی محسوس کریں جو آپ اپنے کسی مصیبت زدہ
بیٹے کے لئے محسوس کر سکتے ہیں آپ اس وقت اور بس اسی وقت ہندو کہلانے کے مستحق ہیں جب ہر آدمی
کے لئے قربانی دینے کو تیار رہے اور اس راستہ میں اپنے اس عظیم رہنمائی پیر دی کریں جس کی مثال میلے اپنے
اس لکچر کی ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ آپ کے عظیم رہنما گورو گوبند سنگھ ہیں جو ہر وقت اور
ہر شخص کے لئے قربانی دینے کو تیار رہے، اس ملک سے حملہ آوروں کو نکال باہر کرنا، ان کی جا حریت کے
خلاف جنگ لڑتے رہنا، ہندو دھرم کی مدافعت کے لئے اپنا خون بہاتے رہنا اور میدان جنگ میں اپنے
بیٹوں کو خاک خون میں تر پتے ہوئے دیکھنا یہ ہے اس عظیم رہنمائی ناقابل فراموش قربانیوں کی ایک مثال
جس کو ان لوگوں نے بھی بعد میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا جن کے لئے اس نے اپنا خون بہایا تھا جو اس کے
قریب ترین تھے اور اس کے لئے عزیز ترین تھے، وہ جنگ کے میدان سے کنارہ کش ہو کر ایک نئی شیر کی طرح

جنوبی ہندوستان میں پڑے پڑے ہلاک ہو گیا لیکن اس کی زبان سے اپنے ملک کے ان ناسپاس گراؤ
خلاف کبھی بھی مذمت یا شکایت کا ایک لفظ نہ نکلا جھوٹے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا اور اس کا ساتھ دینے سے
انکار کر دیا تھا، میری بات سمجھئے اگر آپ اپنے وطن کا بھلا چاہتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کو روگو بند سنگھ بننا
چاہئے آپ اپنے اہلئے وطن میں ہزاروں خامیاں، ہزاروں نقائص اور ہزاروں عیب پاسکتے ہیں لیکن ذرا
اس بات پر بھی غور کیجئے کہ ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون ”ہندو خون“ ہے پہلے دیتا ہیں جن کی آپ کے
پرستش کرنی ہے اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جن سے آپ کے جذبات زخمی ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے لئے
اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو دشنام کی تعریف میں آتے ہیں تو بھی ان الفاظ کے بدلہ میں آپ انھیں
محبت کے الفاظ سے یاد کیجئے اور انھیں محبت کا پیغام سنائیے اگر وہ آپ کو نکال باہر کریں، آپ کا ساتھ
چھوڑ دیں اور آپ کو روگو بند سنگھ جیسے شیر کی طرح تنہائی کی حالت میں مرنے کے لئے مجبور کریں تو بھی
آپ کے سامنے ایک شال ہوگی، گو روگو بند سنگھ کی شال جس پر ہندو جاتی ہمیشہ فخر کرے گی، اس طرح کا
آدرش ہمیشہ ہی آپ کے سامنے رہنا چاہیے، جتنی بھی خلیجیں ہیں ان سب کو پاٹ دیکھئے اپنے گرد پیش
محبت کی ایک لہر دوڑا دیجئے!

ہندوستان کے نشاۃ ثانیہ کی جو باتیں چل رہی ہیں انھیں چلنے دیجئے لیکن مجھے ایک ایسے شخص ملے
حقیقت سے جو اپنی زندگی بھر کام کرتا رہے، یا کم سے کم کام کرنے کی کوشش کرتا رہے، اپنے سامنے یہ بات
کہنے کی اجازت دیجئے کہ جب تک آپ ہیں روحانیت نہیں ہے تب تک ہندوستان کی نشاۃ ثانیہ
ممکن نہیں! صرف ہندوستان ہی کی نشاۃ ثانیہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی فلاح و ترقی بھی روحانیت ہی
پر منحصر ہے چنانچہ میں آپ سے بڑی صفائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مغربی تمدن کی بنیادیں بھی دکھائی
دے رہی ہیں اس لئے کہ کوئی بھی عمارت چاہے وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو اگر مادیت کی ریت بنیاد پر
تعمیر کی جائے گی تو ایک دن وہ زمین پر آ رہے گی بالکل ہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی، دنیا کی تاریخ
ہماری گواہ ہے، یکے بعد دیگرے ان گنت قوموں نے مادیت کی بنیاد پر تعمیر کی تھیں مگر کتنے عظیم الشان
تمدنوں کی تعمیر کی اور انسان مادہ پرست بنا چنانچہ مغربی زبان میں یہ کہاوت ہے کہ آدمی اپنا
بھوت چھوڑ جاتا ہے اور ہماری زبان میں یہ کہاوت ہے کہ آدمی پس اپنا جسم چھوڑ جاتا ہے،
مغرب کا آدمی پہلے خاک کا پیکر ہے اور اس کے بعد آتما کا درجہ آتا ہے، لیکن ہمارے لئے پہلے
آتما کا درجہ ہے اور پھر شریر کا درجہ آتا ہے، ان دو باتوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے
اس طرح کے جتنے بھی تمدن دنیا میں مادیت کی ریتی بنیاد پر تعمیر ہوئے ہیں وہ یکے بعد دیگرے فنا

ہوتے رہے ہیں، مٹتے رہے ہیں، برباد ہوتے رہے ہیں، ان کی عمر بہت مختصر ثابت ہوئی ہے اور وہ نصف ہستی سے ناپید ہو گئے ہیں، لیکن ہندوستان کا تمدن اور ان قوموں کے تمدن آج تک باقی ہیں جنہوں نے ہندوستان کی بنائی اور رکھائی ہوئی بنیادوں پر اپنے تمدن کی تعمیر کی ہے جیسے چین اور جاپان کا تمدن جس میں نشاۃ ثانیہ کے آثار بھی اب نظر آتے ہیں ان کی زندگی نوکس Phoenix کی صورت ہے کہ ہزار بار مٹی لیکن جتنی بار مٹی اتنی ہی بار زیادہ سا نذر طریقہ سے ابھرائی، لیکن مادی تمدن ایک بار گرتا ہے تو پھر بھی نہیں اٹھتا اس کی عمارت مہدم ہوتے ہی چکنا چور ہو جاتی ہے بس ذرا صبر کے ساتھ انتظار کیجئے، مستقبل کے نتائج ہماری نگاہوں سے مخفی نہیں ہیں۔

نہ عجلت کیجئے، نہ کشمکش کی نقل اتاریئے، یہ دوسرا درس ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، نقالی تمدن نہیں ہوا کرتی، میں اگر ایک راجہ کا بس پن لوں تو کیا وہ لباس مجھے راجہ بنادے گا؟ شیر کی کھال اور ڈھک کر کوئی گدھا شیر نہیں بن جاتا، نقالی اور نزولانہ نقالی سے کوئی ترقی نہیں کیا کرتا، بلکہ یہ ایک طرح کے تنزل کی نشانی ہوا کرتی ہے، جب ایک شخص اپنی ہی ذات سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ مقام اس کے تنزل کی آخری حد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ فنا ہو جایا کرتا ہے، ایک شخص کو جب اپنے آبادیاد کے نام پر شوم آئے لگتی ہے تو یہ اس کی ہلاکت آفریں پستی کی آخری حد ہوتی ہے، میں ہندو ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ہندو ہوں مجھے اپنے آبادیاد کے نام پر کوئی مذمت نہیں ہوتی بلکہ فخر ہوا کرتا ہے، کسی کی نقل نہ اتاریئے، برائے مہربانی کسی کی نقالی نہ فرمائیئے، جب کسی کے ہاتھ تلے آپ دب جاتے ہیں تو اپنی انفرادیت اور اپنی آزادی کھو دیتے ہیں، کوئی بھی کام چلے وہ روحانی کام ہو اگر آپ دوسروں کے زیر ہدایت انجام دیتے ہیں تو اپنی بصیرت، توت، فکر اور توت فیصد کو کھو دیتے ہیں اور اپنی انفرادیت محروم ہو جاتے ہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے کیجئے، اپنی محنت سے کیجئے، دوسروں کی نقالی نہ کیجئے، لیکن دوسروں میں جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو ضرور اختیار کر لیجئے، دوسروں سے ہم بہت کچھ سیکھا ہی کرتے ہیں، آپ زمین میں ایک بیج ڈالیں تو بیج پدیں پھر مٹی ڈال جیتے ہیں، ہوا اور پانی سے وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے، پھر بیج پھوٹتا ہے، پودا اُٹھتا ہے اور پھر ایک تناور درخت بنتا ہے، لیکن یہ درخت نہ مٹی بنتا ہے نہ ہوا بنتا ہے نہ پانی ہوا کرتا ہے، بیج اپنے فرائض سے تناور درخت بنتا ہے، دوسرے اسے جو کچھ دیتے ہیں ان چیزوں کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی بنا پر وہ اپنی فطرت نہیں بدل دیتا، یہی پوزیشن آپ کی بھی ہونی چاہیئے، ہم دوسروں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ کوئی چیز نہیں سیکھتے وہ فطرتمزہ ہوا کرتے ہیں ہمارے منوانے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ:-

आददीत परां विद्यां प्रयत्नादवरादपि । अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि-

” ایک عورت کا زیور چاہے وہ پنج ہی کیوں نہ ہو اپنی پتی کے لئے لیجئے! ایک کم تر آدمی کی چاہے وہ چندال ہی کیوں نہ ہو خدمت کر کے اعلیٰ علم حاصل کیجئے اور خدمت کے ذریعہ عظمت و نجات پائیئے“ ہر چیز جو اچھی ہو دوسروں سے سیکھ لیجئے! لیکن اسے اپنے ڈھنگ سے اختیار کیجئے اور اپنے اندر جذب کر لیجئے، دوسروں کی تقاضی نہ لیجئے، ہندوستانی طرز زندگی سے نہ ڈول جائیئے، ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے ذہن میں یہ خیال نہ آئے دیجئے کہ دوسروں کی طرح کھانا، دوسروں کی طرح پینا، اور دوسروں کی طرح رہنا سہنا، ہندوستان کے حق میں بہتر ہوگا، آپ جانتے ہیں کچھ برسوں کی پرانی عادت کو چھوڑنے میں کتنی دشواری ہو کر تھی ہے، ایشور ہی جاتا ہے کہ کتنے ہزار برس سے ہم اپنی قومی زندگی کے ایک خاص راستہ پر چل رہے ہیں ہزاروں برس سے جو ہر پھیلتے پھیلتے ایک سمندر بن چکا ہے وہ کیا پھر ہالیوڈ کی ریف پوش چوٹیوں کی جانب اچانک پلٹ سکتی ہے؟ لیکن نہیں ہے! اس طرح کی کوئی کوشش ہوگی تو اس کا نتیجہ ہزیرت و شکست ہی کی صورت میں نکلے گا۔ لہذا قومی دھارے کے بہاؤ کے لئے راستہ چھوڑ دیجئے، اس کا راستہ مت روکئے، ورنہ وہ اپنے کناروں کو اپنی طاقت سے توڑ کر اُبل پڑے گا، اس دھارے کے بہاؤ کی راہ روکنے کے لئے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں ان کو راستے سے ہٹا لیجئے، جب آپ اس دریا کے بہاؤ کا راستہ صاف رکھیں گے تو قوم کا گیر پکڑتے ہوئے جاگے گا اور قوم ترقی کرتی چلی جائے گی،

ہندوستان میں روحانی کام کرنے کے لئے یہ چند تہذیبیں ہیں جنہیں میں عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ اور اہم مسئلے بھی ہیں جنہیں میں وقت کی کمی کی وجہ سے آج رات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، مثال کے طور پر جاننا چاہئے جو بہت ہی دلچسپ ہے، میں اپنی زندگی بھر اس مسئلہ کے داخلہ و خارجہ پہلوؤں کا مطالعہ کرتا رہا ہوں، میں نے ہندوستان کے ہر حصہ میں اس مسئلہ کا مشاہدہ کیا ہے، میں ملک کے ہر حصہ میں قریب قریب ہر جاتی کے لوگوں سے ملنا رہا ہوں اور اس کی اہمیت و خصوصیت محسوس کر کے میں خود اپنے ذہن میں بہت زیادہ نتیجہ ہوتا ہوں، بہت دنوں تک میرے سامنے کوئی روشنی نہ آ سکی لیکن کچھ دنوں سے میں اس کی اہمیت و خصوصیت کو سمجھنے لگا ہوں، اس کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جو کھلنے پینے سے تعلق رکھتا ہے، شک یہ مسئلہ بھی کافی اہم ہے اور کافی ٹیرا سوال ہے، ہم اسے بیکار ہی بات سمجھا کرتے ہیں لیکن یہ بیکار سوال نہیں ہے، میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہم کھلنے پینے کے بارے میں اتنی زیادہ ضد اور جتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ ہمارے شاستروں کی منشا کے خلاف ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھلنے پینے میں آمیزش کا مناسب لحاظ نہیں رکھا کرتے، دراصل ہماری صحیح اسپرٹ ضائع ہو گئی ہے؟

مزید مسئلے بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مسئلے کس طرح حل کئے جاسکتے ہیں، لیکن قیمتی سے یہ میٹنگ بہت دیر بعد اپنے ٹھیک ڈھنگ پر آئی اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مزید تاخیر کی زحمت دی جائے، لہذا میں کسی دوسری صحبت میں جات پات اور دیگر مسئلوں پر غور خیال کروں گا،

اب میں چند الفاظ اور کہہ کر اپنے اس لیکچر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں ایک مدت سے دھرم پر جمود طاری ہے، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دھرم میں عمل کا تحریک پیدا کی جائے، میں دھرم کو ہر آدمی کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہوں، جنی کی طرح دھرم کو شاہوں کے محلوں کے اندر بھی داخل ہونا چاہیے اور غریب ترین لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہونا چاہیے، دھرم جو مشترک ورثہ ہے جو ساری دنیا میں ہنسل کا پیلا لٹھی ہے، غریب سے غریب آدمی کے گھر تک آزادی کے ساتھ پہنچنا چاہیے، ہندوستان میں دھرم کو اس آسانی کے ساتھ ہر آدمی تک پہنچنا چاہیے جس آسانی کے ساتھ ایشور کی بنائی ہوئی یہ ہوا پہنچتی ہے اور یہ وہ طریق کار ہے جو ہندوستان میں اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طریق کار کو اختیار کرتے ہوئے اختلافات پر تھکا کرنا نہیں چاہیے، جن باتوں پر ہمیں اتفاق ہے اور ہم سب جن باتوں پر متفق ہو سکتے ہیں صرف انہی باتوں کی تبلیغ ہونی چاہیے، اور اختلافات کو چھوڑ دینا چاہیے،

ان کا علاج اپنے آپ ہو جائے گا جیسا کہ میں ہندوستانی عوام سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ ایک کمرہ میں اگر صدیوں کا پتھریا ہوا اندھیرا ہوا اور ہم اس کے اندر جا کر یہ چلانا شروع کر دیں کہ یہاں بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے تو کیا ہمارے اس طرح جھنجھٹا لانے سے یہ اندھیرا بھاگ جائے گا؟ روشنی لائیے تب ہی اندھیرا بجے گا، انسانوں کی اصلاح کا بھی یہی ایک رمز ہے، انھیں اونچی باتیں بتائیے۔ پہلے آدمی پر اعتماد رکھیے، اس میں اعتقاد پیدا کیجیے، بات اس یقین کی حد سے کیوں شروع کی جائے کہ آدمی میں گراؤٹ آگئی ہے اور وہ بستی میں گر چکا ہے، آدمی میں مجھے جو اعتقاد ہے اس اعتقاد میں مجھے کبھی ناکامی نہیں ہوتی ہے، بدترین سے بدترین آدمی کے معاملہ میں بھی میرے اعتقاد کو کبھی کوئی ٹھیس نہیں لگی ہے، جہاں کہیں گئیں نے آدمی میں اعتماد رکھا میں نے محسوس کیا کہ اس اعتماد اثرات چاہے پہلے پہلے بہت روشن نہ آئے ہوں لیکن آگے چل کر اس کا نتیجہ بہت ہی شاندار اور حوصلہ افزا ہوا کرتا ہے، آدمی میں اعتماد رکھیے، چاہے وہ تسلیم یافتہ ہو، چاہے جاہل اور بے خبر ہو، آدمی میں اعتماد رکھیے، چاہے وہ صورت سے فرشتہ دکھائی دیتا ہو چاہے شیطان کی سیرت رکھتا ہو، پہلے آدمی میں اعتماد رکھیے اور یہ اعتماد رکھ کر سوچیے کہ اگر اس میں خامیاں ہیں، اگر وہ

عظیماں کرتے ہے اگر وہ اپنے برتاؤ میں خراب ہے تو ان تمام باتوں کا حشر یہ اس کی اصل فطرت نہیں ہے بلکہ یہ باتیں اس نیا پر اس میں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس میں اعلیٰ آدرش کی کمی ہے، اگر ایک آدمی جھوٹ کے راستہ پر جاتا ہے تو صرف اس لئے کہ وہ سچائی کا راستہ پا نہیں سکا، اس لئے جھوٹ کی اصلاح کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز پیش کر دی جائے جو سچ ہے، اسے سچ اور جھوٹ کا موازنہ کرنے کا موقع دیجئے، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ اسے سچ بتا دیں، باقی کام وہ خود کرے گا، اسے اپنے ذہن میں اس بات کا مقصد بلکہ کرنے کا موقع دیجئے کہ خود اس کے اندر کیا چیز موجود ہے، اگر آپ اسے سچ کی آگہی دیں گے تو جھوٹ خود بخود غائب ہو جائے گا، جب روشنی آئے گی..... تو اندھیرا کس طرح باقی رہ سکے گا، اگر آپ ملک کی روحانی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی سیدھا ایک طریقہ ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے اور لوگوں سے یہ بات کہی جائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خراب باتیں ہیں، ان کے سامنے اچھائی کو رکھ دیجئے اور دیکھئے کہ وہ کتنے اشتیاق سے سچائی کو اختیار کر لیتے ہیں، دیکھئے تو کہ جو سچائی ہے وہ کبھی فتنہ نہیں ہوتی، اور انسان میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے، وہ ان تمام چیزوں کی طرف شوق سے ہاتھ بڑھاتا ہے جو سچائی سے تعلق رکھتی ہیں، غفلت و شان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہمیں نیکی کی توفیق دے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک و مختار ہے، حافظ و نگہبان ہے، وہ ہمیں نیکی اور بھلائی کی توفیق دے جس نے ہمارے آباد اجداد کو پیدا کیا ہے، اور جو ہماری نسل کا محافظ ہے، اس کو چاہئے دشمنوں کے نام سے پکارائیئے، چاہئے شہو کے نام سے پکارائیئے، چاہئے شکست یا گنہگاری کے نام سے یاد کیجئے، چاہئے اس کی پوجا سرگن کی حیثیت سے کیجئے، چاہئے بڑگن کی حیثیت میں کیجئے، چاہئے اسے مجسم مانئیئے، چاہئے غیر مجسم مانئیئے، وہ ہمیں نیکی اور بھلائی کی توفیق دے، جس کی ذات گہرائی ابا و اجداد کو عرفان حاصل تھا، اور ہمارے ان الفاظ میں خطاب کرتے تھے۔

एकं सद्ब्रिगा बहुधा वदन्ति—

وہ جو موجود ہے ایک ہے، وہ ہمیں نیکی اور بھلائی کی توفیق دے جسے یوگی اور درویش مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، اور جو ہمارے اندر اپنی تمام رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ موجود ہے، وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی محبت کے ساتھ خدمت کریں، سچائی سے بے پناہ پیار رکھیں اور ہم میں اپنی ذاتی شہرت کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہو، وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ذاتی فائدے اور ذاتی وقار کی سطح سے بلند ہو کر ہندوؤں کی روحانی نشاۃ ثانیہ کے اس عظیم کام میں خود کو شریک کر سکیں!

حضرت یسوع مسیح

سند میں ایک لہر اٹھتی ہے اور پھر سند رہی میں کھو جاتی ہے، پھر ایک اور لہر اٹھتی ہے، شاید پہلی سے بھی بڑی لہر، لیکن وہ بھی گر پڑتی ہے، اور گرتی ہے تو پھر اٹھنے ہی کے لئے گرتی ہے۔ اور یہاں سے آگے کی طرف بڑھتی ہی جاتی ہیں، واقعات کی رفتار میں بھی اسی طرح کا اتار چڑھاؤ دکھائی دیتا ہے اور ہم بالعموم عروج کے لئے اٹھتے ہیں اور زوال کو ٹھیلادیتے ہیں، لیکن عروج و زوال میں دونوں ضروری ہیں، اتار چڑھاؤ لازمی اپنی جگہ مساوی حیثیت اور مساوی اہمیت حاصل ہے، یہ عروج و زوال اس کائنات کا ایک مزاج ہے، ایک فطرت ہے، چاہے ہمارے خیالات کی دنیا ہو، چاہے سوسائٹی میں ہمارے روابط و تعلقات کی دنیا ہو یا دھانیت کی نقل رکھنے والے امور و مسائل کی دنیا ہو، لیکن عروج و زوال کا یہ عمل یکساں طور پر جاری ہے، کبھی اُتار آتا ہے تو کبھی چڑھتا ہے، کبھی ایک چیز اٹھتی ہے تو کبھی گرتی ہے، چنانچہ واقعات کی رفتار میں مرتجأ و مرجأ آدرش آگے بڑھتے ہیں اور جہاں کہ ہو اگر تلے وہ مٹی کی کشتی کو ڈبو دیتے ہیں اور اپنا مقام متعین و محفوظ کرتے ہوئے طاقت اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ایک بار پھر عروج حاصل کریں اور ایک بار پھر اوج پنا اٹھیں۔

تو سوں کی تاریخ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، وہ غلیم آتا، وہ پیغمبر جس کے سواخ اور تعلیمات کا ایسا پھر راج تیسرے پہر مٹا کر مٹا ہے، اپنی نسل کی تاریخ کے اس عہد میں آیا تھا جس عہد کو زوال کا نام دیا جاسکتا ہے، گراؤ کے دور سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، ہمارے پاس اس کی تعلیمات اور اس کی سواخ سے متعلق جو بیکار ڈھے وہ اتنا مختصر اور اتنا منتشر ہے کہ ہم اس کے کارناموں کی بہت ہی تھوڑی سی جھلک

۱۔ لاس اینجلس کی سٹیٹ فور نیٹس میں ایک تقریر ۱۹۰۰ء -

دیکھ سکتے ہیں، لہذا یہ بات بڑی آسانی سے کہی جاسکتی ہے کہ اگر اس عظیم رہنما کے کارناموں، اس کے اقوال اور اس کی زندگی کے واقعات کو لکھا جائے تو ساری دنیا اس دفتر سے لبریز ہو جاتی، اس کے اقتدار کے متن برس گویا اس کی عمر کا خلاصہ درجہ ہیں لیکن اس خلاصہ کی موٹنگیاں کرنے میں انیس سو برس کی مدت لگ چکی ہے اور کون جانتا ہے کہ ابھی اور کتنی مدت لگے گی، میں اور آپ جیسے چھوٹے لوگ تو بس کچھ شکلی کے حقیر ذرات کی حیثیت رکھتے ہیں چند منٹوں، چند گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ چند برسوں میں شکلی کے یہ حقیر ذرے بھی ہمارے اندر سے خارج ہو جاتے ہیں اور پھر ہم فنا کی گود میں جا پڑتے ہیں لیکن ذرا اس قوی پیکر انسان کو دیکھئے جو صدیوں پہلے آیا تھا لیکن اپنے سچے وہ اس دنیا میں جو شکلی چھوڑ گیا ہے رہا، ابھی اپنی پوری مسخدار میں صحت بھی نہیں ہو سکی ہے، دقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور اضافہ ہو رہا ہے کئی نہیں ہو رہی ہے، آپ مسیح کی زندگی میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ پورے ماضی کی زندگی ہے، ایک طرح سے ہر آدمی کی زندگی، ماضی کی زندگی ہو ا کرتی ہے اسے یہ زندگی وراثت کے ذریعہ ملتی ہے، گرد پیش کے ذریعہ ملتی ہے، تعلیم کے ذریعہ ملتی ہے اور خود اس کے اپنے وجدان کے ذریعہ ملتی ہے، ایک طرح سے پوری دنیا کا ماضی ہر آدمی کی روح پر چھایا رہتا ہے، غیر محدود ماضی کے ایک تاثر اور ایک نتیجے کے سوا ہماری حقیقت کیا ہے، زمانہ حال میں ہماری حقیقت کیا ہے، زمانہ کے اندلی دھارے میں اٹھتی ہوئی ان موجوں کے سوا ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں جو کبھی آگے بڑھ جاتی ہیں کبھی پیچھے ہٹ آتی ہیں اور جنہیں کبھی چین میسر نہیں آتا لیکن میں اور آپ بہت حقیر چیز ہیں، تب ہی ہم وقت کے دھارے میں محض ایک جاب کی حیثیت رکھتے ہیں، دقت کے سمندر میں ہمیشہ بڑی بڑی امواج طوفان خیز اٹھتی ہیں مجھے اور آپ کو تو ماضی کی زندگی کا تھوڑا ہی تھوڑا حصہ میسر آیا ہے لیکن بعض تو بھی پیکر پورے ماضی کی زندگی کو اپنے اندر رکھ لیتے ہیں اور مستقبل کے ستاروں کو فلک سے توڑنے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو یہاں وہاں لگا دی گئی ہیں تاکہ انسانیت کا کارواں انھیں دیکھتا ہو اور اپنے راستہ پر آگے بڑھتا ہی چلا جائے ان میں سے بعض چکر اتنے قوی ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی پوری زمین کو اپنے سایہ سے ڈھانپ لیتے ہیں وہ جاودانی ہوا کرتے ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوتے جیسا کہ اس پیغمبر کا قول ہے کہ کسی انسان نے کسی بھی زمانے میں خدا کو نہیں دیکھا لیکن وہ دیکھا گیا ہے تو اپنے بیٹے کے ذریعہ، اور یہ سچ ہی ہے، اگر خدا کو دیکھا جائے گا تو سوا اس کے بیٹے کے اور کہاں دیکھا جائے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ میں اور آپ، ہم میں سے غریب ترین اور پست ترین تک میں خدا کا جلوہ ہے اور یہاں تک کہ خدا کا جلوہ اس سے دکھائی بھی دیتا ہے،

رشتی کی لہریں تو ہر جگہ موجود ہیں۔ وحدت الوجود۔ لیکن ہم کو اس لہریں کی روشنی حاصل کرنے سے پہلے اسے روشنی دینی پڑتی ہے، انبیاء و ادرافنا جن میں خدا کی جلوہ آرائی ہوا کرتی ہے وہ عظیم چراغ ہوا کرتے ہیں جن کی روشنی جب تک کہ بن پر نہیں آتی اس وقت تک کائنات کو خدا کا دیدار نہیں آتا، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اُسے دیکھ نہیں سکتے اُسے پہچان نہیں سکتے ان عظیم پیغمبروں میں سے کسی ایک کو اُسے لیجئے، اس کے کیرکیر کو ان صفات سے ملا کر دیکھئے جو آپ نے خدا کے لئے مقرر کر رکھی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آدرش کی کسوٹی پر آپ کا خدا پورا نہیں اترتا اور آپ کے پیغمبر کا کیرکیر آپ کے آدرش سے بھی آگے ہی نکل جاتا ہے، بات یہ ہے کہ آپ ان صفات کے ماسوہ بن کی عملی طور پر آپ کے انویہوتی ہوئی ہے خدا کی دوسری صفات متعین ہی نہیں کر سکتے، ان مثالوں سے آگے نکل سکتے ہیں جو آپ کے پیش نگاہ موجود ہوتی ہیں اس لئے کیا معبود کی حیثیت میں ان کی پرستش کرنا غلط ہے؟ کیا ان اوتاروں کو سجدہ کرنا اور یہ سمجھ کر ان کی پرستش کرنا گناہ ہے کہ اس دنیا میں بس وہی صفاتِ الہیہ کے حامل ہیں اگر حقیقتاً وہ خدا کے متعلق ہمارے تمام تصورات سے بالاتر صفات کے حامل ہوں تو پھر ان کی پرستش کرنے میں نقصان کیسا ہے، ہرج کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی ہرج نہیں ہے بلکہ پرستش کرنے کا یہی ممکنہ اور مثبت طریقہ ہے، آپ جتنی چاہیں کوشش کر دیکھیں لیکن جب تک آپ انسان ہیں اور انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں اس وقت تک آپ کا دھرم بھی انسان ہی ہے اور آپ کا خدا بھی انسان ہی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیئے، کوئی شخص عملی طور پر ایسا کر سکتا ہے کہ ایک تصوراتی چیز کو اختیار کرنے کی غرض سے جسے وہ سمجھنے سے بھی قاصر ہے اس چیز کو ترک کر دے جو حقیقت میں موجود ہو، یہ بہت ہی مشکل بات ہے جب تک کوئی قطعی اور واضح طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک ایسا ہونا بہت دشوار ہوتا ہے کہ آدمی موجود و زندہ چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائے جو محض تصوراتی وجود رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمام ملکوں میں اور تمام زمانوں میں اقدار کی پرستش کی جاتی رہی ہے،

اب ہم یہودیوں کے اوتار حضرت یسوع مسیح کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کر رہے ہیں جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت یہودی اس حالت میں تھے جیسے میں وہ ہروں کے درمیانی وقفہ کی حالت سے تعبیر کر سکتا ہوں، ایک لہر اس حالت سے تعلق رکھتی تھی جسے کڑپن اور قدامت پسندی سے تعبیر کرنا چاہیئے، دورِ ہرمان کے اس تھکے ہوئے دماغ کی حالت سے تعلق رکھتی تھی جو آگے بڑھنے کے لئے پیش قدمی کرنے کی بجائے بس ان چیزوں پر قناعت کر کے بیٹھ جاتا ہے جو اس کے پاس پہلے ہی سے موجود ہوتی ہیں، وہ اپنے آثار کی دیکھ بھال کرتا ہے اور کسی دوسری طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، یہ جوہر کی حالت ہوتی ہے، اس میں قنوطیت

ہوتی ہے وہ بجائے عمل کے ایک طرح کے ادبار کی حالت ہوتی ہے، آپ غور کریں! میں کسی کو کوئی آڈیشن نہیں دے رہا ہوں، اس صورت واقعہ کی بنا پر کوئی الزام عائد نہیں کر رہا ہوں، ہم اس پر کتنے چینی کرے گا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ اگر یہ زوال نہ ہوا ہوتا تو وہ عروج ناممکن ہوتا جو حضرت مسیح علیہ السلام کی وجہ سے ممکن ہوا، مجوسی اور پارسی غیر مخلص ہو سکتے ہیں، وہ ایسے اقدام کر سکتے ہیں جو انہیں نہ کرنا چاہئیں، وہ اپنے جیون میں اندھے اور پاگل ہو سکتے ہیں، مردہ کچھ بھی رہے ہوں حضرت عیسیٰ کے مصائب کا اصل سبب یہی تھا، حق میں جن کی جانب میں نے اشارہ کیا ہے، ایک طرف پارسی، مجوسی حرکت و عمل کی بے پناہ قوت رکھتے تھے، جبکہ دوسری طرف حضرت عیسیٰ کی طاقت و عقل اپنا عمل دکھا رہی تھی،

نظریات و خیالات کی صورت گری، مذہب کے روزمرہ کے معمولات، اور اوراد و اعمال، بسا اوقات، تمسخر کی وجہ بن جاتے ہیں، اور ان کا مذاق اڑایا جانے لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک شکتی ہوا کرتی ہے، بسا اوقات ہم اُس کی طرف چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی شکتی کی بڑی مقدار ضائع کر دیتے ہیں، مزید برآں یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک آزاد خیال آدمی کی بہ نسبت ایک کٹر اور متعصب آدمی میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، اسے ایک کٹر اور متعصب آدمی کا بڑا روضہ اور بڑا جوہر سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی شکتی کی بہت بڑی مقدار کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس میں شکتی کا یہ ذخیرہ موجود رہتا ہے جیسا کہ افراد کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہی قوموں کے ساتھ بھی ہوا کرتا ہے، یعنی یہ کہ شکتی کو بٹور کر اس کا ذخیرہ کر لیا جائے، بیرونی دشمنوں نے جو چاروں طرف بھیجے ہوئے تھے اس شکتی کو ایک حلقہ کے اندر بند کر دیا تھا، دومیوں نے اسے چاروں طرف سے دبا کر ایک مرکز پر جمع کر دیا تھا، عقل و فراست کی دنیا کے مہلکی رجحانات نے اسے اپنے زور سے دبایا تھا، ایران، ہندوستان اور اسکندریہ سے اٹھنے والی لہروں نے اسے جہائی، ذہنی اور اخلاقی طور پر دبا دیا تھا، اور اس دباؤ کو ایک نسل انگریز کرنے کو کھڑی ہوئی تھی جس نے اپنی ولادت میں بے پناہ شکتی پائی تھی اور یہ وہ نسل تھی جس کی اولاد میں آج بھی شکتی موجود ہے اور ختم نہیں ہوئی ہے، چنانچہ یسوع مسیح جو کہ اپنی تمام شکتیوں کو بیت المقدس یعنی کھبر محل کے ایک مرکز پر لا کر جمع کرنے، لیکن طاقت جب جمع کی جاتی ہے تو اس کا مجموعہ یا تیسرا زہر بن جاتا ہے، نہیں رہتا، اس مجموعہ میں سے شکتی صرف بھی ہوتی ہے اور وہ وسعت پذیر بھی ہوا کرتا ہے، دنیا کی کسی بھی طاقت کو ایک چھوٹی سی تنگ جگہ میں تادیر بند کر کے نہیں رکھا جاسکتا، اس کے پھیلاؤ اور وسعت پذیر کی روکنے کے لئے تادیر مٹھی کی طرح بند کر کے رکھا جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا!

یہودی نسل میں شکتی کا جو ذخیرہ دبا ہوا تھا اسے دوسرے وقت مسیحیت کے عروج میں اپنے اظہار اور پھیلاؤ کا موقع ملا، شکتی کے دھائے مل جل کر ایک بڑا ہار بن گئے، اور اس دھائے میں دوسرے

چھوٹے چھوٹے دھارے بھی آہستہ آہستہ ملنے لگے اور کئی کا ایک منڈا ہوا دریا بہہ نکلا جس کی سطح پر ہمیں یسوع مسیح کے عمل و کردار کا اُبھرا ہوا نقش دکھائی دیتا ہے پس ہر پیغمبر اپنے عہد کی ایک تخلیق ہوا کرتا ہے۔ . . . . اپنی نسل کے ماضی کی تخلیق ہوا کرتا ہے اور وہ خود مستقبل کا خالق ہوتا ہے، ماضی کا اثر سبب ہے حال کا اور سبب ہے مستقبل کا، ایک پیغمبر اس حیثیت میں کھڑا ہوتا ہے، اس میں اپنی نسل کی تمام اچھائیاں تمام اوصاف اور تمام عظمتیں سمٹ کر مجسم ہو جاتی ہیں اور صدیوں سے اس کی نسل جس مقصد حیات کو چاہے اس کی جدوجہد کرتی ہوتی ہے اس کا مفہوم اس کی اپنی زندگی بن جاتی ہے اور وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ دنیا کی دوسری بے شمار قوموں کے مستقبل کا بھی ایک محرک بن جاتا ہے،

آپ کو ایک اور بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ میں نے اس عظیم پیغمبر کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ مشرق کی نظر ہے بہت دفعہ آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عظیم پیغمبر ایک مشرقی تھا، آپ کی طرف سے اس کی تصویروں میں نیل آکھیں اور سنہرے بال پیڈٹ کرنے کی تمام کوششوں کے باوجود یہ عظیم پیغمبر مشرقی تھا اور مشرق رہے گا، اس کا بنیہتم، اس کے خیالات، اس کی انجیل اور اس کی زندگی میں نظر آنے والے تمام مناظر اور مقامات، خود اس کا بزناؤ، اس کے ساتھی، بھوک اور فلسی کی نشانیاں اور آثار زبان حال سے مشرق کا تذکرہ کرتے ہیں مشرق کا نیلا آسمان بے پناہ گرمی، آگ برساتا ہوا سورج، زبردست ریگستان، پیاسے انسان اور پیاسے جانور، کنیریں پانی بھرنے کے لئے، مردوں اور عورتوں کی قطاریں، ان کے سروں پر رکھے ہوئے خالی ظرف، مویشیوں کے گلے، کسان، کھیت، پن چکیاں اور چکیاں یہ سب چیزیں جو اس عظیم پیغمبر کی زندگی میں جا بجا دکھائی دیتی ہیں، آپ کو مشرق سے روشناس کرائی ہیں یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آج بھی ایشیا میں دیکھنے کے لائق ہیں اور عام طور پر دکھائی دیتی ہیں،

ایشیا کی آواز، ہمیشہ ہی دھرم کی آواز ثابت ہوئی ہے اور یورپ کی آواز ہے سیاست کی آواز، اس میں سے ہر ایک آواز اپنی گونج کے لئے وسیع تر فضا رکھتی ہے، یورپ کی آواز قدیم یونان کی آواز ہے، یونان بس اپنی ہی سوسائٹی کو سوسائٹی سمجھتا تھا اور ماسوا اس کے جو سوسائٹی تھی اُسے وہ بربریت قرار دیتا تھا، مذہن نہیں سمجھتا تھا، سوا یونان کے کسی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، یونانیوں کا ہنر درست ہر قول، صنیع وہ جو کچھ کریں، وہ سب ٹھیک ورنہ دنیا کی ہر بات غلط، ہر چیز غلط اور اس قابل کہ اُسے فنا کر دیا جائے پوری دنیا بس یونانیوں

ہی کے لئے رہنے اور بسنے کا ایک ٹھکانہ تھی اور وہ خیال و تصور سے بہت دور رہتے تھے، انھیں خواہوں کی دنیائے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی شاعری تک عملی تھی خیالی نہیں تھی، ان کے دیوی دیوتا نہ صرف یہ کہ دی حیات تھے بلکہ قطعی طور پر بشر تھے، اور وہ بھی ہو بہو وہی جذبات رکھتے تھے جو ہمارے اور آپ کے ہیں، ہر خوبصورت چیز سے یونان عشق کرتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جس حسن سے یونان پیار کرتا ہے وہ ظاہری حسن ہے مثلاً کوہساروں کی برقی پوش چوٹیوں کا حسن، پھولوں کا حسن، نقش و نگار کا حسن، اور انسان کی صورت کا حسن — مزید برآں یہ بات بھی یاد رکھیے جو کچھ بھی بنتے بنتے یورپین ازم بن گیا ہے یونان ہی اس کا معلم ہے اور یورپ یونان ہی کی صرائے بازگشت ہے،

ایشیا میں ایک اور قسم بھی موجود ہے، اس عظیم اور وسیع برعظیم کو اپنے خیال میں لائیے جس کے کوہساروں کی چوٹیاں گھٹاؤں سے پرے آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، جس کے تن و دوق ریگستان میں پانی کی ایک بوند تک میسر نہیں آتی، گھاس کی ایک تپتی مک نہیں ملتی، لیکن اسی لئے ساتھ اس میں بے شمار گھنے جنگل بھی ہیں جن میں سے عظیم انسان دیا گزرتے ہیں جو سمندر وں میں جالتے ہیں ان تمام چیزوں سے بننے والے ایک ماحول کے درمیان جس و جمال سے مشرق کی محبت (ایک ندری سمت میں اپنی گوشہ سازی کا مظاہرہ کرتی ہے، یہاں وہ ظاہر کو نہیں دیکھتی باطن کے پردوں کے اندر جھانکتی ہے، اس میں یونان اور بربری تشنگی سے ملتی جلتی وقار و اقتدار کی ایک پیاس بھی ہے، نیچر کی ایک تشنگی بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ مشرق کا یہ ذوق جمال خود کو ایک وسیع ترین دائرہ میں پھلاتا ہے، ایشیا میں آج بھی حب و نسب رنگ و نسل اور زبان کی بنیاد پر قومیں نہیں بننا کرتیں، یہاں جو قومیں بنتی ہیں وہ ادیان کی بنیاد پر بنتی ہیں اور مذہب ہی وہ چیز ہے جو قوم کی تشکیل کرتا ہے، ہم سب عیسائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ہندو ہیں، یہ ہم سب بدھ ہیں، ایک بدھ خواہ چینی باشندہ ہو، خواہ ایمانی باشندہ ہو، لیکن وہ سوچتا ہے کہ دھرم کے نام سے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور وطن کے فرق کا کوئی مطلب نہیں ہے، دھرم ہی انسانی اتحاد کا ایک رشتہ ہے، مزید برآں، محض اسی وجہ سے مشرق کے لوگ اپنے جہنم سے نچل پسند ہوتے ہیں، آتش ردن کا ترنم، طائر وں کی میوہ تھی، چاند، سورج، ستاروں اور ساری دنیا کا حسن بہت مسرت بخش ہے، لیکن مشرقی ذہن کے لئے یہ سارا حسن بہت کافی نہیں ہے، وہ موجودات کے حسن و جمال آگے جاتا ہے، حسن و جمال کا جو ذخیرہ اس کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے وہ اس کے خیال کے مطابق

بہت جھڑپے اس کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے، مشرق چونکہ ہزاروں برس سے نسل انسانی کا گہوارہ بنا ہوا ہے اور مقدرات کے جملہ آثار چھڑھاؤ عروج و زوال نشیب و فراز یہاں نظر آتے رہے ہیں سلطنتیں بنی رہی ہیں بگڑتی رہی ہیں، انسانی اقتدار کا رعب و دبہ یہ کبھی بکیسی سے اور کبھی بکیسی جاہ و حلال سے بدلتی رہی ہے دولت چلتی پھرتی دھوپ کی طرح آتی جاتی رہی ہے، علم و اقتدار میں شمیر زنی کی توہمتیں آتی رہی ہیں لہذا یہ مشرق ہی ہے جو قلم علم اور قلم لغت دار کی معرکہ آرائیوں کا میدان بنا ہے، اس وجہ سے اگر مشرق دنیا کی اچیزوں کا خزانہ کی نگاہ سے دیکھے اور اس چیز کی طلب خواہش رکھے جو غیر متغیر ہو، غیر غامبی ہو، تو اس پر کوئی حیرت نہ ہونی چاہیے ایک مشرقی پیغمبران نظریات اور ان خیالات پر کبھی اصرار کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جہاں تک دنیا کا تعلق ہے آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سو ا ایک کے باقی سب غیر مشرقی تھے۔

پس ہم اس قدیم پیغمبر کی زندگی میں سب سے پہلے جو بات دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ————— ”یہ زندگی نہیں بلکہ اس سے کوئی بالاتر چیز ہے۔“ اور مشرق کے ایک سچے تر زندگی طرح وہ اس قول پر عمل پیرا دکھائی دیتا ہے آپ غرب کے لوگ اپنے شعبوں میں ————— مثال کے طور پر فوجی امور اور سیاسی امور اسی طرح دیکھنا میں بہت زیادہ علمی واقع ہوئے ہیں اور شاید مشرقی لوگ زندگی کے اور شعبوں میں اتنے زیادہ علمی نہیں ہیں لیکن وہ دھرم کے کاموں میں بہت زیادہ علمی ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک فلسفہ پیش کرنا ہے تو آپ دوسرے ہی دن دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی میں علمی طور پر اس کے اثر و نفوذ کے لئے جدوجہد شروع کر دی ہے، اگر ایک شخص یہ بات کہتا ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑے رہنے سے آپ کو سو رگ مل جائے گا۔ بھگتی مل جائے گی تو دوسرے ہی دن اُسے پانچ سو آدمی مل جائیں گے جو بھگتی کی خواہش میں ایک پاؤں پر کھڑے ہوں گے، آپ اسے مضحکہ خیز کہہ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ اس کے نیچے اس کا فلسفہ ہے اس کے عمل کی زبردست طاقت نہاں ہے، مغرب میں بھگتی حاصل کرنے کے طریقوں کا مطلب ہے ————— عقلی گداز بازی افکاری شعبہ گری! اور ظاہر ہے کہ اس مطلب کو زندگی میں عمل کی ایک ہر سے نہیں بالا جاسکتا مغرب میں ایک بات تو یہی کہ سب سے بڑا معلم اور سب سے بڑا استاد روحانیت سمجھا لیا جاتا ہے

پس حضرت یسوع مسیح پہلے درجہ میں مشرق کے سچے فرزند کی طرح ہمیں زبردست علمی انسان دکھائی دیتے ہیں وہ نہ تو اس فانی دنیا میں کوئی عقیدہ رکھتے ہیں نہ اس سے متعلق چیزوں پر ان میں کوئی اعتماد اور بھروسہ ہے، دھرم کو بطور ضابطہ ظلم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ مغرب میں ان دنوں فیشن ہو گیا ہے، دھرم کو رٹ کی طرح کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کچھے گا نہیں، رٹ بھی ایک حد تک کھینچ سکتا ہے اور اس حد سے زیادہ نہیں کھینچ سکتا، مذہب کو عہد حاضر کے جھوٹے جذبہ و قمار کے سناپچے میں نہ ڈھالے، ہمیں مذہب کے

سما میں بہن و دیانت دار ثابت ہونا چاہیے، اگر ہم اس آدرش کو اپنا نہیں سکتے، اس پر چل نہیں سکتے، تو ہمیں اپنی کمزوری کا اقرار کرنا چاہیے، لیکن اس آدرش کو پیچھے کرتے تو نیچے لانا چاہیے نہ اسے گراتا چاہیے مغرب کے لوگ حضرت یسوع مسیح کی زندگی سے متعلق جو تفصیلات بیان کرتے ہیں اس سے ایک شخص کے دل پر چوٹ لگتی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے، اگر ایک شخص انہیں بہت بڑا سیاست دان اور مدبر قرار دیتا ہے تو دوسرا شخص انہیں بہت بڑا جبرل بناتا ہے، تیسرا یہ بات کہتا ہے کہ وہ زبردست محبوبِ وطن انسان تھے ایسی ہی مزید باتیں کہی جاتی ہیں لیکن ان سب مفرد کھٹات کے لئے کیا مقدس کتابوں میں کوئی اشارہ ملتا ہے؟ اس عظیم پیغمبر کے سوا سچ پر اگر کوئی تبصرہ سب سے اچھا ہو سکتا ہے تو وہ خود اس کی اپنی زندگی ہے، کوٹریاں اپنے بلوں میں تہی ہیں، پرندوں کے اپنے گونگے ہوتے ہیں، لیکن آدم کا بیٹا نہیں جانتا کہ اسے اپنا سرس آستلنے پر جھکانا چاہیے، یہی وہ چیز ہے جسے حضرت یسوع مسیح نے ملتی کا دوا حد استہ قرار دیا ہے، ہم کو قطعی طور پر اقرار کرنا چاہیے کہ ہم یہ عمل اختیار نہیں کر سکتے، ہم میں اب بھی "میرا اور اپنا" کا اشتیاق باقی ہے، ہم جائیداد روپیہ اور دولت کے طلبگار ہیں، دائے مہم پر ہم کو کھل کر استرا کرنا چاہیے، اور عالم انسانیت کے اس عظیم معلم کو شرمندہ نہ کرنا چاہیے، اس کا کوئی خاندانی رشتہ نہ تھا، کوئی گھربا نہیں تھا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے آدمی میں دیوی خواہشات ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ پیکر نورانی — جو آدمی نہیں اپنے آپ میں بھگو ان تھا، اس زمین پر جانوروں کو اپنا بھائی بنانے کی غرض سے آیا تھا یا وہ مویشیوں کا بھائی بننا چاہتا تھا، اس کے باوجود اس کی تعلیمات میں ایسی باتوں کی تبلیغ کی جاتی ہے، اس میں کوئی جتنی خواہش نہیں تھی، وہ ایک آتما تھی، وہ کچھ نہیں تھا — بس ایک آتما — صرف ایک آتما، اور ایک جسم کے اندر رہ کر یہ آتما انسانیت کی فلاح و ترقی کے لئے عمل پیر تھی، اور اپنے پیکر سے اس آتما کو اتنا ہی تعلق تھا، آتما کی کوئی محسوس نہیں ہوتی، بے پیکر آتما کا جیوان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ وہ نظریہ ہے جو ہماری عقل سے ماورا ہے، جسے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، سمجھنے یا نہ سمجھنے، لیکن اس نظریہ کو ذہن نشین رکھیے، اور اقرار کیجئے کہ یہ نظریہ ہے تو ہمارا ہی، لیکن ہم اس کی سطح تک نہیں پہنچ سکے، اس پر عمل نہیں کر سکے، وہ اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھتا تھا، اس کا سوا اس خیال کے کوئی دوسرا خیال نہیں تھا کہ وہ ایک آتما ہے — ایک بے پیکر آتما، جو کسی رشتہ میں بند نہیں سکتا، جس پر کوئی حد قائم نہیں کی جاسکتی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنے شاندار شاہدہ کے ذریعہ یہ حقیقت پائی تھی کہ ہر مرد و زن میں چاہے وہ یہودی ہو چاہے جسنائیل چاہے غریب ہو چاہے امیر چاہے پریسبتر گار ہو چاہے گناہ گار خود اس کی آتما جیسی ایک غیر فانی آتما پائی جاتی

ہے لہذا اس کی زندگی میں جو کام دکھائی دیتے وہ یہ ہے کہ وہ شخص سے یہ اپیل کرتا ہے کہ اپنی انتہا کا احساس کرو اپنے نفس کو پیچاؤ، اس دہم و قیاس میں مبتلا نہ رہو کہ تم لپٹ و حقیر ہو، تم مفلس و غریب ہو، یہ مت سوچو کہ تم کچل ڈالے جاؤ گے، تم پر ظلم کے بہاؤ توڑے جائیں گے، گو یا کہ تم غلام ہو، بلکہ اس کے عکس یہ سوچو کہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جو کبھی کبھانہیں نکلتی جس پر کبھی کوئی ظلم ہو نہیں سکتا جو کبھی کسی معصیت میں مبتلا نہیں ہونی اور جس کو کبھی موت نہیں آتی، تم سب خدا کے فرزند ہو، غیر فانی روح! اس نے اعلان کیا — تمہارے اندر خدا کی سلطنت قائم ہے خدا کے اقتدار کا سکہ چلتا ہے، باپ اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہیں، جرات کر کے کھڑے ہو اور کہو کہ نہ صرف میں خدا کا بیٹا ہوں بلکہ میں اور میرا باپ ایک ہی ہیں یہ تھے یسوع مسیح جو تعلیم دیتے تھے، انھوں نے کبھی اس دنیا اور اس زندگی کی کوئی بات نہیں کی، انھوں نے سوا اس کے اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رکھا کہ وہ دنیا کو اٹھا کر آگے کی طرف اسے دھکا دینا چاہتے تھے، تاکہ وہ بڑھے اور یہاں تک بلند ہو کہ پوری دنیا خدا کے غیر فانی نور میں ڈوب جائے، شخص کو اپنے نفس کا عرفان حاصل ہو جائے، موت غائب ہو جائے اور مصائب فنا ہو جائیں،

ہم وہ مختلف کہانیاں پڑھتے ہیں جو ان کے بارہ میں لکھی گئی ہیں، علماء کو جانتے ہیں ان کی تصانیف سے واقف ہیں، اعلیٰ اور معیاری تنقیدات کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سب کچھ وسیع تر مطالعہ کے بعد ہی معرض وجود میں آئے ہیں، ہم یہ بحث کرنا نہیں چاہتے کہ نئی انجیل دنیوٹ سائنٹ میں کتنی سچائی ہے،

یہ بحث بھی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ حضرت یسوع مسیح کی سوانح حیات کس حد تک تاریخی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے، اس بات کی بھی چنناں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ نئی بارنبل یسوع مسیح کی ولادت کے پانچ سو برس بعد لکھا گیا نہ ہی اس بات کی کوئی اہمیت ہے کہ ان کی سوانح حیات کس حد تک صحیح ہے اور ان کی عمر کے واقعات میں کتنی سچائی ہے، بلکہ اس سب کے پس پردہ کوئی چیز ہے کوئی ایسی چیز جس کی ہم نقل آنا چاہتے ہیں، جھوٹ بول کر آپ ایک سچ کی نقل آنا چاہتے ہیں اور جو سچ ہے وہ ایک حقیقت ہے جس چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو، آپ اس کی نقل تو اتار ہی نہیں سکتے، آپ اس چیز کی بھی کوئی نقل نہیں آنا سکتے جس کو آپ نے کبھی محسوس نہ کیا، جس کا آپ کو کبھی کوئی ادراک نہ ہوا ہو، بے شک کوئی مرکز حیات ہونا چاہیے، ایک زبردست طاقت کو بروئے کار آنا چاہیے، ایک بزرگ روحانی شکتی کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اور یہی وہ شکتی ہے جس کے بارہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ شکتی موجود

ہوتی ہے تو ہم کسی بھی عالم کی محنت چینی سے نہیں ڈرتے، اگر میں ایک مشرقی کی حیثیت سے یسوع مسیح کی پرستش کرنا چاہوں گا تو پھر میرے لئے ایک ہی راستہ ہو گا کہ میں ان کی پرستش کروں تو بس معبود کی حیثیت میں کسی دوسری حیثیت میں نہیں کیا آپ کے خیال میں ہمیں ان کی پرستش بحیثیت معبود کے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ اگر ہم ان کو اپنی سطح تک کھینچ لائیں اور ایک بڑے آدمی کی حیثیت میں ان کی تھوڑی سی عزت اور تھوڑا سا احترام کرنے لگیں تو پھر یہ قطعی طور پر ان کی پرستش نہ کرنی چاہیئے، آخر کس وجہ سے ان کی پرستش کی جانی چاہیئے، ہماری الہامی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ان نور کے پیکروں کی جن میں نور انہی نے گناہ ہوتا ہے جو خود نو محسوس ہوتے ہیں اس طرح پرستش کی جانی چاہیئے کہ گویا من و تشددی تو من شدی،

لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی صرف تین طریقوں سے خدا کا ادراک کرتا ہے، ایک خام عقل کا بغیر تعلیم یا انسان خدا کا ادراک اس طریقہ سے کرتا ہے کہ دور بہت دور کہیں جنت کے کسی مقام پر ایک زربین تخت بچھا ہوا ہے جس پر خدا بہت بڑے حج کی حیثیت سے متمکن ہے، یہ اچھا ادراک ہے اس لئے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ حقیقت یاد رکھنی چاہیئے کہ انسانیت باطل سے حق کی طرف سفر نہیں کرتی بلکہ حق سے حق کی طرف سفر کیا کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے زیادہ بہتر سمجھیں کہ انسانیت پست معیار کے حق سے بلند معیار کے حق کی طرف سفر کرتی ہے، لیکن انسانیت باطل سے حق کی طرف سفر نہیں کرتی، فرض کر لیجئے کہ آپ زمین سے ایک سیدھا خط ڈال کر سورج کی طرف سفر شروع کرتے ہیں یہاں سے سورج کا حجم بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے، فرض کر لیجئے کہ آپ نے دس لاکھ میل کا سفر طے کر لیا تو اب آپ جس مقام پر ہوں گے وہاں سے سورج کا حجم زیادہ بڑا نظر آئے گا، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے سورج کا حجم بھی بڑا ہوتا جائے گا، اب فرض کر لیجئے کہ مختلف زادیوں سے آپ نے ایک ہی سورج کے بیس ہزار فوٹو بھی اتار لئے ہیں تو کیا یہ سب فوٹو ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہوں گے، یقینی طور پر مختلف ہوں گے، لیکن کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ سب فوٹو ایک ہی سورج کے نہیں ہیں؟ پس مذہب کی تمام اقسام غیر فانی نور یا ایٹو تک پہنچنے کے لئے انسانی سفر کے لئے مختلف مدارج اور مختلف منزلوں کی حیثیت رکھتی ہیں کچھ اقسام ایسی ہیں جو پچھلی منزل کے شاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں کچھ اقسام ایسی ہیں جو ادنیٰ منزل کے شاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں کل اتنا ہی فرق ہے جو مختلف مذاہب میں نظر آتا ہے، سو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے پس ساری دنیا میں بے عقل انسانوں کے مذاہب و عقائد اس بات پر مبنی ہیں کہ خدا

اس کائنات سے باہر ہے وہ جنت میں رہتا ہے اور اسی جگہ سے وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے، بُرے لوگوں کو سزا دیتا ہے اور اچھے لوگوں کو جزا دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس ایک شخص جو روحانی اعتبار سے ترقی یافتہ ہوتا ہے خدا کا ادراکِ وحدت الوجود کی منزل سے شروع کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ خدا اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے یعنی یہ کہ خالق مجھ میں نہیں ہے اور میں تم میں نہیں ہوں اور اس وقت جبکہ ہودیوں نے اس عظیم پیغمبر سے مناظرہ کیا تو اس نے کہا کہ شاید وہود ایک ہے اور اس بات کو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ وہ عظمتِ الہی کے منافی ہے اور کفر کے درجہ میں ہے لیکن اس عظیم پیغمبر کا اس بات سے اصل مفہوم کیا تھا؟ قدیم پیغمبروں نے جس مفہوم کو پیش کیا تھا، اس عظیم پیغمبر کا اصل مفہوم بھی وہی تھا یعنی یہ کہ تم سب اوتار ہو اور عظیم تر کی اولاد ہو، آپ ان تینوں درجوں کی تعلیم پر غور کریں آپ غور کریں گے کہ آپ کے لئے پہلے درجہ سے تعلیم کا شروع کرنا اور آخری درجہ پر ختم کرنا زیادہ آسان ہو گا،

پیغمبرِ راستہ دکھانے کے لئے آیا تھا، یہ کہ آتما کی کوئی صورت نہیں ہے اور یہ کہ فلسفہ کے مشکل مسئلوں کے ذریعہ آپ آتما کی شناخت نہیں کر سکتے، اچھا ہے کہ آپ کو کوئی علم حاصل نہ ہو، بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کتاب کا مطالعہ نہ کریں مکتی کے لئے اس میں سے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے نہ دولت نہ عزت نہ اقتدار نہ علم لیکن مکتی کے لئے جس واحد چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تزکیفِ ایشوران پر اپنی کرپا کرے جو صاف دل اور روشن ضمیر رکھتے ہیں جن کا نفس پاک ہے سوا اس کے مکتی کا کوئی دوسرا راستہ ہو نہیں سکتا، بائبل کی زبان میں یہ روح بھی خدا ہی ہے جو خدا ہی سے ملتی ہے، قرآن نے اسے امرِ ربی قرار دیا ہے، کیا امرِ ربی یا روح الہی کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خالص نہ ہو، اور اس میں کسی طرح کی نجاست کی آمیزش پائی جائے؟ لیکن افسوس صد افسوس کہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ اس پر زمانہ کے گرد و غبار ہمارے اچھے اور بُرے اعمال کا ذبہ صداقت کے افعال اور جہل و بے خبری کا ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، لہذا ایک ہی بات ضروری ہے کہ گرد و غبار اور میل کچیل کے اس غلاف کو آتما پر سے اتار جائے اور اسے پھر روشن و جھلکا دار بنایا جائے اس لئے کہ جن کے نفس پاک ہوتے ہیں جن کی آتما صاف ہوتی ہے، بس وہی ایشور کا دیدار کر سکتے ہیں اور ایشوران پر اپنی کرپا کرتا ہے جنت تو خود تمہارے اندر تھاں ہے تم خدا کو پالنے کے لئے کدھر جاتے ہو؟ جبکہ وہ خود تمہارے اندر موجود ہے وہ نہ تھاں اپنا ہے اور تم اس چیز کو اپنا کس طرح بنا سکتے ہو جو تمہاری اپنی نہیں ہے تم خود لافانی ہو اور لافانی خالق کی اولاد ہو، یہ ہے یسوع مسیح کی تعلیم!

دوسری تعلیم ہے مکتی اور اسی پر تمام دیگر مذاہب کی بنیاد بھی منحصر ہے، آپ اپنی روح کو کس طرح صاف اور خالص بناتے ہیں؟ کس طرح اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں؟ صرف مکتی کے ذریعہ! ایک دو تین جوان آدمی

حضرت یسوع مسیح سے پوچھا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں جادو دانی بن جاؤں اور اس عظیم پیغمبر نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ تم کو بس ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ خنکے راستے پر چلو، تمہارے پاس جو مال و متاع ہے اسے بیچ ڈالو اور اپنی ساری دولت غریبوں کو بانٹ دو، تم کو اس کے بدلے جنت کے خزانوں میں جائیں گے اس کے نام کا پرچم اٹھاؤ اور میری پیروی کرو، تم کو عمر جادو دانی مل جائے گی پیغمبر کی یہ بات سن کر اس نوجوان بڑی ہلچلی ہوئی اس لئے کہ وہ بہت بڑی دولت کا مالک تھا اور وہ یہ ساری دولت چھوٹے کو تیار نہ تھا، ہم سب بھی کم و بیش ایسے ہی ہیں جیسا وہ نوجوان تھا، رات دن ہمارے کانوں میں وہ آواز گونجنا کرتی ہے، اپنے عیش و مسرت اور اپنی دنیا داری کے لمحات کے درمیان ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، سب کچھ فراموش کر بیٹھے ہیں، پھر یہ لمحات بیت جاتے ہیں اور ہمارے کانوں میں وہی آواز پھر گونج اٹھتا ہے، اپنا سب کچھ بیچ دے اور میرے پیچھے آ، جو شخص اپنی جان کو عزیز رکھے گا وہ اپنی زندگی سے محروم ہو جائے گا اور جو شخص اپنی جان کو میرے لئے قربان کر دے گا وہ حیات جادو دانی پائے گا، ہماری تمام کمزوریوں کے درمیان وہ آواز ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہمارے کانوں میں گونج اٹھتی ہے، ”تیرے پاس جو کچھ بھی ہے غریبوں کو بانٹ دے اور تو میرے ساتھ آ“ یہ اس عظیم پیغمبر کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے اور یہ تعلیم دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب نے یکساں طور پر بردی ہے یعنی ————— ملتی کی تعلیم، ملتی کا قصہ کیا ہے، اس کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ اخلاق کی دنیا میں صرف ایک ہی آدرش ہے اور وہ یہ کہ آدمی کو بے غرض دے، بے ہوش ہونا چاہیے، آدمی کو غرض سے بے نیاز ہونا چاہیے، یہ آدرش ہے قطعی بے غرضی، آدمی جب ایک آدمی قطعاً بے غرض ہوتا ہے تو اس کے رخسار پر اگر ایک ٹپا پونچھ مارا جائے تو وہ از خود اپنا درد سر رخسار بھی پیش کر دیتا ہے، جب کوئی شخص کسی کا کوٹ چھین لیتا ہے تو وہ اپنی قمیض خود ہی اتار کر دے دیتا ہے،

آدرش کے معیار کو اپنی طرف گھسیٹ کر لانے کی بجائے ہمیں حتی الامکان بہتر سے بہتر کام کرنا چاہئے، آدرش یہ ہے کہ جب ایک آدمی بے نفس ہو، اس کے پاس اس کی کوئی ملکیت نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو جسے وہ ”میرا“ اور اپنا کہہ سکتا ہو، تو پھر اس بے نفس انسان کے اندر خود ایشور آجاتا ہے، یہ بے نفس انسان خود ہی بھگوان بن جاتا ہے اور اس کا اپنا نفس یا تو مغلوب ہو جاتا ہے یا کچل کر فنا ہو جاتا ہے، ایسا انسان ایک مثالی انسان ہوا کرتا ہے، ہم سمجھا اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہمیں اس آدرش کو اختیار کرنے کی کوشش تو کرنی ہی چاہیئے، آہستہ آہستہ اس آدرش کی منزل تک پہنچ جانے کے لئے کوشش کرنی چاہیئے، ہو سکتا ہے کہ ہم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس منزل تک پہنچ ہی جائیں؟ وقت کا

کوئی تعین نہیں ہو سکتا ہے نہ کل اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہزار برس کی مدت گزر جانے کے بعد
دنیا کے انسان اس بلند آدرش تک پہنچیں لیکن یہ وہ آدرش ہے جس کی منزل پر انسان کو ایک
نہ ایک نہ تو پہنچنا ہی ہے اس لئے کہ انسان کی خلقت کی آخری منزل یہی ہے اور آخری راستہ بھی
یہی ہے بے نفسی بجائے خود کتنی ہے؟ گویا اللہ بس باقی ہیں!

ایک بات اور ہے! انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھانے والے تمام رہبر و ہادی بے نفس تھے
بے لوث تھے! فرض کیجئے کہ حضرت یسوع مسیح کے پاس جبکہ وہ سچائی کی تعلیم دے رہے تھے تو ایک
آیا اور اس نے کہا آپ جو ہدایت کرتے ہیں وہ بہت خوب ہے، مجھے یقین ہے کہ یہی نجات کا صحیح
راستہ بھی ہے، میں آپ کی پیروی کے لئے تیار ہوں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہوں
لیکن میں آپ کو خدائے قدوس کا اکلوتا بیٹا مان کر آپ کی پرستش کرنے کو رضامند نہیں
ہوں اس کے جواب میں حضرت یسوع مسیح نے کیا کہا ہو گا؟ یہی کہ اچھا بھائی! تم میرے
بتائے ہوئے آدرش کو مانو، میری تعلیمات پر عمل کرو اور اپنے راستے پر آگے جاؤ! تم میری تعلیمات کا
سہارا میرے سر باندھو یا نہ باندھو مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں ہے میں نہ تو کوئی دکاندار
ہوں نہ دھرم کی کوئی تجارت کرتا ہوں میں صرف سچائی کی تعلیم دیتا ہوں اور سچائی کسی کی
ملکیت نہیں ہے کوئی بھی شخص سچائی کو اپنے حق میں مخصوص نہیں کر سکتا، سچائی کا نام خدا ہے
بس سچائی کو اپناؤ اور اپنے راستے پر چلتے چلے جاؤ! لیکن اس کے عکس حضرت یسوع مسیح کے ماننے
والے کیا بات کہتے ہیں! وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرو یا نہ کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
لیکن حضرت یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے اور کارنامے انجام دیتے ہیں ان کا سہارا ان کے سر ضرور
باندھو! اگر اب کرو گے تو تم راہ نجات پا جاؤ گے ورنہ نہیں! یہی وجہ ہے کہ اس عظیم پیغمبر کی تمام
تعلیمات روئینزل ہیں اور ان کی واحد شخصیت ہر قسم کی جدوجہد اور ہر قسم کی لڑائی کا موجب بن
گئی ہے، جو لوگ حضرت یسوع مسیح کے نام پر اختلافات پیدا کرتے ہیں لڑائی جھگڑوں کی داغ بیل
ڈالتے ہیں وہ شاید جانتے نہیں کہ اپنے عمل سے وہ اس عظیم ہستی کو مذمت اور شہامی میں مبتلا
کر رہے ہیں جو ان کے اعزاز اور ان کے مرتبہ کی طلب گار تھی، اگر دنیا میں کوئی آدمی ہو جو اُسے بھول
بیٹھا، تو خود حضرت یسوع مسیح کو اس بات کی کیا پروا ہو گی؟ کماغم ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف
اپنا پیغام پہنچانے آئے تھے اور انھوں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اگر انہیں ستر ہزار بار زندہ
کئے تو وہ ان سب زندہ گویوں کو دنیا کے غریب ترین انسانوں کے لئے بچا دیں گے، اگر پانچ انسانوں

کی خاطر ان پر گردنوں باطل کیا جائے اور اگر بشرط طہی جائے کہ ان پسماندہ انسانوں کی نجات صرف اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی زندگی کی قربانی دیں تو انہیں اپنی زندگی کی قربانی پیش کرنے میں کبھی کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اور وہ میرا کام پڑے سکوں بڑی خاموشی اور کسی شہرت کی تمنائے بغیر انجام دیں گے جن لوگوں کے لئے وہ اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے چاہے ان میں سے ایک آدمی بھی ان کا نام نہ جانتا ہو لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی کوئی پوچھ نہیں ہوگی اور وہ خاموشی اور استقلال کے ساتھ اپنی قربانی پیش کر دیں گے، لیکن اس کے برعکس حضرت یسوع مسیح کے لئے کیا کہتے ہیں بس یہ کہ آپ قطعی طور پر بے نفس اور نیک نفس انسان بن سکتے ہیں بشرطیکہ آپ ہمارے پیغمبر کے سر اس کی عظیم تعلیمات کا سہرا باندھیں اس کے بغیر آپ کو نجات کا راستہ میسر نہیں آسکتا، لیکن ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے! یہ جہالت کی باتیں ہیں لیکن ان تو ہم آئینہ باتوں کی جڑ کیلئے صرف یہ خیال کہ ایشور اپنی بجلی صرف ایک ہی بار ظاہر کرتا ہے لیکن یہ خیال قطعی طور پر غلط ہے اس لئے کہ ایشور تو خود آپ کے اندر بھی اپنی بجلی کو ظاہر کر رہا ہے وہ تو آپ کے اندر بھی موجود ہے پوری کائنات میں یہ دستور ہے کہ جو اس وقت ہے اسے ابھی پہلے بھی ہونا چاہئے اور مستقبل میں بھی ہونا چاہئے کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جو کسی قانون کی پابند نہ ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ قدرت کا یہ عمل آج اس وقت ہے وہ اس سے پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا جو جس جاری ہے وہ پہلے بھی جاری تھا اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔

ایشور کے اذکاروں سے متعلق ہندوستان کے لوگ ہی عقیدہ رکھتے ہیں ان اذکاروں میں سے ایک عظیم اذکار شری کرشن نے جن کے مشہور و معروف اپدیش ”بھگوت گیتا“ کے نام سے آپ کے زیر مطالعہ بھی آئے ہوں گے اپنے اپدیش میں کہا ہے ”ہر چند میں جنم نہیں لیتا ہر چند میری فطرت غیر متغیر ہے اور ہر چند میں کائنات کا خالق ہوں پھر بھی اپنی مشیت اور اپنی ہر کرتی کے تحت میں ایک پیکر ذی جانت میں اپنی مایہ سے اپنا سر ڈپ دکھاتا ہوں جب بھی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بدی پھیل جاتی ہے تو میں ایک پیکر میں خود کو ہر کرتا ہوں تاکہ نیکی کا تحفظ کیا جائے بدی کو فنا کیا جائے اور دھرم کو قائم کر دیا جائے میں ہر عہد میں اس مقصد کے لئے خود کو خاک کی پیکروں میں ظاہر کرتا رہا ہوں جب بھی دنیا مٹی پرستی ہوتی ہے تو ایشور اسے آگے بڑھانے اور اسے اونچا اٹھانے کے لئے خود کو ظاہر کیا کرتا ہے ایشور کے لئے نہ وقت کا کوئی تعین ہے نہ مقام کی کوئی قید ہے وقتاً فوقتاً اور مقام بہ مقام ایسا ہی ہوتا رہا ہے ایک دوسرے مقام پر شری کرشن نے یہ بات ان الفاظ میں کہی ہے کہ جہاں کہیں بھی مجھے ایسی آماد دکھائی دے جس میں بے پناہ شکتی ہو اور جو انسانیت کے عروج کے لئے بے لوث

جدوجہد کر رہی ہو تو سمجھ لے کہ میں نے اسے اپنی شکتی اور اپنی قدرت دے کر تم دیلے اور اس پر میں خود
طلہی ہو کر بروئے کار آیا ہوں!

پس ہمیں نہ صرف حضرت یسوع مسیح بلکہ ان سب لوگوں کو جو ان سے پہلے آئے جو ان کے بعد
آئے اور جو ابھی آئے والے ہیں ایشور کا اقرار ماننا چاہیے یہ سب ایک ایشور کے سر پر ہیں اور ہماری پرستش
آزاد و غیر محدود ہے یہ سب سر پر پاک اور بے نفس تھے انھوں نے ہمارے لئے ہم غریب اثاؤں کے لئے
جدوجہد کی اور ہمارے لئے اپنی زندگیاں نچ دیں ان سب میں سے ہر ایک نے اور ان سب نے ہم میں سے
ہر ایک کے لئے اور ہم سب کے لئے جدوجہد کی ہمارے گناہوں کی انھوں نے سر جھگتی اور ہماری
اصلاح کی اور وہ سب بھی جو مستقبل میں آئے والے ہیں ہمارے کام آئیں گے اور بے نفسی کے ساتھ ہماری
خدمت کریں گے

ایک معنی میں تو آپ سب بھی بنی اور بنجہ ہیں آپ میں سے ہر شخص ایک اقرار ہے اس لئے کہ آپ کے
کاندھے پر بھی دنیا کا بوجھ رکھا ہوا ہے کیا آپ نے کوئی مرد یا عورت ایسی دیکھی ہے جو صبر و استقلال کے
ساتھ اپنی چھوٹی سی زندگی کا بوجھ اپنے کاندھے پر نہ اٹھائے ہوئے ہو؟ عظیم پیغمبر بہت ہی توی پیکر تھے
اس کے کاندھوں پر تو پورے کرہ ارض کا بوجھ رکھا ہوا تھا ان کے مقابل اس میں کوئی شبہ نہیں
ہے کہ ہم بالکل بالشیعہ دکھائی دیتے ہیں لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے
گھروں میں ہم بھی وہی کام انجام دے رہے ہیں جو دنیا کے وسیع تر حلقوں میں ان پیغمبروں نے انجام دیا
ہے جو بڑے اور عظیم تھے کوئی بھی انسان اتنا بڑا نہیں اتنا بیکار نہیں کہ وہ اپنا فرض انجام نہ دے لیکن
اپنی تمام خطاؤں اپنے تمام بُرے خیالات اور بُرے اعمال کے باوجود ہم میں کسی نہ کسی جگہ روشنی کا ایک
نکتہ ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ ایک ستارہ ایشور سے ہم ہمیشہ ایشور سے بندھ رہے ہیں ہمارے اندر
لازمی طور پر وجود رہتا ہے اور یقین کیجئے کہ جس لمحہ بھی یہ رشتہ ٹوٹتا ہے ہم فنا ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں فنا
ہے نہیں لہذا ہم کہتے ہی پست کیوں نہ ہوں کہتے ہی نیچ کیوں نہ ہوں لیکن ہمارے اندر کے اندر کسی نہ کسی جگہ
روشنی کا ایک نکتہ قائم رہتا ہے اور ہم اس کے ذریعہ اپنے ایشور سے ایک رشتہ قائم رکھتے ہیں

بلا امتیاز نسل ذات ہم سب کے تمام پیغمبروں اور اوتاروں کو پر نام کرتے ہیں جن کی تعلیمات اور سیرت ہمیں ورثہ
کے طور پر ملے بلا امتیاز نسل رنگ ہم ان تمام خدا نام و دوزن کو پر نام کرتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور
انسانیت کے مددگار بن رہے ہیں ————— ہم مستقبل میں آنے والے ان تمام زندہ اوتاروں کو پر نام کرتے ہیں جو ہمارے
اولاد کی بے لوث خدمت کریں گے اور بے نفسی کے ساتھ انسانیت کے مددگار بنیں گے

CONVERSATIONS AND DIALOGUES

نشاط

روح

صفحہ

379	زندگی اور موت
422	گورو کرپا
442	سوال و جواب

زندگی اور موت

(1)

اپنے چند نوجوان دوستوں کے ہمراہ جو مختلف کالجوں میں پڑھ رہے تھے، ایک روز میں سوامی جی کے درشن کرنے کے لئے بیلورمٹ پہنچا۔ ہم ان کے ساتھ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری کیا جیسے ہی سوامی جی سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا وہ فی الفور اس کا نہایت جامع جواب دیتے جاتے تھے۔ اچانک انہوں نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا: آپ سب یورپین فلسفہ کے مختلف مکاتیب اور طبیعیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور دنیا کی مختلف

مختلف صحبتوں میں، سوامی دو یکاوند جی سے ان کے مختلف شیشوں (مریدوں) کی جو گفتگو ہوئی، اسے ان شیشوں نے رسالہ اُوبودھن میں مختلف مضامین کی صورت میں شائع کیا تھا۔ ان صحبتوں میں سوامی جی سے کتنے ہی سوالات کئے گئے جن کے سوامی جی نے بصیرت اقرز جوابات دیئے۔ انہیں اب صحبت درویش کے نام سے کتابی شکل میں پیش خدمت کیا جاتا ہے۔

سوامی جی کے ان خیالات کا آغاز مشری سریندر ناتھ داس گپتا کے مضمون سے ہوتا ہے۔

ایڈیٹر

قوموں اور ملکوں کے بارے میں نئے نئے حقائق کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ زندگی کے حقائق میں عظیم ترین حقیقت کیا ہے؟

ہم سوامی جی کے اس سوال کے بارے میں غور و فکر میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن ہم سمجھ نہیں پائے کہ سوامی جی کی اس سے مراد کیا تھی۔ چونکہ ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا اس لئے سوامی جی نے خود اپنے مخصوص روح پر درلب و لہجہ میں یہ آواز بلند کہا: میں آپ کو بتانا ہوں، ہم سب کو ایک روز واصل حق ہونا ہے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ کے لئے ذہن نشین کر لیجئے۔ اس سے آپ کے اندر نئی زندگی کی حرارت پیدا ہوگی۔ صرت تبھی آپ کے اندر سے تنگ ظرفی ختم ہوگی اور آپ کے اعمال میں عملیت آئے گی آپ کی روح اور جسم میں نیا حوصلہ پیدا ہوگا اور وہ لوگ جو آپ کے رابطہ میں آئیں گے وہ بھی محسوس کریں گے کہ فی الواقع انہیں آپ سے روحانی فیضان حاصل ہوا ہے۔

اس کے بعد میرے اور سوامی جی کے درمیان گفتگو ہوئی۔

میں: لیکن سوامی جی کیا موت کے تصور سے روح پر مر رہے نہیں ہو جائے گی اور کیا دل پر مایوسی غلبہ حاصل نہیں کرے گی؟

سوامی جی: یقیناً ایسا ہوگا۔ ابتداء میں دل شکستگی پیدا ہوگی اور مایوسی اور اداسی دماغ میں گھر کرے گی۔ لیکن ثابت قدم رہئے اور اس دورِ افسردگی کو گزر جانے دیجئے اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ دل کے اندر نئی توانائی پیدا ہوگئی ہے۔ موت کا مسلسل تصور آپ کو ایک نئی زندگی عطا کرے گا، اس کہادت کی حقیقت کو کہ یہ تمام دنیا مایا جاں ہے، ہر لحظہ آپ کی چشم بصیرت کے سامنے لا کر آپ کو زیادہ سے زیادہ غور و فکر کا حامل بنائے گا۔ انتظار کیجئے! دونوں مہینوں اور برسوں کو گزر جانے دیجئے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر شیر جیسی روح بیدار ہو رہی ہے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی معمولی سی طاقت عظیم تر توانائی میں تبدیل ہوگئی ہے ہمیشہ موت کے تصور کو قائم رکھئے آپ محسوس کریں گے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ حقیقت ہے۔ اس سے زیادہ میں الفاظ میں اور کس طرح وضاحت کر دوں!

میرے ایک دوست نے سرگوشی کے انداز میں سوامی جی کی تعریف کی۔

سوامی جی: میری تعریف نہ کیجئے رہا رہی اس دنیا میں تعریف اور ملامت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ آدمی کو چکرا دیتی ہیں جیسے کہ جھولا جھولتے وقت ہوتا ہے۔ مجھے بہت کافی داد و تحسین مل چکی ہے، مجھ پر ملامت کی بوچھاریں بھی کافی پڑی ہیں لیکن ان کے بارے میں

سوچنے سے کیا فائدہ! ہر شخص کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ بے نیاز رہئے جب واصل حق ہونے کا وقت آئے گا تو میرے، آپ کے اور دوسروں کے لئے تعریف اور ملامت میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہم یہاں اپنا اپنا فرض بجالانے کے لئے آئے ہیں۔ مرنے کے بعد سب کچھ ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔

میں: ہم کس قدر بے حقیقت ہیں سوامی جی۔

سوامی جی: سچ ہے! آپ نے بالکل درست کہا۔ کروڑ ہا کروڑ نظام ہائے شمسی کی اس نامحدود کائنات کے بارے میں سوچئے۔ غور کیجئے کس بے پایاں اور نامحدود طاقت سے یہ چل رہے ہیں گویا کہ عالم الغیب کے قدموں کو چھو لینا چاہتے ہوں، اور اس کے مقابلہ میں ہم کس قدر بے حقیقت ہیں۔ اس صورت میں اس بات کی گنجائش کہاں ہے کہ ہم سفلیں اور ذالت کے چکر میں پڑیں۔ آپس کی دشمنی اور فرقہ بندی سے ہمیں یہاں کیا ملتا ہے، میری نصیحت مانئے اپنے کالجوں سے واپسی کے بعد اپنا تمام تر وقت دوسروں کی خدمت کے لئے صرف کیجئے۔ آپ میرا یقین کریں اس طرح آپ کو اس سے کہیں زیادہ عظیم مسرت حاصل ہوگی جتنی مسرت اور خوشی آپ کو قاروں کا خزانہ ملنے پر حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ فروغ پاتا جائے گا دیے دیے ہی آپ گیان اور آگہی کے راستے پر آگے بڑھتے رہیں گے۔

میں: لیکن ہم بہت غریب ہیں سوامی جی۔

سوامی جی: غریبی کے بارے میں اپنے تصورات ختم کر دیجئے۔ آپ کس حیثیت سے غریب ہیں؟ کیا آپ اس لئے رنجیدہ ہیں کہ آپ کے پاس دو گھوڑوں کی بگھی اور اشاروں پر ناچنے والے نوکر چاکروں کی فوج نہیں ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ اگر آپ تر دل سے دوسروں کی خدمت کے کام میں دن رات جٹ جائیں تو زندگی میں آپ کے لئے کوئی شے بھی ناممکن نہیں رہے گی! اور آپ دیکھیں گے، حیات بعد المات کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ موت کا پردہ ہٹ چکا ہے اور آپ حیران کن اعلیم حیات جادوئی کے مالک ہیں۔

میں: اہہ سوامی جی! آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اور آپ کی حیات بخش گفتگو سن کر میں کس قدر فیض حاصل ہوا ہے۔

سوامی جی: آپ غور کریں ان تمام برسوں میں ہندوستان بھر میں گھوم پھرا ہوں۔ مجھے پُر خلوص شفقت سے لبریز دل رکھنے والی ایسی بہت سی شخصیتیں ملی ہیں کہ جن کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے توانائی کی ایک عظیم رو میرے دل میں دوڑ رہی ہے۔ یہ چند الفاظ جو

میں نے آپ سے کہے اسی روکی طاقت سے زبان تک آئے ہیں کہ جو مجھے ان کی صحبت میں نصیب ہوئی۔
یہ خیال نہ کیجئے کہ میں خود کوئی بڑی ہستی ہوں۔

میں: لیکن سوامی جی ہم آپ کو ایک ایسا انسان سمجھتے ہیں جس کو خدا کا عرفان حاصل ہو چکا ہو،
جس نے خدا کو پایا ہو، البتہ اس کے درشن کر لئے ہوں۔

جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے اُن کی پُرتشکوہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے (اودہ وہ نظارہ جو
میں نے دیکھا ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے) اور انہوں نے شفقت سے بھرے انتہائی شیریں
اور دلپذیر لب و لہجہ میں کہا: ان ہی مقدس قدموں میں بیٹھ کر گiani تکمیل آگہی کی جستجو کرتے ہیں، انہی
مقدس قدموں میں عاشقوں کے عشق و محبت کو مشرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ اودہ بتائیے پھر مرد اور
عورتیں ان مقدس قدموں کے سوا پناہ لینے اور کہاں جائیں!۔

ایک لمحہ بعد انہوں نے پھر کہا: افسوس کس قدر احمقانہ بات ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک
دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں اپنی عمریں گزار دیتے ہیں لیکن اس طریقہ پر وہ کب تک رہ سکتے
ہیں؟ شام زندگی کے آتے ہی انہیں گھر واپس آنا ہے، ماں کے شفقت بھرے بازوؤں میں پناہ لینا ہے

II

صبح سویرے میں سوامی جی کے پاس پہنچا وہ اس وقت کلکتہ میں بلرام بابو کے مکان واقع، ہ
رام کا تباہ و برباد سٹریٹ پر قیام فرماتھے۔ تمام کمرہ سامعین سے بھرا ہوا تھا اور سوامی جی فرما رہے تھے۔
"ہمیں شر دھاک کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ پر اعتماد کی ضرورت ہے۔ تو انانی ہی زندگی اور کمزوری
موت کی علامت ہے۔ ہم آتما ہیں۔ لانا فانی آزاد، خالص اور فطرتاً خالص آتما۔ کیا کبھی ہم گناہ کر سکتے
ہیں؟ ناممکن! اس طرح کے اعتقاد کی ضرورت ہے، ایسے اعتقاد سے ہمارے اندر انسان جنم لیتے
ہیں، بھگوان پیدا ہوتے ہیں۔ شر دھاک کے اسی تصور کو کھو دینے کا نتیجہ ہے کہ دیش برباد ہو گیا ہے۔

سوال: یہ شر دھاک ہمارے اندر سے کیوں ختم ہوئی؟

سوامی جی: ہمیں سچین ہی سے منفی تعلیم ملتی رہی ہے۔ ہم نے نہ صرف یہ سیکھا ہے کہ ہم بے حیثیت

یہ مضمون شری سریندر ناتھ سین کی پرائیویٹ ڈائری سے اخذ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے لکھا
کہ ہندوستان میں اعتماد و ایمان کا فقدان کیا رنجیدہ نتائج پیدا کر رہا ہے۔

میں مشکل ہی سے ہمیں یہ سمجھنے دیا گیا ہے کہ کبھی ہمارے ملک کے اندر بھی بڑے آدمی ہوئے تھے کوئی مثبت تعلیم ہمیں نہیں دی گئی۔ ہم یہاں تک بھی نہیں جانتے کہ پانچوں کا استعمال کیا ہے۔ انگریزوں کے بزرگوں کے متعلق تمام حقائق اور معلومات ہمیں ازبر ہیں لیکن افسوس اپنے بزرگوں کے بارے میں ہم بے نیاز ہیں۔ ہم نے صرف ناتوانی سیکھی ہے۔ ایک مفتوح قوم ہونے کے سبب ہم یقین کر بیٹھے ہیں کہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں کسی معاملہ میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ پس اس صورت میں شردھا کے ختم ہو جانے کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا حقیقی شردھا کا تصور ایک بار پھر ہمارے اندر ابھرنا چاہئے ہمارے اندر جذبہ خود اعتمادی پھر سے بیدار ہونا چاہئے۔ ہم صرف اسی صورت میں ان تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کو درپیش ہیں۔

سوال: ایسا کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان تمام ان گنت برائیوں کا علاج صرف شردھا کس طرح ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے سماج میں گھر کر چکی ہیں۔ علاوہ انہیں دیش کے اندر اور بہت سی شدید خرابیاں پائی جاتی ہیں جنہیں دور کرنے کے لئے انڈین نیشنل کانگریس اور دوسری محب وطن جماعتیں سخت جدوجہد کر رہی ہیں حکومت برطانیہ کے ساتھ رجوع کر رہی ہیں۔ اس سے زیادہ اچھے ڈھنگ پر ہم اپنی ضرورتوں کو اور کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ اس معاملہ کا شردھا سے کیا تعلق ہے؟

سوامی جی: مجھے بتائیے وہ ضروریات کس کی ہیں؟ آپ کی یا حکومت کی؟ اگر آپ کی ہیں تو کیا حکومت انہیں آپ کے لئے پورا کرے گی؟ یا خود آپ اپنے لئے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے؟

سوال: لیکن یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اگر ہم ہر چیز کے لئے بادشاہ کی طرف نہ دیکھیں تو پھر کس طرف دیکھیں؟

سوامی جی: ایک بھکاری کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ فرض کیجئے حکومت آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے۔ وہ انسان کہاں ہیں جو طلب کر دہ چیزوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ پس سب سے پہلے انسان تیار کیجئے۔ ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے اور جب تک صدق و ایمان نہ ہو انسان کس طرح تیار ہو سکتے ہیں؟

سوال: لیکن سوامی جی مہاراج! اکثریت کا نظریہ یہ نہیں ہے۔

سوامی جی: آپ جسے اکثریت کہتے ہیں وہ محض احمقوں اور عام سطح کی ذہنیت کے

افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر جگہ ایسے لوگ معدودے چند ہی ہوتے ہیں جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسا ذہن رسا رکھنے والے معدودے چند افراد ہی زندگی کے ہر شعبہ اور ہر چیز میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اکثریت ان کی پیروی کرتی ہے اور یہ اچھا ہی ہے کیونکہ جب وہ ان رہنماؤں کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ لوگ احمق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی کے سامنے ان کا تسلیم خم نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ خود اپنے فیصلوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی تباہی کا موجب بنتے ہیں۔ آپ سماجی اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ سماجی اصلاحات سے آپ کی مراد یا تو بیواؤں کی شادیوں سے ہے یا خواتین کی آزادی اور اسی قسم کی کسی اور بات ہے۔ کیا آپ کی مراد ان چیزوں سے نہیں ہے؟ اور پھر ان کا دائرہ بھی محض چند ذاتوں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ بلاشبہ اس قسم کے منصوبے کا کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ اصلاح ہے یا محض خود غرضی کی ایک شکل — کسی نہ کسی طرح اپنے گھر کی صفائی کر لو، اسے صاف ستھرا رکھو خواہ دوسرے بد سے بدتر ہو جائیں؟

سوال: کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قطعی طور پر سماجی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے۔

سوامی جی: یہ کس نے کہا! بہر حال ان کی ضرورت ہے۔ آپ جسے اصلاح کہتے ہیں اس کا تعلق بڑی حد تک عوام سے نہیں ہے۔ آپ بیواؤں کی شادیوں اور عورتوں کی آزادی وغیرہ کے لئے فکر مند ہیں ان کے یہاں یہ باتیں پہلے ہی سے موجود ہیں۔ اس نقطہ نظر سے وہ ان چیزوں کو سماجی اصلاح کا نام نہیں دے سکتے۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرد دھاکے نقدان سے ہمارے اندر یہ تمام خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ میرا طریق علاج یہ ہے کہ بیماری کو دبانے کے بجائے اس کی اصل جڑ ہی کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ اصلاحات ہم بہت سے طریقوں پر کر سکتے ہیں کون احمق ہے جو اس سے انکار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر مختلف ذات برادریوں کے درمیان شادیوں کی بہتر وجہ موجود ہے ایسی شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے قوم روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔

چونکہ اس روز سورج گرہن تھا، اس شخص نے جو یہ تمام سوالات کر رہا تھا سوامی جی کو پر نام کیا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ اب مجھے اشان کے لئے گنگا جی جانا چاہئے لیکن میں پھر کسی روز آؤں گا۔

اتوار ۲۳ جنوری ۱۸۹۸ء

اس شام باغ بازار میں بلام بابو کے مکان پر رام کرشن مشن کی ہفتہ وار میٹنگ تھی۔ سوامی تو ریاند، سوامی یوگانند، سوامی پرمانند اور دوسرے لوگ مٹھ سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ سوامی جی برآمدہ میں مشرق کی سمت بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حصہ اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ شمالی برآمدہ اور شمالی برآمدہ کے دوسرے حصوں میں بھی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن یہ اس روز کی کوئی خصوصیت نہیں تھی جب تک سوامی جی کلکتہ میں قیام پذیر ہوتے تھے ہر روز ان کے دربار میں حاضری کا یہی عالم ہوا کرتا تھا۔

جو لوگ اس وقت سبھا میں موجود تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے سن رکھا تھا کہ سوامی جی بہت اچھا لگتے ہیں، ماسٹر مہاشہ نے یہ جان کر کہ سوامی جی بہت اچھا لگتے ہیں اپنے قریب بیٹھے ہوئے چند دوسرے اشخاص سے سرگوشی کے انداز میں کہا کہ وہ سوامی جی سے گلے کی درخواست کریں لیکن سوامی جی نے ان کی نیت کو ناٹ لیا اور خوش طبعی کے ساتھ پوچھنے لگے ماسٹر مہاشہ آپ لوگ کیا سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ جو کچھ کہنا ہے زور سے کہئے، ماسٹر مہاشہ کی درخواست پر سوامی جی نے خوش الحانی کے ساتھ یہ بھیجنا گایا جس کا مفہوم یہ تھا۔

”اے ماں شیاما! تیری کرپا اور شفقت ہم پر سدا بنی رہے

تو اپنی شفقت کا ہاتھ ہمیشہ سر پر رکھے

تیرے دل میں میری جگہ بنی رہے۔“

ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا کے تار جھنجھنا اٹھے ہوں۔ کھجن ختم کرنے کے بعد انہوں نے ماسٹر مہاشہ سے کہا ”کہئے آپ کی آرزو پوری ہو گئی؟ لیکن اب میں مزید کچھ نہیں سگاؤں گا کیونکہ اس کی کیفیت مجھ پر بے خودی طاری کر دے گی اور پھر مغربی ملکوں کے اندر دن رات

یہ مضمون شری سریندر ناتھ سین کی پرائیویٹ ڈائری سے اخذ کیا گیا ہے

اس میں سوامی جی نے گیان یوگ اور بھگتی یوگ کی تشریح کرتے ہوئے بتایا

کہ دونوں کی منزل ایک ہے۔

تقریریں کرتے کرتے میری آواز خراب ہو گئی ہے اور آواز میں بڑی حد تک لرزہ پیدا ہو گیا ہے۔“ اس کے بعد سوامی جی نے اپنے ایک، برہمچاری شیشہ سے کہا کہ وہ مکتی کی اصل کیفیت کے موضوع پر تقریر کرے۔ حکم ملنے پر برہمچاری نے تقریر کی۔ اس کے بعد کچھ دوسرے اصحاب نے بھی اظہار خیال کیا۔ پھر سوامی جی نے تقریر کے موضوع پر مباحثہ کی دعوت دی اور اپنے ایک گہری شیشہ سے کہا کہ وہ اس مباحثہ کا آغاز کرے۔ لیکن آخر الذکر نے ادویت اور گیان کے حق میں دلائل دیئے اور ادویت کو کم درجہ کی شے قرار دینے کی کوشش کی۔ اس پر سامعین میں سے ایک شخص نے احتجاج کیا چونکہ دونوں فریقین نے اپنے اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لئے دلائل دیئے تھے اس نے ایک دلچسپ لفظی بحث چھیڑ گئی۔ سوامی جی کچھ دیر تک خاموش بیٹھے ہوئے اس بحث کو سنستے رہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں حریف مشتعل ہو رہے ہیں تو انہوں نے دونوں کو مندرجہ ذیل الفاظ کہہ کر خاموش کر دیا۔

سوامی جی: آپ لوگ دلائل دیتے ہوئے مشتعل ہو کر تمام لطف کیوں کر کرنا کر رہے ہیں۔ شری رام کرشن کہا کرتے تھے کہ خالص گیان اور خالص بھگتی دونوں ایک ہی ہیں۔ بھگتی کے اصول کے مطابق خدا کو تمام تر عشق و محبت قرار دیا گیا ہے۔ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ”میں اس سے عشق و محبت کرتا ہوں“ کیونکہ وہ تمام تر عشق و محبت ہے اس کے باہر عشق و محبت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں اس کے لئے جو عشق و محبت ہے وہ بھی خود وہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے دل میں اس کے لئے رغبت اور اتفاقات محسوس کرتا ہے تو یہ رغبت اور اتفاقات بھی خود خدا ہی ہے۔ چور چوری کرتا ہے، طوائف اپنے جسم کو فروخت کرتی ہے، ماں اپنے بچہ کو پیار کرتی ہے، ان میں سے ہر ایک عمل میں وہ خود موجود ہے۔ ایشور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ گیان کے مطابق بھی ایک شخص خدا کو ہر جگہ پاتا ہے۔ گیان اور بھگتی کے درمیان یہی ہم رنگی موجود ہے۔ جب کوئی شخص عرفان الہی (بھاء) کے اعلیٰ ترین تصور میں مستغرق ہوتا ہے یا سادھی کی حالت میں ہوتا ہے تو ادویت کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور بھگت اور بھگوان کے درمیان سے دوئی کا تصور مٹ جاتا ہے۔ بھگتی سے متعلق شاستروں میں ایشور کے ساتھ تعلق کی پانچ راہیں متعین کی گئی ہیں جن پر چل کر ایک شخص عرفان الہی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ان میں ایک اور طریقہ کا سنجو بی اضافہ ہو سکتا ہے یعنی مراقبہ کا طریقہ جس میں بھگت اور خدا کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ پس ادویت مت پر یقین رکھنے والے بھگت بھی بھگت کہلائے جاسکتے ہیں لیکن خصوصی نہیں۔ جب تک ہم مایا

میں رہیں گے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ودیت کا تصور باقی رہے گا مایا کیا ہے؟ ماحول، وقت اور اسباب یا نام اور روپ۔ جب کوئی مایا سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو یک رنگی محسوس ہوتی ہے اور تب وہ نہ تو ادویت کا ماننے والا ہوتا ہے نہ ودیت کا۔ اس کے نزدیک تمام کائنات خدا ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بھگت اور ایک گیانی کے درمیان جو فرق نظر آتا ہے وہ محض ابتدائی نوعیت کا ہے۔ ایک خدا کو اپنے سے باہر دیکھتا ہے اور دوسرا اپنے اندر۔ لیکن ایک نکتہ اور ہے۔ شری رام کرشن کہا کرتے تھے بھگتی کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو پرا بھگتی کہا جاتا ہے یعنی ادویت کا شعور حاصل کرنے اور مکتی پانے کے بعد عشق خدا میں فنا ہو جانا۔ بظاہر یہ بات غیر معمولی ہوتی ہے اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو مکت ہو چکا ہے وہ بھگتی کے جذبہ کو برقرار رکھنے کا خواہش مند کیوں رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکت اور آزاد ہر قسم کے قانون سے بالاتر ہوتا ہے۔ اس کے معاملہ میں کسی قانون کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا اور اس لئے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جاسکتا۔ یہ ان کی مرضی ہے کہ مکت ہونے کے بعد بھی بھگتی کا لطف اٹھاتے رہیں۔

سوال: بچہ کے ساتھ ماں کے پیار کے پیچھے خدا ہو سکتا ہے؛ یہ نظریہ حیران کن ہے کہ چوروں کی چوری اور طوائفوں کی ان کی گناہ کرنے کی فطری عادتوں کے پیچھے بھی خدا ہوتا ہو! اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا تمام تر نیکیوں اور نیک اعمال کے لئے ذمہ دار ہے اسی طرح وہ بُرے کاموں کے لئے بھی ذمہ دار ہے۔

سوامی جی: احساس اور ادراک کی اعلیٰ ترین منزل پر ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ اس وقت ایک شخص کو عشق و محبت اور کشش کی ہر ایک صورت میں خدای کا جلوہ نظر آتا ہے۔ لیکن اپنے لئے دیکھنے اور محسوس کرنے کے نظریہ کی یہ کیفیت ایک شخص کو اس کی حقیقی زندگی میں حاصل ہو جاتی ہے۔ سوال: لیکن اس کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا گناہ کے پیچھے بھی ہوتا ہے۔

سوامی جی: اگر آپ غور کریں تو حقیقت میں کوئی ایک چیز نہ تو اچھی ہوتی ہے نہ بری۔ یہ محض روایتی اصطلاحات ہیں۔ ایک ہی چیز کو ہم ایک وقت میں اچھا کہتے ہیں اور اسی چیز کو دوسرے وقت میں برا کہیں گے اس کا انحصار اس چیز کے طریق استعمال پر ہے۔ مثال کے طور پر چراغ کو لے لیجئے اس کے جلنے کے سبب سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سے مفید کام کر سکتے ہیں۔ روشنی کے استعمال کا یہ ایک طریقہ ہوا لیکن

اگر آپ اس پر اپنی انگلیاں رکھ دیں تو وہ جل جائیں گی چراغ کے استعمال کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہئے کہ ہر چیز اچھی یا بری اس کے طریق استعمال کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح نیکی اور بدی کا معاملہ ہے۔ موٹے طور پر کہنا چاہئے کہ جسم اور دماغ کے مناسب استعمال کا نام نیکی ہے اور ان کا غلط استعمال اور انہیں ضائع کرنا بدی کہلاتا ہے۔

اس پر یکے بعد دیگرے سوالات کئے گئے۔ سوامی جی نے ہر ایک سوال کا تسلی بخش طور پر جواب دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ تصور کہ جسمانی ملاپ کے پیچھے بھی خدا کا فرما ہوتا ہے، خواہ فی الواقع سچا ہو یا نہ ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تصور میں شاعرانہ نازک خیالی موجود ہے۔

سوامی جی: میرے محترم یہ شاعرانہ نازک خیالی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص گیان حاصل کرنے کے بعد خود اپنا ادراک کر سکتا ہے۔

اس اعتراض کے بارے میں سوامی جی نے اور جو کچھ کہا اسے سنکر میں نے یہ مطلب اذکیہ مادہ اور روح بظاہر دو مختلف چیزیں دکھائی دیتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی جوہر کی دو مختلف شکلیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جن مختلف قوتوں سے ہم واقف ہیں خواہ ان کا تعلق مادی دنیا سے ہو یا عالم بالا سے محض ایک ہی طاقت کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں۔ جس چیز میں ہمیں روح کی قوت کا مظاہرہ کم دکھائی دیتا ہے تو اسے ہم مادہ کہتے ہیں اور جہاں اس کا اظہار زیادہ ہوتا ہے اسے ذی روح۔ لیکن کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تمام اوقات اور تمام حالات میں کلی طور پر مادہ ہو۔ وہی چیز جو مادی دنیا میں خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتی ہے احساس کے اعلیٰ ترین روحانی مدارج میں عشق و محبت کی حیثیت سے زیادہ لطیف اور زیادہ دلکش معلوم ہوتی ہے۔

سوال: انفرادی استعمال سے متعلق یہ فرق بھی کیوں ہے۔ آخر آدمی کے اندر اس کی کسی طاقت کے اچھے اور برے استعمال کا یہ جھان ہی کیوں ہوتا ہے؟

سوامی جی: ایک شخص کے پچھلے کرموں کے پھل کے طور پر یہ رجحان پیدا ہوتا ہے۔ تاہم یہ خود ہر شخص کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے احساسات پر قابو رکھے اور ان کو غلط سمت میں نہ جانے دے۔

سوال: اگر یہ ہمارے کرموں کا پھل ہے تو اس کی کوئی ابتدا بھی ہوگی تو پھر ابتدا ہی

میں ہمارے رجحانات اچھے اور برے کیوں تھے؟
 سوامی جی: آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ابتدا ہے۔ سرسٹی (کائنات) کا کوئی آغاز نہیں
 ہے۔ یہ دیروں کا عقیدہ ہے جبکہ خدا کی ہستی ہے یہ کائنات بھی ہے۔

سوال: بہت خوب جناب! یہ مایا کیوں ہے اور یہ کہاں سے آئی؟

سوامی جی: خدا کے بارے میں کیوں کا استعمال ایک غلطی ہے۔ ہم صرف اسی کے
 بارے میں اس قسم کا سوال کر سکتے ہیں جو طلب رکھتا ہو یا نامکمل ہو، اس کے بارے میں جو کوئی
 طلب نہیں رکھتا اور جو ایک "کل" ہے، کیوں لگا کر کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا۔ مایا کہاں سے آئی
 ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا جانا چاہئے۔ مایا کیا ہے خدا زمانہ اور اسباب۔ آپ اور میں ہر ایک
 اس مایا کے اندر ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ مایا سے پرے کیا ہے۔ آپ مایا کے اندر رہتے
 ہوئے یہ بات کیوں کر جان سکتے ہیں۔

اس کے بعد اور بہت سے سوالات کئے گئے اور گفتگو کا موضوع بدل گیا اور مل، سہلتن،
 ہربرٹ، سپینسر کے فلسفوں پر گفتگو ہونے لگی اور سوامی جی نے ان مفکرین کے غلطوں پر مثالیں
 کیا سب لوگ مطمئن نظر آتے تھے۔ ہر شخص کو اس بات پر حیرانی تھی کہ مغربی فلسفہ پر اس درجہ غور
 رکھتے ہیں کہ ہر ایک سوال کا فوری جواب دیتے جا رہے ہیں۔
 بعد ازاں مختلف موضوعات پر مختصر سے تبادلہ خیال کے بعد سمجھا برخواست ہو گئی۔

ولینڈین: لینڈ پارک جہاں سوامی جی کے "غماز خاطر" اُپریشن کیا۔

مہار بھوجیتہ

(IV)

سوموار ۲۴ جنوری ۱۸۹۸ء

دہی شریف آدمی جس نے گزشتہ اتوار کو سوامی جی سے سوالات کئے تھے، پھر آیا۔ اس نے مختلف ذاتوں اور فرقوں کے درمیان شادیوں کے موضوع کو چھیڑا اور سوامی جی سے پوچھا "مختلف قوموں کے درمیان شادیوں کو کس طرح رواج دیا جائے؟"

سوامی جی: میں ان اقوام کے ساتھ جو خارجی مذاہب کی پیرو ہیں شادیوں کے لئے مشورہ نہیں دیتا۔ کم سے کم اس وقت اس قسم کی شادیوں سے سوسائٹی اور سماج میں رخنہ پیدا ہوگا اور یہ بات فتنہ و فساد کا سبب بن جائے گی۔ میں جن شادیوں کے بارے میں مشورہ دیتا ہوں وہ ایک ہی مذہب کو ماننے والوں کے درمیان ہوتی چاہئیں۔

سوال: اس صورت میں بھی الجھاؤ اور پیچیدگی پیدا ہوگی۔ فرض کیجئے کہ میری ایک لڑکی ہے جو کہ بنگال میں پیدا ہوئی اور یہیں وہ پٹی بڑھی اور میں نے ایک مراٹھی یا ایک مدرسی

یہ مضمون بھی شری سریندر ناتھ سین کی پرائیویٹ ڈائری سے لیا گیا ہے جس میں انہوں نے ایک درن کے مختلف طبقوں کے درمیان شادیوں کے متعلق اظہار کیا ہے

کے ساتھ اس کی شادی کر دی تو نہ تو شوہر بیوی کی زبان کو سمجھ سکے گا اور نہ بیوی شوہر کی زبان کو پھران کی انفرادی جبلتوں اور رسوم و رواج میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس قسم کی شادیوں میں یہ مشکلات پیش آئیں گی اور پھر جہاں تک سوسائٹی اور سماج کا تعلق ہے وہ درہم و برہم ہو جائیگا۔ سو امی جی: وہ وقت ابھی بہت دور ہے جب اس قسم کی شادیاں عام طور پر ممکن ہوں گی۔ علاوہ ازیں ایک دم اس حد تک آگے بڑھ جانا قرین انصاف نہ ہوگا۔ کام کرنے کا ایک راز یہ ہے کہ اس طرح آگے بڑھا جائے کہ اس کی کم سے کم مخالفت ہو۔ پس سب سے پہلے ہمیں ایک ہی ذات کے لوگوں کے درمیان ایسی شادیوں کو رواج دینا چاہئے۔ مثال کے طور پر بنگال کے کالستھوں کو لیجئے۔ ان مختلف فرقے ہیں۔ جیسے اتر راہی، کیشن راہی، بن گج، وغیرہ وغیرہ۔ ان فرقوں میں ایک دوسرے کے یہاں شادیاں نہیں ہوتیں۔ اب اتر راہی اور کیشن راہی فرقوں کے درمیان شادیاں ہوتی چاہئیں اور اگر فی الحال یہ بات ممکن نہیں ہے تو کیشن راہی اور بن گج فرقوں کے درمیان ایسی شادیوں کو رواج دیا چاہئے۔ اس طرح ہم اس چیز کو ترقی دیں گے جو پہلے ہی سے موجود ہے اور جس پر عمل کرنا ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اصلاحات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے سماج کو درہم و برہم کر دیا جائے۔

سوال: بہت خوب: آپ درست فرماتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہئے۔ لیکن اس کی انادیت کیا ہے؟

سو امی جی: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سماج کے اندر ایک ذات کے مختلف فرقوں میں صدیوں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ایک فرقہ کے اندر ہی ایسی شادیاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں آج جو نازک حالت پیدا ہو گئی ہے اس کا مطلب حقیقت میں پیچھے اور میرے بھائی بہنوں اور قریبی عزیزوں کے درمیان ازدواجی تعلقات کا قیام ہے اور کس طرح اس مخصوص وجہ سے ہماری نسل جسمانی طور پر کمزور ہوتی جا رہی ہے اور نتیجے میں ہر قسم کے امراض اور برائیاں اس کے اندر گھر کرتی جا رہی ہیں۔ افراد کی ایک محدود تعداد کے حلقے کے اندر جو جن خون ناسد ہو کر جا رہا ہے۔ اس طرح نوزائیدہ بچوں میں پیدائش کے بعد ہی سے ان کے والدین کے خاندانی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس اس طرح پیدا ہونے والے بچوں کے اندر کسی بیماری کے جراثیموں کا مقابلہ کرنے کی بہت کم صلاحیت باقی رہتی ہے جو انہیں ہمیشہ مال غنیمت سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی نسل کے اندر شادیوں کے دائرہ کو وسیع کر کے ہی نیا اور مختلف قسم کا خون لا سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری

بہت سی آج کی بیماریوں اور ایسی ہی دوسری خرابیوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔
سوال: مہاراج جی کیا میں آپ کے پوچھ سکتا ہوں کہ کم عمری کی شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

سوامی جی: بنگال میں تعلیم یافتہ طبقہ کے اندر اپنے لڑکوں کی کم عمری میں شادیاں کرنے کا رواج بتدریج کم ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کی شادیاں بھی اب پہلے کے مقابلہ میں ایک دو سال بعد ہوتی ہیں۔ لیکن ایسا مالی ضرورت سے مجبور ہو کر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو لڑکیوں کی شادیاں اور زیادہ عمر میں کی جانی چاہئیں۔ لیکن ایک غریب باپ کیا کرے؟ جیسے ہی لڑکی تھوڑی بڑی ہوتی ہے ماں سے لیکر رشتہ دار عورتوں تک ہر ایک عورت یہاں تک کہ پڑوسی عورتیں بھی یہ تقاضہ شروع کر دیتی ہیں کہ باپ کو لڑکی کے لئے برتلاش کرنا چاہئے۔ اور جب تک وہ ایسا کر نہیں لیتا اس کو آرام سے نہیں بیٹھتے دیتیں۔ اور آپ کے مذہبی بگلا بھگتوں کے بارے میں تو جس قدر کم کہا جائے اسی قدر بہتر ہے۔ اس زمانہ میں کوئی ان کی پروا نہیں کرتا ہے تاہم اس کے باوجود ابھی وہ خود کو راہ نما تصور کئے ہوئے ہیں حکومت نے (Age of

Consent Bill) پاس کیا جس کے تحت بارہ برس کی لڑکی کے ساتھ شادی ممنوع قرار دیدی گئی اور خلاف ورزی کرنے والے کو سزا سنجوز کی گئی اور فوراً ہی آپ کے مذہب کے ان نام نہاد پیشواؤں نے اس کے خلاف شدید شور و غل مچا تا شروع کر دیا اور یغمرہ لگانا شروع کر دیا۔ افسوس ہمارا دھرم مٹایا جا رہا ہے۔ گویا کہ ایک بارہ تیرہ برس کی لڑکی کو ماں بنا دینا ہی مذہب ہے! پس قدرتی طور پر حکومت کے ارباب اقتدار حیرت اور استعجاب کے ساتھ یہ سوچتے ہیں۔ ان کا مذہب کیا ہے! اور یہ لوگ سیاسی ایجنٹین چلاتے ہیں اور سیاسی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں!

سوال: تب آپ کے خیال میں مردوں اور عورتوں دونوں کی شادیاں بڑی عمر میں ہونی چاہئیں۔

سوامی جی: یقینی طور پر۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دی جانی چاہئے ورنہ دوسری صورت میں غلط کاریاں اور کوریپشن پھوٹ پڑے گا۔ تعلیم سے میری مراد وہ تعلیم نہیں ہے جو کہ آج کل دی جا رہی ہے بلکہ مثبت قسم کی تعلیم سے ہے بعض کتابیں پڑھنے سے یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ہم ایسی تعلیم چاہتے ہیں جس سے کہ دار کی تعمیر ہوتی ہے، دماغ کی قوت میں اضافہ

ہوتا ہے ذہانت بڑھتی ہے اور جسے حاصل کر کے ہر شخص خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔
سوال: ہمیں بہت سے طریقوں سے اپنی خواتین کی اصلاح کرنی ہے۔

سوامی جی: اس قسم کی تعلیم حاصل کر کے خواتین اپنے مسائل کو خود حل کر لیں گی۔
انہیں ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بے بس ہیں ان کی زندگی کا انحصار دوسروں پر ہے اور اس کا
نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب کبھی انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا کسی خطرہ کا سامنا ہوتا ہے تو
وہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ دوسری چیزوں کے علاوہ جو انہیں حاصل کرنی چاہئیں ان کے
اندر حوصلہ اور بہادری کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانہ میں ان کے لئے یہ بات
بھی ضروری ہو گئی ہے کہ وہ خود اپنا دفاع کرنا سیکھیں سوچئے جھانسی کی رانی کس قدر عظیم تھی۔
سوال: آپ کا مشورہ قطعی نیا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس طریقہ پر ہمیں اپنی خواتین

کو تربیت دینے کے لئے ایک عرصہ درکار ہوگا۔

سوامی جی: کچھ بھی ہو ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے۔ ہمیں صرف انہیں کو تعلیم نہیں دینی
ہے بلکہ خود کو بھی تعلیم دینی ہے محض بچے پیدا کرنے ہی سے ایک شخص باپ نہیں بن جاتا اس کے
کاندھوں پر اور بہت سی عظیم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کو اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ شروع میں
ہم اپنی عورتوں کو بتائیں کہ عصمت و عفت کیا ہے۔ ہماری ہندو خواتین پاک دامن کا مفہوم
بخوبی سمجھتی ہیں کیونکہ یہ ان کی میراث ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ان کے اندر اس کا تصور پیدا
کرنا چاہئے تاکہ اس کی قوت سے وہ ایک مضبوط کردار کی تعمیر کر سکیں اور اپنی زندگی کے کسی
مرحلہ میں، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا اپنی مرضی سے غیر شادی شدہ رہنا پسند کریں قطعی خوف زدہ
نہ ہوں۔ یہاں تک کہ اپنی عصمت و عفت کو ہاتھ سے جانے دینے کے مقابلے میں اپنی جانوں کو
قربان کرنے کو ترجیح دیں۔ ایک شخص اپنے نظریہ کی خاطر خواہ وہ نظریہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اپنی جان
تک قربان کر دے، کیا یہ کم بہادری ہے؟ موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظر ضروری معلوم
ہوتا ہے کہ ہم اپنی کچھ عورتوں کی نفس کشی کے نظریہ کی تربیت دیں تاکہ وہ پاک دامن کی اس
قوت سے جو کہ پیدائشی طور پر انہیں ان کے بزرگوں سے ورثہ میں ملا ہے جرات حاصل کر کے
عمر بھر کنوارا رہنے کا اقرار صالح کر سکیں۔ اسی کے ساتھ انہیں مختلف دوسرے علوم کی تعلیم دی
جانی چاہئے اور ایسی چیزیں سکھائی جانی چاہئیں جو نہ صرف ان کے لئے بلکہ دوسروں کے لئے بھی
مفید ہوں۔ ان کی افادیت کو جاننے کے بعد وہ نہ صرف ان چیزوں اور علوم کو سیکھیں گی بلکہ ایسا

کرنے سے انہیں خوشی حاصل ہوگی۔ ہماری مادر وطن کو اپنی ترقی اور خوشحالی کے لئے اپنے ایسے چند بچوں کی ضرورت ہے جو کہ خالص روح والے برہم چاریہ اور برہم چاریہ بن سکیں۔ سوال: اس سے کس طرح مادر وطن کی ترقی اور خوشحالی میں امداد مل سکتی ہے؟

سوامی جی: جب یہ مثالی زندگی گذاریں گے اور لوگوں کے گناہوں کے سامنے قوی نظر آئے۔ پرکار بن رہے کامظاہرہ کریں گے تو اس سے خیالات اور جذبات میں ایک طوفان آجائے گا۔ اس وقت معاملات کیا ہیں؟ کسی نہ کسی طرح والدین کو اپنی لڑکی کی شادی نو دس برس کی عمر میں کر دینی ہوتی ہے! اور اگر تیرہ برس کی عمر میں لڑکی ماں بن جائے تو پورا خاندان کس طرح خوشیاں مناتا ہے۔ اگر ایسے تصورات کو بدل دیا جائے تبھی اس پرانی مشر دھاکے ٹوٹ آنے کی کچھ توقع ہو سکتی ہے۔ اور ان لوگوں کی توبات ہی کیا ہے جو مذکرہ بالا طریقہ پر برہم چاریہ نہیں گے ذرا سوچئے کہ ان کو خود پر کتنا اعتماد ہو گا اور بھلائی کی کس قدر تسکین ان کے اندر ہوگی۔

جو صاحب سوال کر رہے تھے وہ اب جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوامی جی کو پر نام کیا۔ سوامی جی نے ان سے کہا کہ وہ گاہ بگاہ آتے رہا کریں۔ ان صاحب نے جواب دیا یقیناً میں آیا کروں گا۔ میں نے آپ کی صحبت میں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ میں نے آپ سے بہت سی نئی باتیں سنی ہیں جو اس سے قبل میں نے کہیں نہیں سنی۔ میں بھی اپنے گھر روانہ ہو گیا کیونکہ اس وقت رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔

(V)

سوموار ۲۴ جنوری ۱۸۹۸ء

دو پہر بعد میں پھر سوامی جی کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگ سوامی جی کے ارد گرد جمع تھے موضوع بحث تھا مدھر بھادُ یا شوہر کی حیثیت سے خدا کی پوجا جیسا کہ شری چیتنہ مہا پر بھو کے کچھ پیروؤں میں اس کا رواج ہے، سوامی جی بھی کبھی کبھار جھپکھ سنا دیتے تھے

یہ مضمون بھی شری سریندر ناتھ سین کی پرائیویٹ ڈائری سے اخذ کیا گیا ہے جس میں مدھر بھادُ، پریم اور نام کیرتن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے

جنہیں سب لوگ ہنس پڑتے تھے کہ ایک شخص نے کہا۔ آخر شری چیتنہ کے طرز عمل میں ایسی کیا بات ہے کہ اس طریقہ پر اس کا مذاق اڑایا جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مہارشی نہیں تھے اور کیا انہوں نے بنی نوع انسان کی بھلائی کے لئے کوئی کام نہیں کیا؟

سوامی جی: مذاق کون اڑاتا ہے؟ میسٹر محترم! کیا میں آپ کا مذاق اڑاؤں؟ آپ کو اس میں تضحیک کا پہلو نظر آتا ہے، کیا آپ نظر آتا ہے؟ لیکن آپ کو میری تمام تر زندگی کی وہ جھڑپ نظر نہیں آتی کہ جس کے ذریعہ میں نے اپنی زندگی کو ترک ہوئے نفس اور ترک دنیا کے ان کے جوش انگیز تصور کے مطابق ڈھالا ہے۔ آپ میری ان کوششوں کو نہیں دیکھتے جو میں ان نظریات کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچانے کے لئے کر رہا ہوں۔ شری چیتنہ نفس کشی کے ایک عظیم علمبردار تھے۔ ان کے یہاں عورت یا نفسانی خواہش کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن بعد کے آنے والے زمانہ میں ان کے جیلوں نے لاشعوری طور پر عورت کو ان کے تصور میں شامل کر دیا اور پورے تصور کو دہشت ناک خلط بحث میں ڈال دیا۔ شری چیتنہ نے اپنی حیات میں عشق و محبت کے جس فلسفہ کو اختیار کیا وہ قطعی طور پر بے غرضانہ تھا اس میں ہوئے نفس کو کوئی دخل نہیں تھا۔ لاجنس عشق و محبت عوام کے بس کا رنگ نہیں ہے۔ لیکن بعد کو ہونے والے ویشنو گوروں نے بجائے اس کے کہ وہ بھگوان کی زندگی میں نفس کشی کے پہلو پر سب سے پہلے اور خاص طور پر زور دیتے، انہوں نے عام لوگوں کے اندر عشق و محبت کے ان کے تصور کو پھیلایا اور اس کی تلقین پر اپنا تمام تر جوش صرف کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عام لوگ عشق الہی کے نظریہ کو تو نہ سمجھ سکے بلکہ قدرتی طور پر عورت اور مرد کے درمیان بدترین پریم کی شکل پیدا ہو گئی۔

سوال: لیکن جناب انہوں نے سب کو یہاں تک کہ چند الوں تک کو بھگوان ہری کے نام کی تلقین کی۔ پس عام آدمیوں کو اس پر کوئی حق کیوں نہیں ہے؟

سوامی جی: میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان کے عشق و محبت کے عظیم تصور "رادھا پریم" کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں وہ رادھا میں اپنی انفرادیت کو گم کر کے رات دن بیخود رہتے تھے۔

سوال: ایسا عام لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟

لہ رادھا کا سری کرشن جی کے ساتھ جو عشق الہی تھا۔

سوامی جی: اس قوم پر نگاہ ڈالیے اور دیکھئے کہ ایسی کوشش کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اس عشق و محبت کی تعلیم کے نتیجہ میں پوری قوم بواہوس بن گئی ہے۔ عورتوں کی نسل بن گئی ہے۔ پورا اڑیسہ ہزاروں کی آماجگاہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بنگال گذشتہ چار سو برس میں رادھا پریم کے پیچھے دوڑنے کے بعد مردانگی کے تمام جوہروں کو کھو چکا ہے۔ لوگ صرف چینیئے اور چلانے کے مطلب کے رہ گئے ہیں اور یہ ان کی قومی خصلت بن گئی ہے۔ ان کے ادب کو پڑھئے جو ایک قوم کے افکار اور نظریات کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے۔ بنگالی ادب کی تان ان چار سو برسوں میں آہ و نال پر کیوں ٹوٹتی ہے؟ بنگالی ادب میں کوئی ایسی نظم تخلیق نہیں کی گئی کہ حقیقی دلیرانہ جذبات کی مظہر ہو!

سوال: تب اس پریم و عشق و محبت کے صحیح معنوں میں مستحق کون لوگ ہیں؟
 سوامی جی: جب تک دل میں ہوائے نفس یا نفسانی خواہشات کا معمولی سا شائبہ بھی باقی ہے عشق و محبت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ عشق الہی کا حق صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو نفس کشی کرتے ہیں۔ انسانوں میں مہا پرکھو جیتنبہ اعلیٰ ترین انسان تھے۔ عجم خدا تھے۔ اگر عوام کو عشق و محبت کے اعلیٰ ترین تصور کی ترغیب دی جائے تو بالواسطہ طور پر یہ دنیاوی عشق و محبت کی صورت اختیار کر لے گا کہ جو انسانی دل پر غالب ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی کسی کو خدا کی بیوی یا محبوبہ تصور کرتے ہوئے عشق الہی کا مراقبہ کرے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مراقبہ کرنے والا زیادہ تر خود اپنی بیوی کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا اور اس کا نتیجہ جو کچھ بھی نکل سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔

سوال: اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر گرہستی والوں کے لئے عشق و محبت کی راہ پر چل کر عرفان الہی حاصل کرنا اور خود کو اس کی بیوی تصور کرتے ہوئے شوہر کی حیثیت سے خدا کی پرستش کرنا ناممکن ہے۔

سوامی جی: کچھ مستثنیات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عام حیثیت کے گھر گرہست کے لئے یہ ناممکن ہے اور پھر دوسرے طریقوں کو چھوڑ کر اس پیچیدہ طریقہ کو اختیار ہی کیوں کیا جائے۔ کیا عشق الہی کے اس ”مدھر“ تصور کے علاوہ اور شے نہیں ہیں کہ جن سے خدا کی پرستش کی جائے؟ چار دوسرے طریقوں پر عمل کیوں نہیں کرتے! اور صدق دلی کے ساتھ خدا کے تصور میں کیوں نہیں ڈوب جاتے۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کو کشادہ کیجئے اس کے بعد تمام مرحلے

خود بخود طے ہونے لگیں گے۔ لیکن ایک بات یقینی طور پر سمجھ لیجئے کہ جب تک دلوں کے اندر نفسانی خواہشات کی ایک رت بھی موجود ہے، جذبہ عشق و محبت پیدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے آپ نفسِ آمارہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کیس طرح ممکن ہے۔ میں ایک گھر گرہست ہوں، احقانہ بات ہے۔ چونکہ ایک شخص گھر گرہست ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ نفس پرستی کا پتلا ہے یا وہ اپنی تمام زندگی ازدواجی تعلقات کی زندگی گزارتا ہے اور بایں ہمہ کس قدر نازیبا ہے کہ ایک شخص مدھر پریم کے تصور پر عمل کرنے کے لئے خود کو ایک عورت تصور کرے۔!

سوال: مہاراج! آپ نے درست فرمایا ہے کہ نام کیرتن میں پرہجو کے ساتھ لو لگانا اور اس کے نام کو چپنا ایک بہترین عمل ہے اور اس لو لگانے والے کو بہترین روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے شاشرروں میں یہ طریقہ ہے اور شرعی چیتنیہ نے بھی لوگوں کو ایثار کی طرف رغبت دلانے کے لئے اس طریقہ کو اپنایا تھا۔ جب ڈھولک بجتی ہے تو دل احسان مسرت سے اس درجہ تڑپ جاتا ہے کہ انسان ناچے بغیر نہیں رہ سکتا۔

سوامی جی: یہ بالکل صحیح ہے لیکن یہ نہ سمجھیے کہ کیرتن کا مطلب محض ناچنا ہے۔ اس کا مطلب خدا کی عظمت کے گنگا نا ہے۔ خواہ ایسا کرنے کے لئے کوئی طریقہ بھی آپ استعمال کریں کیرتن میں جذبات شدید ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیشنوں کا یہ طریقہ اچھا ہے اور پرکشش بھی ہے لیکن اس پر عمل میں خطرات بھی مضمر ہیں جن سے آپ کو خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ خطرات اس کے رد عمل میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف اس سے احساسات بہت شدید ہو جاتے ہیں آنکھیں زار و نزار بہہ نکلتی ہیں اور سر بے خودی کی کیفیت میں جھومنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی کیرتن ختم ہوتا ہے احساسات اور جذبات کا طوفان اسی تیزی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ یہ چڑھا تھا۔ سمندر میں جس قدر تیزی کے ساتھ لہراٹھتی ہے اسی قدر تیزی کے ساتھ وہ بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں ایک شخص کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ وہ رد عمل سے خود کو محفوظ رکھ سکے جب تک کہ وہ اس کے لئے مناسب شعور نہ رکھتا ہو۔ ایک شخص کا نفس پرستی کے عایہ میلان کی طرف بہہ جانا عین ممکن ہے۔ میں نے بالکل اسی قسم کے نظارے امریکہ میں دیکھے ہیں۔ . . . بہت سے لوگ چرچ جاتے ہیں بھگتی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور گہرے جذبات کے ساتھ خدا

کی حمد و ثنا کرتے ہیں یہاں تک کہ جب بائبل کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے وہ پھر چرچ کے باہر آتے ہیں تو ان پر سخت رد عمل ہوتا ہے اور وہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں۔

سوال : تب جناب آپ ہی ہمیں بتائیں کہ مشرقی چیتھ نے ہمیں جن نظریات کی تعلیم دی ہے ان میں سے کس نظریہ کو ہم اختیار کریں اور کون سا نظریہ ہمارے لئے موزوں ہے، تاکہ ہم غلط راہ پر نہ پڑ جائیں۔

سوامی جی : بھگتی کے ساتھ جس میں گیان کا امتزاج ہو خدا کی پرستش کیجئے۔ علاوہ ازیں اپنے اندر مشرقی چیتھ جیسا دل اور تمام مخلوق کے ساتھ ان جیسی محبت اور خدا کے لئے ان جیسے شدید جذبات پیدا کیجئے اور ان کی نفس کشی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیں۔

سوال کنندہ نے اس مرحلہ پر ہاتھ جوڑ کر سوامی جی کو پر نام کیا اور کہا ”جناب میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اب میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ آپ درست فرماتے ہیں۔ مزاجیہ انداز میں دلشنوؤں کے مدھر پریم کے بارے میں آپ کی باتیں پہلے میری سمجھ میں نہیں آئی تھیں تاہم میں اپنے عمل کے لئے معذرت خواہ ہوں۔“

سوامی جی : آپ غور کریں کہ اگر ہمیں نکتہ چینی ہی کرنی ہے تو یہ اچھا ہے کہ نکتہ چینی خدا یا خدا رسیدہ بزرگوں پر کی جائے۔ اگر آپ مجھے برا بھلا کہیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ سے ناراض ہو جاؤں اگر میں آپ کو برا بھلا کہوں تو آپ مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ لیکن خدا اور خدا رسیدہ بزرگ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے۔

اس کے بعد وہ شخص سوامی جی کے چرن چھونے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ سوامی جی کے کلکتہ کے زمانہ قیام میں اس قسم کے اجتماعات روزانہ ہی رہا کرتے تھے۔ صبح سویرے سے لے کر رات کے آٹھ نو بجے تک ہر وقت لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ قدرتی طور پر اس وجہ سے ان کے کھانے کے اوقات میں کافی خلل پڑتا تھا پس بہت سے سوامی جی کے پریمی چاہتے تھے کہ یہ صورت حال ختم ہو۔ انہوں نے سوامی جی سے درخواست کی کہ وہ صرف مقررہ اوقات ہی میں لوگوں سے ملاقاتیں کیا کریں لیکن سوامی جی

تے جو کہ ایک دردمند دل رکھتے تھے اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ سہارا دینے کی کوشش کرتے تھے اور مذہب کے لئے لوگوں کے اندر پیاس کو دیکھ کر بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ . . . . کسی ایسی درخواست کو منظور نہیں کیا۔ حالانکہ ان کی صحت اچھی نہیں تھی۔ ان کا یہی جواب ہوتا تھا: ”وہ اپنے گھروں سے چل کر پریشانی اٹھا کر یہاں آتے ہیں تو کیا میں جو یہاں بیٹھا ہوں صرف اپنی صحت کے خیال سے ان کے ساتھ چند باتیں بھی نہ کروں؟“

چار بجے کے قریب عام بات چیت ختم ہوئی اور مجمع برخاست ہو گیا۔ صرف چند لوگ بیٹھے رہے جن کے ساتھ سوامی جی مختلف موضوعات پر جیسے انگریزیت اور امریکہ وغیرہ گفتگو فرماتے تھے۔ بات چیت کے دوران انہوں نے کہا۔

”انگریزیت سے اپنی واپسی کے وقت میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جب ہمارا جہاز بحر روم سے گزر رہا تھا تو ایک روز سوتے ہوئے میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ صورت معمر آدمی جو بظاہر شہرشی معلوم ہوتا تھا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تم ہمارے احیاء کو عمل میں لانے کے لئے آئے ہو؟ میں پتھیرا پتھیری کے قدیم راہبوں میں سے ایک ہوں جن کا سلسلہ نسب ہندوستان کے قدیم رشیوں سے ملتا ہے۔ ہم نے جن حقائق اور نظریات کی تعلیم دی ان کو عیسائیوں نے مسیح کی تعلیمات قرار دے رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک اس تعلیم کا تعلق ہے مسیح کے نام کا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس نے یہ تعلیم دی۔ یہاں پر آثار قدیمہ کی کھدائی کے بعد بہت سے ایسے ثبوت ملیں گے جن سے اس حقیقت کی تصدیق ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا جن ثبوتوں اور یادگاروں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ کس جگہ کی کھدائی کے بعد دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اس بزرگ صورت شخص نے ترکی کے قرب دجوار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں تیزی کے ساتھ جہاز کے عرشہ پر گیا جہاں میں نے جہاز کے کپتان سے پوچھا ہمارا جہاز اس وقت کس علاقہ سے گزر رہا ہے۔ کپتان نے کہا کہ ہم اس وقت ترکی اور یونان کے علاقوں سے گزر رہے ہیں۔“

کون جانتا ہے کہ یہ محض ایک خواب تھا یا الحقا ؟

تقلیدِ درویش

VI

ہمارا مکان سوامی جی کے مکان کے قریب تھا اور چونکہ ہم شہر کے ایک ہی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اس لئے میں اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بچپن ہی سے مجھے ان کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا اور میں سنجیدگی کے ساتھ یہ یقین رکھتا تھا کہ وہ ایک بڑا آدمی بنیں گے۔ جب وہ سیاسی ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کے لئے امتیازی ترقی کی توقعات وابستہ کی تھیں وہ سب ضائع ہو گئیں۔

یہ مضمون شری پریہ ناتھ سنہا نے لکھا ہے۔ اس میں سوامی جی نے مختلف مسائل اور معاملات پر اظہار خیال کیا۔ آپ نے ہندوستان میں قحط کے مسائل اور بے روزگاری اور مشرق اور مغرب کے فرق، ستو کیا ہے تاس کیا ہے، درپوزہ گردوں کی قوم۔ موالادونی پالیسی۔ آدمی سے اس کے تقاضے براہ راست بیان کیجئے لیکن اس کی اچھائیوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کیجئے۔ ہر شخص دو بیکانہ بن سکتا ہے۔ غیر مغلوب برہم چاریہ قوت کا راز ہے سادھی اور کام کے بارے میں حسب ذیل باتیں فرمائیں۔

بعد ازاں جب وہ امریکہ گئے اور میں نے اخبارات میں ان کی ان تقریروں سے متعلق رپورٹیں پڑھیں جو انہوں نے شکاگو کی مذہبی پارلیمنٹ اور امریکہ کے دوسرے مقامات پر کی تھیں تو مجھے خیال ہوا کہ آگ کو کپڑے سے ڈھانک کر دیا نہیں جاسکتا۔ سو امی جی کے اندر جو آگ تھی وہ اب شعلوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کلی اتنے برسوں کے بعد کھل کر پھول بن چکی تھی۔ ایک مدت کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ہندوستان واپس آگئے ہیں اور مدراس میں شعلہ نوا تقریریں کر رہے ہیں۔ میں نے ان تقریروں کو پڑھا۔ میں حیران تھا کہ ہندو مذہب کے اندر اس قدر اعلیٰ و ارفع صداقتیں موجود ہیں اور یہ کہ ان کو اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاسکتا ہے۔ کیا ہی غیر معمولی قوت ان کے اندر ہے! کیا وہ ایک انسان ہیں یا خدا؟

جب سوانحی کلکتہ آئے تو وہاں عظیم جوش و خروش پھیل گیا۔ کو سی پور میں گنگا کے کنارے واقع (Sil's garden-house، شل کی کوٹھی) تک ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ چند روز بعد انہوں نے راجہ رادھا کا تادیو کے مکان پر استقبالیہ کا جواب دیتے ہوئے عوام کے ایک عظیم اجتماع سے روح پرور خطاب کیا۔ اہالیانِ کلکتہ نے ان کی تقریر پہلی بار سنی شہر بھر میں ان کے تذکرے عام ہو گئے۔ لیکن ان حقائق کا علم سبھی کو ہے۔

ان کے کلکتہ آنے کے بعد میں اس بات کا بہت آرزو مند تھا کہ ان کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کروں اور بے تکلفی کے ساتھ ان سے بات چیت کروں۔ جیسے کہ ہم دونوں بچپن میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے گرد ہمیشہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش مندوں کا مجمع لگا رہتا تھا اور مسلسل بات چیت کا سلسلہ جاری رہا کرتا تھا۔ پس مجھے ایک عرصہ تک تنہائی میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک روز ہم گنگا کے کنارے واقع باغ میں چہل قدمی کے لئے چلے گئے۔ انہوں نے ایک دم اس طرح بات چیت شروع کر دی جس طرح وہ اپنے بچپن میں مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ابھی ہمارے درمیان صرف چند باتیں ہی ہوئی تھیں کہ لوگ انہیں بلانے کے لئے بار بار آئے لگے اور انہیں اطلاع دینے لگے کہ چند اصحاب تشریف لائے ہیں اور ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کار وہ قدرے ناراض ہو گئے اور انہیں بلانے کے لئے آنے والے پیغامبر سے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو میرے بیٹے! مجھے اپنے بچپن کے اس ساتھی کے ساتھ چند باتیں کرنے دو تھوڑی دیر کے لئے مجھے کھلی ہوا

میں رہتے دو جو لوگ آئے ہیں جا کر ان کا خیر مقدم کرو اور ان سے کہو کہ وہ تشریف رکھیں۔ انہیں
تہنا کو پیش کرو اور درخواست کرو کہ وہ تھوڑی دیر توقف کریں۔

جب ہم پھر تنہا رہ گئے تو میں نے ان سے پوچھا۔ سوامی جی آپ ایک سادھو ہیں۔ یہاں
کلکتہ میں آپ کے استقبال کے سلسلے میں چندہ جمع ہو۔ اس ملک کے اندر قحط کے پیش نظر میرا
خیال تھا کہ آپ کلکتہ میں اپنی آمد سے قبل تار کے ذریعہ اطلاع دیں گے کہ "میرے استقبال پر
ایک پیسہ بھی صرف نہ کریں بلکہ پوری رقم کو قحط ریلیف فنڈ میں دیدیں" لیکن میں نے دیکھا کہ
آپ نے اس قسم کا اقدام نہیں کیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟

سوامی جی: میں ایسا کیوں کرتا۔! بلکہ اس کے برعکس میری خواہش تھی کہ عظیم جوش و
خروش پیدا کیا جانا چاہئے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کسی اس قسم کے اقدام کے بغیر لوگ شری رام کرشن
کی طرف کھنچ کر کیسے آسکتے تھے اور کیسے ان کے اندر شری رام کرشن کے نام پر جوش پیدا کیا جاسکتا
تھا؟ کیا یہ استقبال ذاتی طور پر میرے لئے ہوا ہے یا کیا اس سے ان کے نام کو شہرت نہیں ملی۔
دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے اندر ان کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے لئے کس قدر ترطب
پیدا ہو گئی ہے! اب لوگ انہیں آہستہ آہستہ جان جائیں گے، کیا یہ بات ملک کے مفاد میں نہیں
ہے؟ جو ذات ملک کی فلاح و بہبود کے لئے وجود میں آئی تھی اگر لوگ اسے نہیں جانیں گے
تو ان کا بھلا کس طرح ہو گا؟ لوگ جب سمجھ جائیں گے کہ حقیقت میں ان کی ہستی کیا تھی تو پھر
حقیقی مرد اور حقیقی عورتیں پیدا ہوں گی اور جب یہاں ایسے لوگ ہوں گے تو پھر ملک سے
قحط وغیرہ کو دور کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اسی لئے میں نے کہا کہ اس کے برعکس میری
خواہش تھی کہ کلکتہ میں شور اور ہنگامہ ہو تاکہ لوگ سوامی رام کرشن مشن پر یقین کرنے کی طرف
مائل ہو سکیں ورنہ میری خاطر اس قدر ترک و احتشام برپا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے
اس قسم کی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اب میں اس کے مقابلہ میں کوئی بڑا آدمی بن گیا
ہوں جب میں تمہارے مکان پر تمہارے ساتھ کھیلا کرتا تھا؟ میں جو پہلے تھا وہی اب بھی
ہوں۔ آپ بتائیں کیا آپ نے میرے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟

اگرچہ میں نے جواب دیا۔ نہیں! میں نے آپ کے اندر کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں
کی۔ تاہم میں نے اپنے دل میں سوچا۔ اب آپ حقیقت میں ایک خدا بن گئے ہیں؟

سوامی جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا "ہمارے ملک میں آئے دن قحط

آتے رہتے ہیں اور اب ہم ان کی وجہ سے جھلس کر رہ گئے ہیں۔ کیا آپ نے کسی دوسرے ملک کے اندر بھی قحط کی اس قدر شدید تباہ کاریاں دیکھی ہیں۔ یہ نہیں۔ کیوں کہ ان ملکوں کے اندر مرد بستے ہیں۔ جب کہ ہمارے ملک میں مردوں کی حیثیت مردہ بدست زندہ کی ہے۔ بالکل جادو ساکن۔ سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ شری رام کرشن کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد مفاد پرستی کو ترک کرنا سیکھیں۔ حقیقی طور پر ان کا اتباع کریں۔ اسی وقت بار بار کی قحطالی کو روکنے کی ان کی کوششوں کے اندر حقیقی جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ میں اس طرف بھی وقتاً فوقتاً اپنی کوششوں سے کام لوں گا۔

میں خود: یہ بہتر رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس صورت میں آپ یہاں بہت سی تقریریں کریں گے ورنہ ان کے نام کی اشاعت کس طرح ہوگی۔

سوامی جی: کیا احمقانہ بات ہے اس قسم کی کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ان کے نام کی اشاعت کے سلسلہ میں کوئی کوشش باقی اٹھا رکھی گئی ہے؟ اس سلسلہ میں بہت کچھ کام ہو چکا ہے۔ تقریروں کا اس ملک کے اندر کوئی مفید نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہمارے تعلیم یافتہ اہل وطن زیادہ سے زیادہ انہیں سنیں گے مسرور ہوں گے اور تالیاں بجا کر کہیں گے "بہت خوب" پھر اس کے بعد سب کچھ ختم۔ اس کے بعد وہ گھروں کو پہنچنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جائیں گے جو انہوں نے سنا تھا۔ ایک رنگ خوردہ لوہے کے ٹکڑے پر ہتھوڑے بجانے سے کیا نائدہ؟ یہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کو گرم کیا جانا چاہئے تب ہی اس کو ہتھوڑے کی مدد سے جس شکل کا چاہیں ڈھال سکتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تاناک اور زندہ مثال پیش کئے بغیر ہمارے ملک کے اندر بیداری نہیں آسکتی۔ ہم کچھ ایسے نوجوانوں کو چاہتے ہیں جو ہر شے سے کنارہ کشی کریں اور ملک کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان کی زندگیوں کو سنوارنا چاہئے اس کے بعد ہی حقیقی کام متوقع ہو سکتا ہے۔

میں خود: سوامی جی مجھے ہمیشہ یہ بات پریشان کرتی رہی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ تو خود اپنے مذہب کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے دوسرے مذاہب مثلاً عیسائیت اور اسلام وغیرہ اختیار کر رہے ہیں اور آپ بجائے اس کے کہ ان کے درمیان مذہب کی تبلیغ کرتے ہندومت کی اشاعت کے لئے انگلیٹنڈ اور امریکہ چلے گئے۔

سوامی جی: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ کیا ہمارے ملک کے

لوگوں میں وہ صلاحیت باقی رہ گئی ہے جس سے وہ کچھ مذہب کے پابند رہیں اور اس پر عمل کریں؟ آپ کے اندر محض یہ صلاحیت باقی رہ گئی ہے کہ اپنے ساتوک ہونے پر فخر کرتے رہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ ساتوک تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے تاہم اب وہ بہت نیچے گر گئے ہیں رستہ سے گر کر آدھی سر کے بل نیچے آتا ہے اور تامل بن جاتا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کے اندر ستوک کا ایک شائبہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک بند کمرہ میں ہری اوم چپتا ہو جس کا کوئی اپنا وجود نہ ہو اور جو اس وقت جب کہ اس کی رنگا ہوں کے سامنے مسلسل بے انصافی ہو رہی ہو اور دوسروں کے ساتھ تشدد کا برتاؤ کیا جا رہا ہو، خاموش اور بے تعلق رہے؟ اس کے اندر ستوک قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی وہ محض تاریک تامل میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ملک کے ایسے لوگ کس طرح مذہب پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں جنہیں پیٹ بھر کھانے کے لئے بھی نہ ملتا ہو؟ ایک ملک کے لوگ ترک علاقے کس طرح کر سکتے ہیں جن کی بھوگ کے لئے خواہش بھی پوری نہیں ہونے پاتی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ان طریقوں اور ذرائع کو تلاش کیجئے جن کے سبب کھانے کو کافی روٹی مل سکے اور کھورے بہت آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے آسائشیں فراہم ہو سکیں اس کے بعد ہی بتدریج حقیقی دیرا گئے آئے گا اور وہ زندگی میں مذہب کی فردیت کا احساس کرنے کے لئے آمادہ اور موزوں ہوں گے۔ انگلینڈ اور امریکہ کے لوگ۔ آپس سے کس قدر مرشار ہیں! وہ ہر قسم کے دنیاوی عیش و آرام سے شکم سیر ہو گئے ہیں مزید براں عیسائیت اعتقاد اور توہم پرستی کا مذہب ہونے کی وجہ سے وہی حیثیت رکھتا ہے جو کہ پرانوں کا ہمارا مذہب رکھتا ہے تعلیم اور کلچر کے فروغ کے سبب مغرب کے لوگوں کو اس میں سکون نہیں ملتا۔ ان کی موجودہ پوزیشن ایسی ہے کہ ایک سہارا ملنے پر وہ ستون تک پہنچ سکتے ہیں۔ تب پھر اس زمانہ میں کیا آپ چھیڑھڑوں میں پٹے ہوئے ایک سنیا سی کی باتوں پر کان دھریں گے یا ایک سفید نام (مغربی شخص) کی باتوں کو قبول کریں گے کہ جو آپ کے پاس آپ کے مذہب کے بارے میں تلقین کے لئے آئے۔ میں خود: بالکل درست ہے سو امی جی! شری این این گھوش ملنے بھی بالکل ایسی ہی بات کہی تھی۔

لے کلکتہ کے ایک معروف بیرسٹر جرنلٹ اور ماہر تعلیم۔

سوامی جی: جی ہاں! جب مناسب تربیت پانے اور روشنی حاصل کرنے کے بعد میرے مغربی چیلے بڑی تعداد میں یہاں آئیں گے اور آپ سے کہیں گے: "آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر اعتقاد کا فقدان کیوں ہے؟ آپ کی رسمیں مذہب طریقہ رواج اور اخلاق کمتر کیوں ہے؟ ہم تو آپ کے مذہب کو ایک اعلیٰ ترین مذہب سمجھتے ہیں" تب آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد میں ہمارے بااثر اور بڑے لوگ ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ نہیں گے اور اس طرح وہ اس ملک کی بہترین بھلائی کر سکیں گے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ آپ کو مذہب کی تعلیم دینے کے لئے آئیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ عملی سائنس وغیرہ کے معاملہ میں آپ کے گوردھوں کے جن کا تعلق مادی حالت کو سنوارنے سے ہے اور ہمارے ملک کے لوگ مذہب کے ہر معاملہ میں ان کے گوردھوں کے۔ مذہب کے حلقہ میں گوردھ اور چیلے کا یہ تعلق ہندوستان اور باقی دنیا کے درمیان ہمیشہ رہے گا۔

میں: ایسا کس طرح ہو سکتا ہے سوامی جی؟ اس نفرت کے پیش نظر جو ان کے دلوں میں ہمارے لئے ہے بظاہر یہ بات اغلب نہیں معلوم ہوتی کہ وہ ایک خالص بے غرضانہ طریقہ پر ہمارے لئے کچھ بھلائی کریں گے۔

سوامی جی: کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ایسا کرنے کے لئے وہ خود کو صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک مفتوح قوم ہیں۔ مزید برآں دنیا میں در یوزہ گروں کی کوئی اور قوم ایسی نہیں ہے جیسے ہم ہیں۔ عوام جن کی اکثریت نیچے ذاتوں کی ہے، صدیوں سے اعلیٰ ذات کے لوگوں کے جبر و استبداد کا شکار رہے ہیں اور ان کے ہر قدم پر انہیں ٹھوکر دوں اور لاتوں سے نوازا جاتا رہا ہے۔ ان کے اندر مردانگی ختم ہو گئی ہے اور وہ پیشہ در بھکاریوں کی طرح بن گئے ہیں اور وہ لوگ جو ان سے ذرا ایک درجہ اوپر ہیں انگریزی کے چند الفاظ پڑھ لکھ کر اپنے ہاتھوں میں درخواستیں لیکو سرکاری دفاتروں کی آستان بوسی کرتے نظر آتے ہیں۔ بیس تیس روپے کی ایک جگہ خالی ہوتی ہے تو بی اے اور ایم اے پاس پانچو آدمی اس کے لئے درخواستیں دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز! ان درخواستوں میں کس قدر عجیب و غریب عبارت لکھی جاتی ہے! جناب میرے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے، میرے بیوی بچے بھوکوں مر رہے ہیں، میں انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ کی منت و سماجت کرتا ہوں کہ آپ مجھے میرے اور بچوں کے لئے روٹی کا ذریعہ مہیا فرمادیں ورنہ ہم بھوکوں مر جائیں گے۔

پھر جب وہ ملازم ہو جاتے ہیں تو اپنی تمام عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں اور بدترین قسم کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ عوام کی اس قسم کی حالت ہے۔ آپ کے اندر جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سرکردہ لوگ ہیں وہ سوسائٹیاں بناتے ہیں اور چیخ چیخ کر دہائی دیتے ہیں! افسوس ہندوستان تباہ ہو رہا ہے۔ اے انگریز حکمرانوں ہمارے ملک کے لوگوں کو اعلیٰ سرکاری عہدے دو ہیں قحط سے نجات دلاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طرح ”دو“ ”دو“ چلا کر دن رات آسمان سر پر اٹھائے رہتے ہیں۔ ان کی تقریر کا ماحصل یہ ہوتا ہے کہ اے انگریز ”وہیں اور زیادہ دو“ میرے عزیز! وہ تمہیں اور زیادہ کیا دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ریلیں دی ہیں ڈاک و تار کے محکمے دیئے ہیں ملک کو عہدہ ایڈمنسٹریشن دیا ہے چوروں اور لٹیروں کو بالکل ختم کر دیا ہے اور سائنس کی تعلیم دی ہے، اور زیادہ وہ کیا دیں؟ قطعی بے غرضی کے ساتھ کوئی دوسروں کو کیا دیتا ہے؟ جناب انہوں نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بدلے میں آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟۔

میں: ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔

سوامی جی: واقعی آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ انہیں اپنی مرضی سے ٹیکس دیتے ہیں یا وہ زبردستی وصول کرتے ہیں کیونکہ وہ ملک کے اندر امن قائم رکھتے ہیں؟ اطمینان کے ساتھ مجھے بتائیے وہ آپ کے لئے جو کچھ کرتے ہیں بدلے میں آپ انہیں کیا دیتے ہیں؟ آپ کو بھی انہیں کوئی ایسی چیز دینی چاہئے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ انگلیٹڈ جاتے ہیں تو وہ بھی بھکاریوں کی صورت میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے۔ کچھ لوگ محض اس لئے جاتے ہیں کہ وہاں مغربی مذہب کی تعریف میں کچھ تقریریں کریں اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ فی الواقع کیا کامیابی ہے! آپ کے پاس کوئی چیز انہیں دینے کے لئے کیوں نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک ناقابل اندازہ خزانہ ہے جو آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ انہیں اپنا مذہب دیکھئے اپنا فلسفہ دیکھئے! آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی اعلیٰ نظریہ پایا جاتا ہے اسی کا منبع ہندوستان ہے۔ ماقبل تاریخ زمانہ ہی سے ہندوستان انسانی سماج کے تباہ کن نظریات کا سرچشمہ رہا ہے اس نے خود اعلیٰ نظریات کو جنم دیا ہے اور انہیں آزادی کے ساتھ تمام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے۔ آج انگریز ہندوستان میں ہیں تاکہ ان اعلیٰ نظریات کو حاصل کریں ویدانت کے فلسفہ کو سمجھیں اور اس ابدی مذہب کے گہرے رازوں کو پالیں کہ

جو آپ کا ہے۔ آپ ان سے جو کچھ لیتے ہیں اس کے بدلے میں ان بیش قیمت ہیروں کو انہیں دیدیں۔ خدا مجھے ان کے ملک میں اس لئے لے گیا کہ میں بھکاری کی ذلت کو ختم کروں جو کہ انہوں نے ہمارے ملک سے منسوب کر رکھی ہے۔ صرف مانگنے کے مقصد سے انگلیڈ جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں کو خیرات کیوں دیں؟ کیا کوئی شخص ہمیشہ ایسا کرتا ہے؟ فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا کر بھیک لینا قانون فطرت نہیں ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو۔ کوئی شخص طبقہ یا قوم جو اس قانون پر عمل نہیں کرتی کبھی سرسبز نہیں ہوتی۔ ہمیں لازماً اس پر عمل کرنا چاہئے۔ یہی وجہ تھی کہ میں امریکہ گیا۔ اب وہاں کے عوام میں مذہب کے لئے تڑپ اس قدر شدید ہے کہ میرے جیسے ہزار افراد بھی وہاں جا کر کام کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو دولت ہے وہ ایک طویل عرصہ سے آپ کو دے رہے ہیں۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے بیش قیمت سرمایہ میں ان کو شریک بنائیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کا احساس نفرت آپ کے لئے اعتقاد احترام اور توقیر میں تبدیل ہوتا ہے اور کس طرح وہ بغیر کچے سنے آپ کے ملک کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ ایک بہادر قوم ہیں اگر ان کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔

میں: اچھا سوامی جی، مغربی ممالک کے اندر آپ نے اپنی تقریروں میں ہمارے امتیاز جو ہروں اور خوبیوں کے بارے میں بڑی فصاحت اور بلاغت سے کام لیا اور مذہب کے ساتھ ہمارے دلی تعلق اور میلان کو ثابت کرنے کے لئے انتہائی قابل یقین ثبوت پیش کئے لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ ہم تمام تر تامل بن گئے ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ ہمیں دنیا کے لئے ریشیوں کے ابدی مذہب کے معطلوں کی سند دے رہے ہیں، ایسا کس طرح ہے؟

سوامی جی: کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ملک ملک جا کر آپ کی خرابیوں کو عوام کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا پھروں؟ کیا مجھے ان کے سامنے اس کے برعکس ان خوبیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہئے کہ جن کی وجہ سے آپ ایک قوم کہلاتے ہیں؟ ہمیشہ یہ بات اچھی ہوتی ہے کہ ایک شخص کو اس کے نقائص کے بارے میں دُوبدو کہا جائے اور دوستانہ انداز میں اس کو یقین دلایا جائے کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے لیکن آپ کو دوسروں کے سامنے اس کی خوبیاں گنانی چاہئیں۔ مشری رام کرشن کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ایک برے آدمی سے بار بار یہ کہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اچھا آدمی

بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اچھا آدمی بھی برا بن سکتا ہے اگر اسے مسلسل برا کہا جاتا رہے مغربی ملکوں میں میں نے وہاں کے لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے بہت کافی آگاہ کیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے کہ میسرے یورپ جانے کا زمانہ کیا تھا۔ وہ تمام لوگ جو ہمارے ملک سے وہاں گئے، انہوں نے وہاں کے عوام کی تعریف کر کے ان کی خوبیوں کو بیان کرنا نہیں خوش کرنے کی کوشش کی اور ان سے ہماری صرف برائیاں کیں۔ نتیجہ میں اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ انہیں ہم سے نفرت ہو گئی۔ اسی وجہ سے میں نے ان کے سامنے آپ کی خوبیاں بیان کیں اور انہیں ان کی خرابیوں اور گناہوں سے آگاہ کیا بالکل اسی طرح جس طرح یہاں میں آپ کو کمزوریاں گناہا ہوں اور ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں، خواہ آپ کہتے ہی تاس کیوں نہ بن گئے ہوں قدیم شیوں کی کچھ نہ کچھ صفت خواہ وہ کتنی ہی معوی کیوں نہ ہو بلاشبہ اب بھی آپ کے اندر موجود ہے کم سے کم اس کا خاکہ باقی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص خوراً ہی مذہب کے ایک معلم کی حیثیت اختیار کر کے اس کی اشاعت کے لئے مغربی ملکوں میں چلا جائے۔ سب سے پہلے اس شخص کو اپنی زندگی مذہب کے سانچے میں ڈھالنی چاہئے۔ نفس کشی میں ماہر ہونا چاہئے اور اس کو بغیر مغلوب ہوئے برہم چاریہ کا پالنہ کرنا چاہئے۔ تاس آپ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس سے کیا ہے؟ کیا تاس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس کو ایک لمحہ سے بھی کم دقت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ بھگوان شری رام کرشن اسی تاس کو تباہ کرنے کے لئے ہمارے درمیان آئے تھے۔

میں: لیکن سوامی جی آپ کے علاوہ اور کون امتگ پیدا کر سکتا ہے؟

سوامی جی: کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میسرے مرنے کے بعد کوئی اور دو یکا تند پیدا نہیں ہوگا! ابھی تھوڑی دیر قبل فوجانوں کی جس پارٹی نے میرے سامنے موسیقی کا پروگرام پیش کیا تھا اور جنہیں آپ سب منشیات کا عادی ہونے کے سبب ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں اور جن کو بے مصرف انسان سمجھا جاتا ہے اگر خدا چاہے تو ان میں سے ہر ایک فوجان ایک دو یکا تند بن سکتا ہے۔ دو یکا نندوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی بشرطیکہ دنیا ان کی ضرورت کو محسوس کرے۔ ہزاروں لاکھوں دو یکا نند ظاہر ہو جائیں گے۔ کہاں سے ایہ کون جانتا ہے!۔

یقین جانئے کہ میں نے جو کچھ بھی کام کیا ہے وہ دو یکا نند کا کام نہیں ہے بلکہ اس کا کام ہے، یہ خدا کا اپنا کام ہے!۔ اگر ایک گورنر جنرل ریٹائر ہوتا ہے تو یقینی طور پر شہنشاہ اس کی جگہ دوسرا مقرر کرتا ہے۔ خواہ آپ تاس کا کتنا ہی شکار کیوں نہ ہوں یا درکھیے جب آپ خدا کے ساتھ دل سے تعلق

تاکم کر لیں گے تا مں کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ اب اس کا بہترین موقع ہے کیونکہ نبض کائنات کا طبع آچکا ہے اس کا نام لیکر اگر آپ کام شروع کر دیں تو وہ آپ کو واسطہ بنا کر ہر کام کو خود ہی مکمل کر دے گا۔ تا مں خود اعلیٰ ترین ستوں میں تبدیل ہو جائے گا۔

میں: خواہ آپ کچھ بھی کہیں مجھے ان الفاظ پر یقین نہیں آ سکتا۔ فلسفہ کو بیان کرنے کی جیسی خطیبانہ قدرت آپ کے اندر ہے کس میں ایسی قدرت ہو سکتی ہے۔

سوامی جی: آپ نہیں جانتے۔ یہ قدرت اور صلاحیت خود بخود آ جائے گی۔ جو شخص بارہ سال کے عرصہ تک مکمل طور پر برہم چارہ رہے اور خدا کے عرفان ہی کو اپنا منشاء زندگی بنائے رکھے اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے خود اس قسم کے برہمچریہ پر عمل کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پردہ جو کہ میرے دماغ پر پڑا ہوا تھا ہٹ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے فلسفہ جیسے لطیف موضوع پر تقریر کرنے سے پہلے سوچنے اور خود کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرض کیجئے مجھے کل کہیں تقریر کرنی ہے تو آج رات وہ سب کچھ تصویروں کی طرح میری آنکھوں سے گزر جائے گا کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے۔ بس اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے اندر ہی کوئی قطعی قوت نہیں ہے جو بھی بارہ برس تک خود کو مکمل طور پر برہم چارہ بنائے رکھے گا اس کے اندر ہی یہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اندر بھی یہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے شناسτροں میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے کہ صرف فلاں فلاں قسم کے لوگوں کو یہ قوت حاصل ہو سکتی ہے دوسرے لوگوں کو نہیں۔

میں: سوامی جی کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے سیاسی بننے سے قبل ایک روز ہم کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہم لوگوں کو سادھی کی عجیب و غریب کیفیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور جب میں نے یہ کہتے ہوئے کہ ”اس کا لی یک میں سادھی ممکن نہیں ہے“ آپ کے الفاظ پڑنک و شبہ کا اظہار کیا تھا تو آپ نے پر زور الفاظ میں کہا تھا ”کیا تم سادھی دینا چاہتے ہو یا خود سادھی میں بیٹھنا چاہتے ہو؟“ میں نے خود سادھی حاصل کر لی ہے اور میں تمہیں سادھی سے روشناس کرا سکتا ہوں“ آپ نے بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ ایک اجنبی وہاں آ گیا تھا اور ہم نے اس مسئلہ پر اور آگے بات چیت نہیں کی تھی۔

سوامی جی: جی ہاں مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔
بعد میں جب میں نے ان پر زور دیا کہ وہ مجھے سادھی حاصل کرائیں تو انہوں نے

کہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل تقریریں کرنے اور کئی برس تک مسلسل جدوجہد کرنے کے بعد راجس کی کیفیت میرے اوپر بہت زیادہ غالب آگئی ہے۔ پھر بھی اب میرے اندر وہ طاقت پوشیدہ طور پر موجود ہے۔ اگر میں تمام کام چھوڑ کر ہمالیہ کی طرف رخ کر لوں اور کچھ عرصہ تک تنہائی میں مراقبہ کروں تو میرے اندر وہ قوت پھر ظاہر ہو جائے گی۔

VII

۱۸ جولائی ۱۹۸۰ء کی ایک شام تھی، شری تیلبر کرجی کے خانہ باغ واقع ہبلہ کے مٹھ میں سوامی جی اپنے سب چیلوں کے ساتھ گلیاں ہیا میں گئے تھے، مراقبہ ختم ہوئے پھر سوامی جی باہر آئے اور ایک کمرہ میں بیٹھے، ٹھنڈی سواجل بھی تھی، اور سخت بارش ہو رہی تھی، لہذا انہوں نے دروازہ بند کر لیا، اور طینورہ اٹھا کر گانا شروع کیا، گانا ختم ہونے پر موسیقی کے متعلق ایک لمبی بات چیت شروع ہو گئی، سوامی بڑبڑاند لے کر ان سے پوچھا۔ ”مغربی موسیقی کیسی لگتی ہے؟“

سوامی جی :- اواہ! یہ بہت ہی اچھی اور سننے والی ہے اس کا آہنگ بہت ہی مکمل ہے اور ہم آہنگ کی یہ قابلیت کبھی نہیں پاسکتے۔ لہذا ہمارے آہنگ سے نا آشنا کانوں پر مغربی موسیقی بارگزرتی ہے ہم اسے ناپسند کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ موسیقار گپڑوں کے غول کی طرح شور مچا رہے ہیں پہلے پہل میں بھی اس قسم کا تاثر رکھتا تھا، لیکن جب میں نے مغربی موسیقی کو توجہ کے ساتھ سننا شروع کیا اور اس کا غور سے مطالعہ کیا تو میں فیسے فیسے اسے زیادہ سے زیادہ بھٹاتا گیا۔ اور بالآخر اس کے محاسن کی تریف کرنے لگا، کوئی بھی آئٹم ہو اس کا یہی معاملہ ہے، چمک دار رنگوں سے بنے ہوئے مٹھنوں کی ایک شاہکار کو دیکھ کر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی حقیقی خوبصورتی کی فراغت کو بھی نہیں سمجھ سکتے جو اس شاہکار کے اندر بھونٹے کارہی ہے حقیقی موسیقی جو ہماری پاس ہے وہ نقش و نگار اور تصور کی فراغت کو بھی نہیں سمجھ سکتے جو اس شاہکار کے اندر بھونٹے کارہی ہے حقیقی موسیقی جو ہماری پاس ہے وہ کیرن میں ہے دھڑکے میں ہے باقی موسیقی مسلم موسیقی سے خلط ملط ہو کر خراب ہو گئی ہے، کیا آپ کے خیال میں تب گیتوں کے ہلکے آواز

۱۹ پیمفٹون شری پر یہ ناٹھ سہنا کا تحریر کردہ ہے، اس میں انہوں نے سوامی دوکیانند جی کے ساتھ اپنی اس ملاقات کا حال قلمبند کیا ہے۔ جس میں سوامی جی نے مغربی موسیقی کے متعلق اپنے تاثرات بیان کئے ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ شری پر یہ ناٹھ سہنا اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ سوامی جی کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں سب نے طے کیا کہ سوامی جی سے پرانا نام کے بارے میں سوالات دریافت کئے جائیں سوامی جی کے پاس پہنچ کر ادھر ادھر باتیں ہوتی رہیں تب سوامی جی نے بنا کسی کہنے کے ان خود پرانا نام کے متعلق آپڈیشن شروع کر دیا۔ جسے سب کسب حیرت زدہ

چھوٹے سروں کو تنک سے بجال کر گانا اور ایک سر سے دوسرے سر پر اس طرح کرنا چاہیے بجلی گرتی ہے۔ موسیقی کی دنیا میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟۔ ہرگز نہیں! اگر ایک سر کی پوری پوری ادائیگی نہ ہو تو موسیقی کا سارا فن برباد ہو کر لاجا جائے مقصود یہ ہیں! آپ اگر کوئی تصویر کو نیچر سے قریب تر لکھ کر زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور فنی اعتبار سے آرٹسٹ بنانا چاہیں گے تو یہ اچھا ہی ہوگا، مگر انہیں ہوگا، اس طرح موسیقی میں اگر آپ فن کو قائم رکھتے ہوئے اپنی اہلیت و استعداد کی عقلی بھی مقدار صرف کریں گے وہ کانوں کے لئے باعث مسرت ثابت ہوگی، مسلمان جب ہندوستان آئے تو انہوں نے مختلف رنگ اور رنگینیاں استعمال کرنا شروع کیں لیکن انہوں نے تپ گیتوں کے آرٹ کو اپنے رنگ میں رنگ کر موسیقی کے سائے میں ہی کوہر باد کر ڈالا۔

سوال: ”کیوں مہاراج! آپ میں موسیقی سے کس کو پیار نہیں ہوتا؟“

سوامی جی: ”بعضوں کو کرکٹ کی گیند کی آواز بھی لگتی ہے، سنتھالوں کا خیال ہے کہ ان کی موسیقی سب اچھی ہے اپنا پد برا نہیں سمجھ سکے کہ جب ایک سر تیزی سے دوسرے سر کی جگہ لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ موسیقی کی ساری لطافت ختم ہو جاتی ہے بلکہ حقیقتاً آہنگ میں بے ترتیبی اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، کیا سات سروں کی ترتیب اور جھڑوں ہی سے موسیقی کے مختلف آہنگ جنم نہیں لیتے جنہیں رنگ اور رنگیناں کہا جاتا ہے؟ اب اگر آپ میں ایک شخص پورے رنگ میں ارتعاش پیدا کر کے ایک نیا آہنگ پیدا کر لے گا اور اس کی آواز نہ جنم میں بھی منتہا تک پہنچتی ہے تو آپ ہی بتائیے کہ وہ رنگ پر کس طرح اپنا قافہ قائم رکھتا ہے؟ مزید برآں اگر ایک شخص محض اثر آفرینی کے لئے سروں کو اس طرح خلط فطک کرنے لگے تو پھر موسیقی کی ساری شاعرانہ لطافت برباد ہو کر رہ جاتی ہے ملک یہ سب سے تپ کا چلن ختم ہوا ہے تب سے گیت گانے کا اصل مقصد ہی قوت ہو گیا ہے، بہر حال تھیں سروں کی ترقی ہونے کی بنا پر ایسا ایسا لگتا ہے کہ حقیقی آرٹ میں پھر توڑی تھوڑی نرمی لگنے لگی ہے، لیکن دوسری جانب رنگ اور رنگینوں کی کوئی پروا نہیں کی جا رہی ہے اور پہلے ان کا جو خیال رکھا جاتا تھا اب وہ خیال نہیں رکھا جاتا۔

”چنانچہ وہ لوگ جو دھرم گانے کے قدیم فن کے ماہر ہیں جب تپ گیتوں کو گانے کوئے سنوتے ہیں تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے! لیکن ہماری موسیقی میں آہنگ اور آواز کا اتار چڑھاؤ ثبت ہی خوب ہے، ہماری موسیقی میں آواز کے اتار چڑھاؤ کا جو نظام ہے فرانسیسیوں نے اس کا انکشاف کیا اور سب سے پہلے انہوں نے اس کی خوبی کا اعتراف کیا اور اسے اختیار کر کے خود اپنی موسیقی میں لا کر کیا، فرانسیسی سب یہ کام کر چکے تو پھر پورے یورپ میں اس کا چلن شروع ہو گیا، اور یورپ والے اس کے ماسٹر ہو گئے۔“

سوال: ”مہاراج! ان کی موسیقی میں عسکرانہ آہنگ کا غلبہ نظر آتا ہے جب کہ ہماری موسیقی میں اس چیز کا مگر ہے ہی سنہدرا“

سوامی جی: ”نہیں! ایسا نہیں ہے، عسکرانہ آہنگ ہماری موسیقی میں بھی فوجی موسیقی میں سب سے زیادہ پس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے آہنگ کی بکھیڑ! افسوس کہ ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے، لہذا ہماری موسیقی کا عسکرانہ آہنگ نمایاں نہیں ہوتا اور محسوس نہیں کیا جاتا، ہماری موسیقی بتدریج ترقی کر رہی تھی لیکن جب مسلمان آئے تو انہوں نے اس پر اس طرح سے اپنا قبضہ کر لیا کہ موسیقی کے درخت کی نشو و نما ناک گئی، مغربی موسیقی زیادہ ترقی یافتہ ہے ان کی موسیقی میں نور و رنگ ابھی ہے

شجاعت آفرینی اور جوش بھی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے ہمات قدیم سازوں میں مزید کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے۔

سوال: ”وہ کون سے لگ اور لگنیں ہیں جن میں جسکا نہ آہنگ پایا جاتا ہے؟“

سوامی جی: ”بہر حال کوئسکری بنایا جاسکتا ہے بشرطیکہ آواز اور سازوں کے آہنگ کوئسکری نقطہ نگاہ کے تحت ترتیب دیا جائے بہت سی لگنیں میں بھی عکسیت پیدا کی جاسکتی ہے۔“

رات کے کھانے کا وقت آگیا تھا، لہذا یہ بات چیت یہاں ختم ہو گئی، کھانے کے بعد سوامی جی نے پوچھا کہ رات کو ان مہمانوں کے سونے اور آرام کرنے کا کیا انتظام کیا گیا ہے جو میٹیں کلکتے سے آئے ہوئے تھے، یہ انتظام دیکھ کر سوامی جی رات کو سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔

VIII

نئے سٹھ کو جسے قریب قریب دوسرے ہو چکے تھے اور سب ہی سوامی اس میں رہنے لگے تھے، تب میں اپنے گورو کے دشمنیہ کی غرض سے ایک دن صبح کو وہاں پہنچا، مجھے دیکھ کر سوامی جی مسکرائے اور میری تحریر پوچھنے کے بعد فرمایا: ”آج تو آپ یہیں قیام کریں گے نا؟“

”مقررہ!“ میں نے جواب دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے پوچھا: ”مہاراج، ہمارے بچوں کی تعلیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟“

سوامی جی: ”-गुरुगृहवास:- یعنی گورو کے گھر ہی رہائش اختیار کی جائے۔ تعلیم کا یہ نظام بہترین نظام ہے کہ شاگرد اپنے مدرس اور معلم کے ساتھ اس کی رہائش اور جائے سکونت پر ہی رہے۔ اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ تعلیم نہیں ہو سکتا، دوسرے سب نظام ناقص ہیں، اصلاح طلب ہیں اور ان سے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے برعکس ”گورو گرہ واس“ نظام لاجواب اور آزمودہ ہے۔“

سوال: ”کیسے؟“

سوامی جی: ”قدیم زمانہ کی طرح، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ جدید مغربی سائنس کی تعلیم بھی شامل ہونی چاہیے! یہ دونوں ضروری ہیں۔“

ذیل کا مضمون شری پر یہ ناٹھ سنا کام ہون منت ہے۔ اس مضمون میں سوامی جی نے ”گورو“ کے قدموں میں بکڑی ہوئی کمر کے قلم طریقہ کے علاوہ الیشائی اور یوپیٹ ڈٹ۔ آرٹ اور افادیت کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں۔

سوال: ”کیوں! کیا یونیورسٹی کے موجودہ نظام تعلیم میں کوئی نقص پایا جاتا ہے؟“

سوامی جی: ”ہزار علیوں کا ایک عجیب ہی ہے کہ وہ کلک پیڈ کر کے دلی ایک شخص سے گریہ و تہنہ کی بات ہوتی تو بھی صبر کرتا؛ لیکن یہ قدر کی بات تو ہے نہیں اُدا دیکھتے تو کہتے لوگ ہیں جو مردھا اور اعتقاد سے محروم و بیگانہ ہیں وہ امر کر رہے ہیں کہ گریہ کا شخص دنیوی کلب ہے اور دیدہ وافی کے رنگ کھاٹے ہوئے گیتوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہندوستان سے باہر کی اقوام اور دوسری چیزوں کے بارے میں تو وہ بال کی کھال اتار کر رہے ہیں لیکن اپنے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے یہاں تک کہ بائیس پر پھی سے لگے اپنے ابا و اجداد کے نام سے بھی واقف نہیں ہو رہے ہیں پڑھیں گے بارے میں کچھ جانتے کا سوال ہی نہیں اٹھتا!“

سوال: ”مگر اس میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے ہی وہ لپٹا باوا اجداد کا نام نہ جانتے ہوں۔“

”سوامی جی: ”ایسا امت سوچئے! ایک قوم جس کی تاریخ نہیں ہے اس کا اس دنیا میں کوئی اثاثہ نہیں ہے کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک شخص جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ اُدھے ناچاران کا فرد ہے اور اس احساس پر وہ خچر بھی کرتا ہے کسی وقت بھی کوئی نمری بات کرنے کو قادر ہو سکتا ہے اور خود کو برا بن سکتا ہے وہ کس طرح آدمی بن سکتا ہے جو اعتماد و یقین اس کے اندر موجود ہے؟ اس کے عمل و اقدام پر اس حد تک گرفت رکھتا ہے کہ وہ کسی بڑائی کا انتساب کرنے کی بجائے خود کشی کر کے مر جانا پسند کرے گا! اسی طرح ایک قوم کی تاریخ ایک قوم کو اپنے عمل میں محتاط بنائے رکھتی ہے اور اس کو پستی میں گرنے سے روکتی ہے! میں جانتا ہوں کہ آپ یہ بات ضرور کہیں گے کہ ”ہمارے پاس ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے“ ان لوگوں کے خیال کے مطابق جو اس ناؤ پر ننگا سے سو جا کرتے ہیں ایسے شک ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے نہ یہ ان لوگوں کے خیال کے مطابق ہماری کوئی تاریخ ہے جو پڑی و نیوٹن کے طالب علم ہیں اور ایسی ہی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو محلات کے عالم میں مغرب کا سفر کرتے ہیں یہاں ان کے انہوں نے انگریزی وضع قطع اختیار کر لی ہے اور اس بات پر امراد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ”ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم لوگ وحشی سے ہیں۔“ جسے شک ہمارے پاس بالکل ہی ایسی تاریخ نہیں ہے جیسی دوسرے ملک کے پاس موجود ہے فرض کیجئے ہم چاہل کھاتے ہیں اور یورپین نہیں کھاتے، محض اس وجہ سے کیا آپ یہ سوچیں گے کہ وہ جسے سب تو پھر خاتمہ کر کے مر گئے ہوں گے یا پھر آپ انہیں گردن لٹائی قرار دیں گے؟ جو چیزیں وہ حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے ملک میں پیدا کر سکتے ہیں انہوں نے ان چیزوں پر عجیب یا تھی طرح گزار دیا۔ اور یہ چیزیں ان کے مزاج کے مطابق جھیک ثابت ہوئیں! اسی طرح ہماری تاریخ بھی ہمارے لئے بالکل ایسی ہی ہے جیسی ہمارے مزاج کے مطابق ہونی چاہئے! کیا آنکھیں بند کر کے محض یہ شور مچانے سے ہماری تاریخ صفحہ ہستی سے ناپود ہو جائے گی کہ افسوس ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے! جن لوگوں کے پاس دیکھنے کے لئے آنکھیں ہیں انہیں یہاں ایک چمک دار تاریخ دکھائی دیتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کسی تاریخ کی قوت سے ہماری قوم ابھی تک زندہ ہے اور اس میں زندگی کے آثار موجود ہیں لیکن اس تاریخ کو دوبارہ لکھا جانا ہے اس کو اس طریق سے دوبارہ بیان کرنا ہے کہ موجودہ زمانہ میں مغربی تعلیم کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کے جو طریقے ہیں ہماری تاریخ ان کی مطابقت کرے۔“

سوال: ”یہ کین طرح ہو سکتا ہے؟“

سوامی جی: ”بے وقوفی، حماقت، اُدھ ملک کے لئے بربادی لائے والے راصہ سر پہلے نہیں، انہیں اپنے مفاد کا حق سامنے خیال نہیں، آپ بہت اچھے ہیں اس لئے آپ کے دل میں ہر مندوں اور کابلیگوں کے لئے ہر دے کا جذبہ موجود ہے، وہ دوسرے جو یہ لوگ اپنی تجارت میں لگے ہیں اور جس کا بہت کم فائدہ ہے، اگر کوئی دین سودا گروں کی حسیب میں بطور نفع بھرنے کی بجائے چند ٹیکس لیں اور ورکشاپوں میں لگا جائے لگے تو نہ صرف یہ کہ اس کا دل لگے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچے گا بلکہ خود ان کے فائدہ میں اضافہ ہو جائے گا، یہ صرف کا پی لگ ہیں جو ملازمت کی طرف نظر رکھنا نہیں دیکھتے، آزادی کا جذبہ ان کے گوشت و پوست میں لڑکتے ہوئے ہے، ان سے ذرا لو کر کی بات کر کے دیکھئے پھر دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے؟“

سوال: ”بہت اچھا جواب ہے، اعلیٰ تعلیم ختم ہوجانے کی صورت میں کیا ملک کے لوگ پہلے ہی کی طرح میل بن کر نہیں لڑ جائیں گے؟“
 سوامی جی: ”کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کیا شیر کبھی بھی گیدڑ بن سکتا ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس سرزمین کے ہر فرد جو پانچ سو سال سے سادھی دنیا کو علم کی دولت بانٹ رہی ہے محض اس بنا پر میل کی طرح بے وقوف بن کر لڑ جائیں کہ لارڈ کرزن نے اعلیٰ تعلیم منسوخ کر دی ہے؟“

سوال: ”ذرا سوچئے تو کہہ لائے ملک کے لوگ اگر یہ دیکھ لیں کہ وہ پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہو گئے ہیں؟“
 سوامی جی: ”کیا اعلیٰ تعلیم کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مادی سائنسوں کی تعلیم حاصل کی جائے۔ اور فزکس کی ہر چیز کو مثال میں شری کام میں لائی جائے لگے، اعلیٰ تعلیم اس مقصد کے لئے استعمال ہونی چاہئے کہ زندگی کے مسئلوں کو حل کر کے حل کیا جائے اور یہی وہ خیال ہے جو ہم کو کی تمدن دنیا کے ذہن میں بڑھنے کا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہر آدمی ہر کس پہلے اس مسئلہ حل ڈھونڈا جا چکا ہے۔“

سوال: ”مگر آپ کا تو ویسا ہی مدعوں ہوجانے کے قریب ہے؟“
 سوامی جی: ”ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، اگر دشمنانہ سوچاً، فرقاً، ایسا لگتا ہے کہ ویدانت کی روشنی مدعوں میں ہے اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہی کہ انسانی میں جو کو ظاہر کرتا ہے اور جگوان دھرم کے اندر ایسی زندگی اور شری بھارتیہ ہے کہ وہ ایک عرصہ تک پوری توانائی کے ساتھ اس کے طرف بڑھتا رہتا ہے، یہ زندگی اور شری دھرم میں پھیرا لگتی ہے۔“
 سوال: ”جواب ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہندوستان نے باقی دنیا کو علم دیا ہے؟“

سوامی جی: ”پوری تاریخ بجائے خود اس واقعہ کا ایک ثبوت پیش کرتی ہے، اتنا کہ الیڈگی دینے والے تمام نظریات اور علوم کی جملہ شاخیں جو دنیا میں موجود ہیں تحقیق و تفتیش کر کے پر پتہ چلا ہے کہ ان کی جڑ ہندوستان ہی کی سرزمین میں پھیلی ہے۔“
 سوامی جی نے بڑے عروش و غروش کے ساتھ اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، اس وقت ان کی صحت بہت خراب تھی، اُدھ گرمی کی وجہ سے وہ بالبداد پانی پی لیتے تھے۔ آخر میں انہوں نے کہا: ”پیالے سنگھی! میرے لئے تھوڑا سا بارش کا ٹھنڈا پانی لائیجئے! میں ہر چیز پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دے گا،“ صرف کا پانی پی کر وہ تر و تازہ ہو گئے اور انہوں نے پھر

سوامی جی: آپ جانتے ہیں کہ میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بلشئی اٹھ سے قطعاً آزاد ہو کر ہیں علم کی تمام شاخوں کا جوہار سی اپنی
 ہیں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ میں انگریزی زبان اور مغربی سائنس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت
 ہے تاکہ ہم صنعتوں کو ترقی دیں اور ہمارے لوگ ملازمتوں کی تلاش میں ہمارے مارے پھرنے کی بجائے اپنی روزمرہ سی اپنے آپ
 کمائیں اور مصیبت کے وقت کے لئے کچھ بچا کر بھی رکھیں۔

”سوال: آپ ایک دن تو کل سسٹم کے بارے میں کچھ لے رہے تھے، یعنی سنسکرت بورڈنگ سکول کے متعلق اچھا کیا بات تھی؟“
 سوامی جی: ”پندرہ دن کی حکایتیں لیا آپ نے نہیں پڑھی ہیں؟ میں ایک حکایت سناتا ہوں، ستیہ کام ایک برہمچاری کی طرح
 اپنے گورو کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے گئے، گورو نے انہیں اپنی کچھ کاشت دیں اور انہیں جگہ میں بھیج دیا، کئی مہینے گزر گئے اور
 جب ستیہ کام نے یہ دیکھا کہ کاشتوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے گورو کے پاس واپس آنے کی سوچی، راستہ میں جب کہ
 وہ واپس لے رہے تھے تو بیلوں میں سے ایک بیل نے اور دوسرے جانوروں نے انہیں علی طور پر حسد کے دائرے سے آگاہ کر دیا اور
 اعلیٰ تر براہمن کے طور پر ترقی اور کردار عمل کا انہیں پتہ چل گیا جب چل واپس آیا تو گورو نے ایک ہی نظر میں لڑ لیا کہ چیلے کو اعلیٰ
 براہمن کا گیان پراپت ہو گیا ہے اس حکایت کا اخلاقی مقصد یہ تعلیم دینا ہے کہ حقیقی تعلیم فطرت سے متواتر رابطہ و فیضان لکھنے ہی سے
 حاصل ہوتی ہے۔“

علم اس طرح حاصل کرنا چاہیے، گورو ایک پنڈت کے قول میں سنسکرت بورڈنگ سکول (تعلیم حاصل کرنے سے آپ نے ملنے کی بھرپور
 لگو رہی ہے نہ رہیں گے) ایک شخص کو لڑکپن کی عمر ہی سے ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا سہنا چاہیے جس کا کردار اور انکا اعلیٰ طرح روشن ہو
 اور جو اعلیٰ ترین تعلیم کی خود ایک مثال ہو، اس بات کو پڑھ لینے سے کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے کوئی فائدہ نہیں، ہر لڑکے کو تربیت
 دینی چاہیے کہ وہ برہمچاری بنے، تب ہی اس میں شردھا اور اعتقاد پیدا ہوگا اور جس آدمی میں شردھا نہیں ہے وہ کیوں جھوٹ نہ
 بولے گا؟ ہمارے دیس میں سلاوی لکھ تعلیم دیا کرتے ہیں جنہیں کئی سال ہو جاتی ہے بعد میں پنڈتوں نے علم پر اپنی اجارہ داری
 مسلط کر دی اور علم کو اپنے لوگوں تک محدود کر لیا جس کی وجہ سے ملک تباہی کے غار کے قریب آ گیا، جب تک درس و
 تدریس تیارگیوں کے ذریعہ ملے، تب تک ملک میں ترقی کرنے کے تمام امکانات موجود تھے۔“

سوال: ”ہمارا جی: آپ کا مقہوم کیا ہے؟ دوسرے ممالک میں سیاسی نہیں ہیں، پھر بھی ان کے علم کے سامنے ہندوستان
 ان کا بانی بھر رہا ہے۔“

سوامی جی: ”میرے عزیز اے وقت کی باتیں نہ کیجئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے سنئے، اگر ہندوستان کے فرزندوں کی

تعلیم دینے کی ذمہ داری دو بالا تیاگیوں کے کندھے پر نہ رکھی گئی تو ہندوستان کو دوسروں کے مجتہد سدا کے لئے اپنے سر پر اٹھانے پڑے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہر طرح ایک بے پڑھا لکھا لڑکا جسے کوئی حاصل تھی ماضی میں بٹھے بڑے پندرہ دن کا بیٹھا بن گیا تھا؟ ایک مرتبہ کشیشور سندر کے ہاں میں نے جو پڑھا کر لیا کرتا تھا، ڈسٹوٹی کی موتی کی ایک ٹانگ توڑ دی تھی، اس واقعہ کے سلسلہ میں بٹھے بڑے پندرہ اپنی لائے دینے کے لئے وہاں مجھے گھوٹے اور انہوں نے بے خیال ظاہر کیا کہ شاستروں کے مطابق شکستہ موتی کی پوجا نہیں کی جاسکتی، اور پوجا کے لئے نئی موتی کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، بالآخر شری رام کرشن (پریم منس) کو بلا لیا گیا۔ انہوں نے پورا قصہ سن کر کہا: ”ایک شخص اگر لنگڑا ہو جائے تو کیا اس کی قمی اسیے محض اس پر چھوڑ دے گی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے؟“ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ نام پندرہ برس کر دم بخود ہو گئے اور چونکہ بالوں سے وہ شاستروں کے حوالے دے رہے تھے، وہ سب کی سب ایک سیدھا سا جملہ سن کر حیرت و حجاب کی دہرے ساکت و خاموش ہو گئیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں گوڑھی درخت کے تو پھر شری رام کرشن کو اس زمین پر لے کر کیا دھرتی؟ اور انہوں نے کس دھرم سے اس بات پر اتنا سختی سے اسرار کیا کہ لوگ کتاب کا پڑھنا نہیں اپنی زندگی کی وہ سختی جو شری کرشن اپنے ساتھ لائے تھے، دس وندر لیس کے اندر بڑھے کا رانی ہے اور تب جتنی کام شروع ہوگا؟

سوال: ”مگر کہنے سے کہنا آسان ہے؟“

سوامی جی: ”مگر یہ کام آسان ہی ہوتا تو شری رام کرشن کے آنے کی ضرورت ہوتی؟ اب آپ کہنے لگا جو کام ہے، ہر شخص ہر شہر اہل ہر گاہ میں ایک مٹھ قائم کیجئے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کیجئے، اوسطی کلاسیں ایک مٹھ شروع کیجئے، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سادھو اس مرکز کا سربراہ ہونا چاہئے، جس کے زیر نگرانی پڑھ لکھیں سائنس اور لائس کے شعبے ہونا چاہئیں اہل ایک ماہر علوم سنیاسی اشعوں کا انچارج ہونا چاہئے۔“

سوال: ”ایسے سادھو آپ کو ملیں گے کہاں؟“

سوامی جی: ”ہاں نہیں بنائیں گے یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں کچھ ایسے ذہن والوں کی ضرورت محسوس کرتے ہوں جن میں جب دلہنی اور کشتی کی لگ بھری ہو کوئی شخص ایک چیز کو کم سے کم وقت میں اس طرح مکمل نہیں کر سکتا جس طرح تانگی کر سکتے ہیں۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد سوامی جی نے کہا: ”مستکھی! کہتا ہی کام ہے جو ہمارے ملک میں کرنے کے لئے پڑا ہوا ہے اور کتنی ہی چیزیں ہیں کہ باقی ہیں جن کی ہمارے کھالے جیسے ہزاروں لوگوں کو ضرورت ہے، محض باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھو کہ ملک کتنی زبردست مصیبت میں مبتلا ہے اس لئے اب تو کچھ کرنا ہی چاہئے، آپ کبھی کبھار کہیں ہمارے پاس ایک بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو چھوٹے بچوں کے پڑھنے کے لئے اچھی اور مناسب ہو۔“

سوال: ”کیوں، ان لوگوں کے لئے ایسا جو چند روڈ یا ساگر کی ایسی بہت سی کتابیں موجود ہیں؟“

جیسے ہی میں نے یہ بات کہی، سوامی جی کا ایک تھمہ نکل گیا، ”اور وہ سنئے سنئے بولے: ”ہاں ان میں آپ پڑھتے ہیں“

”ایشور ناکا جیتدیر روپ“ (مردا کی کئی صورت نہیں ہے اور وہ خالص علم کا بحر ہے) ”نیل آتی سلودھرا لاک“ (نیل بہت اچھا لکھتا ہے) اور ایسی ہی بہت سی دوسری باتیں! صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، میں کچھ کہی کہیں چکا کی اور انگریزی میں بھی قریب کرنی چاہتا ہوں جو لادائن، ہما جلت اور اپنشد کی حکایتیں مشتمل ہوں! ان کتابوں کی زبان بہت سہل اور بہت سلیس ہوتی چاہیئے اور یہ کتابیں لکھوں کو پڑھنے کی غرض سے دینی چاہئیں!

اب قریب قریب گیارہ سو تھے! چنانچہ آسمان پر بادل آگئے اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادش کا امکان دیکھ کر نہروا جی بہت مسرور ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ”کھلی آواز لگا لگا کے کہنا سیر کریں! ہم سیر کر کے لے گئے اور سوامی جی کالی داس کے منگھ دوت کے بہت خوبصورت اشعار لکھتے تھے لیکن لگا لگا ان کے ذہن میں ایک ہی خیال کی لہر دوڑ رہی تھی اور وہ خیال تھا ہندوستان کی بھلائی کا! انہوں نے ایک دم مجھے خطاب کیا اور کہا: ”دیکھئے! کھلی کیا آپ ایک کام کر سکتے ہیں کیا کچھ عرصہ کے لئے آپ ہمارے لوگوں کی شادیاں روک سکتے ہیں؟“

میں نے کہا: ”ہمارے یہ بات تو سوچی بچی نہیں جاسکتی! جب کہ بادلوں کی طرف سے شادی کو ان دنوں سارا دن نلے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔“

سوامی جی: ”اس معاملہ میں اپنی عقل کو نہ کھپائیے! وقت کی رفتار کو کون روک سکتا ہے! اس طرح کے تمام ایجنڈوں کی آواز ایک خلیہ میں جا کر گم ہو جائے گی، شادیاں ملنی لگدن ہوں گی، ملک کے لئے آنا ہی فائدہ ہوگا، شادی میں اتنی عجلت کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ جلدی جلدی امتحانات پاس کئے اور فدا ہو گئی شادی کر ڈالی! آخر کیوں؟ بالائیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی بھی گنوا نہ رہا ہو، جس کی شادی نہ ہو گئی ہو، لیکن جب دوسرا برس آئے تو پھر شادیاں کا ایسا ہی موسم شروع ہو جائے۔“
 تنویر شاخا موش رو کر سوامی جی پر ہلے۔ ”اگر مجھے کچھ غیر شادی شادی کی جویت ملیں تو میں انہیں جاپان بھیجنے کی کوشش کر سکتا ہوں اور وہاں ان کے لئے فنی تعلیم حاصل کرنے کے انتظامات کر سکتا ہوں تاکہ واپس آکر وہ اپنے علم کا ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں! یہ کیسی اچھی بات ہے!“

سوال: ”کیوں ہمارے کیا بجائے انگلستان کے جاپان جانا ہمارے لئے بہتر ہوگا؟“
 سوامی جی: ”یقیناً! میرے خیال میں اگر ہمارے دو مہمند اور تعلیم یافتہ لوگ ایک باہر جاپان کو دیکھائیں ان دنوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔“

سوال: ”یہ کیسے ہمارے؟“
 سوامی جی: ”جاپان میں آپ دیکھیں گے کہ علم، ہر گیم ہو گیا ہے، لوگوں کو علم کی وہ بھٹی نہیں ہوتی ہے جو ہمارے ملک میں ہو گیا کرتی ہے، انہوں نے ہر چیز پر پینیں سے کبھی ہے لیکن اس کا وجود وہ بہتر ہے اور ہر وقت جاپانی ہیں اور یہ نہیں بن گئے ہیں ہمارے یہاں مغربیت کی نقل اتارنے کا شوق خطرناک مانجھ لیا، بن کر رہ گیا ہے اور طاغوت کی وہاں کی طرح پھیلنا جا

رہا ہے۔

میں نے کہا: ”ہمارے اہل علم نے کچھ عیب پائی پٹنگس دیکھی ہیں ان کے آرٹ کی تعریف کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا ان کی تخیل نقل سے مادی نظر آتی تھی اور آپ لگتا تھا کہ جیسے ان کی تخیل خود ان کی اپنی ہیں۔“

سوامی جی: بالکل ٹھیک! ایسی ہی بات ہے اپنے آرٹ کی بنا پر وہ بحیثیتِ آدم بہت اعلیٰ ہیں۔ کیا وہ بھی ہمارے ہی طرح ایٹمی نہیں ہیں؟ اگرچہ ہم نے اپنی ہر چیز، ضائع کر دی ہے پھر بھی ہمارے پاس جو کچھ باقی ہے وہ بھی بہت کچھ ہے کچھ نہیں ہے ایٹمی کی روح میں آرٹ مزیت کئے ہوئے ہے ایٹمی ہر چیز استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی آرٹ ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ آرٹ ہمارے دھرم کا ایک جزو ہے، ہمارے یہاں اس عورت کی کوئی تعریف کی جاتی ہے جو خاص خاص مواقع پر چاند کی لمبی سے فشرش اور دلدادہ دل پر جو خوبصورت نقش و نگار بناتی ہے، خود شری رام کرشن کہتے ہیں کہ ”آرٹ ہے“ سوال: ”انگریزی آرٹ بھی بہت اچھا ہے۔ کیا نہیں ہے؟“

سوامی جی: آپ بھی کیسے بے وقوف آدمی ہیں! لیکن آپ کا بھی کیا قصور ہے جب کہ غور و فکر کرنے کا ایسا ہی طریقہ لے کر رہتے ہو! افسوس! ہمارا ملک کس پستی میں جا رہا ہے! لوگ اپنے سونے کو پتیل کہنے لگے ہیں اور بدیشیوں کے پتیل کو سونے سے تعبیر کرنے لگے ہیں۔ بے شک جدید تعلیم کا یہی ایک جادو ہے! آپ کو گھبرا چاہئے کہ جبکہ یورپین کا ایٹمیوں سے رابطہ ضبط قائم ہوا ہے تب ہی سہہ اپنی زندگی کو آرٹ سے روشناس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔“

میں نے کہا: ”ہمارے اگر دوسرے لوگ کہیں یہ باتیں سنیں گے تو وہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ آپ نے بس تالیف کا یہ انداز کا مشاہدہ کیا ہے۔“

سوامی جی: قدرتی طور پر وہ لوگ جو کچھ میں لے سکتے ہیں لباس کے علاوہ اور کچھ سوچ سکتے ہیں ہریری کسی چیز پر نہیں کریں! ہمیں ہر چیز کو اپنی نظروں سے دیکھا سکوں! ذرا ان کی عبادتوں کی طرف دیکھئے۔ اس کی سب غموں اور سب کی سب بے مقصد! حکومت کی ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھئے۔ کیا انہیں باہر سے دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے تحت تعمیر ہوئی ہیں؟ آپ نہیں بتا سکتے! اس لئے کہ ان میں کوئی علالت نہیں ہے! اب مغربی باشندوں کے لباس کو دیکھئے! کپڑے اکڑے ہوئے کوٹ! بالکل سیدھی پنڈول! جسم پر قطعاً چمکتا ہمارے نقطہ نظر سے اس لباس کو بہت عجیبی شکل سے شائستہ لباس کہا جاسکتا ہے! کیا یہ واقعہ نہیں ہے! اور پھر یہ بتائیے کہ اس لباس میں کونسا شخص پایا جاتا ہے؟ اب آپ اپنے وطن کی عمارتوں کو دیکھئے! آپ ہر عمارت کو باہر سے دیکھتے ہی بتا دیں گے کہ وہ کس مقصد کے لئے تعمیر کی گئی ہے اور ان کی تعمیر میں کتنا آرٹ موجود ہے! ان کا بانی پلنے کا ظرف ہے گلاس اور ہمارا ہے دھات کی نمی ہوئی ”گھائی“۔ ان دونوں میں سے کس میں زیادہ آرٹ پایا جاتا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے دیہات میں لباس کے گھر دیکھے ہیں؟

میں نے کہا: ”جی ہاں میں نے دیکھے ہیں!“

سوامی جی: ”آپ نے ان میں کیا دیکھا ہے؟“

میر جی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کہوں، مہر حال میں نے جواب دیا: ”مہاراج، وہ بہت صاف ستھرے لگتے ہیں،

دونوں ان کے فرس اور ان کی دیوالوں پر لپس کیا جاتا ہے!“

سوامی جی: ”کیا آپ نے ان کے کھلیاں دیکھے ہیں؟ جن میں وہ دھان رکھا کرتے ہیں، ان کھلیاں میں کتنا

آٹ پایا جاتا ہے؟ ان کی بٹی کی دیوالوں پر بھی لکتے ہی اقسام کے نقش ڈنگا بنا لئے جاتے ہیں اگر آپ غریب

نچلے طبقات کو جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی نظر میں سادہ فرق دکھائی دے جائے گا، ان کو وقف ہے شے کا

استعمال، اور ہمارا وقف ہے آٹ! مغربی باشندے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیر کر کس طرح استعمال میں لائی جاسکتی ہے

جب کہ ہم ہر چیز میں آٹ تلاش کرتے ہیں، مغربی تعلیم کی بدولت لوگوں نے اپنے گھروں میں گلاسوں کا استعمال شروع کر

دیا ہے اور اپنی خوبصورت اور خوشنما گھائیوں کا استعمال ترک کر دیا ہے چنانچہ ہم پر بھی شے کا استعمال مسخر کی حد

تک چھالیا ہے اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے کی افادیت اور آٹ میں متراج پیدا کیا جائے یا جان

نے یہ کام بڑی تیزی سے کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے ہرق ذرا ترقی کی ہے اور ذہنیت بہ اس جو اسے کر جاتی ہو، یوں

استاد بن گئے!“

سوال: ”مہاراج، دنیا کی کوئی قوم سب بہتر لباس پہنتی ہے؟“

سوامی جی: ”آریہ سب سے بہتر لباس پہنا کرتے تھے، یورپین تک اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کا لباس سب سے

اچھا تھا، ان کی پوشاک بہت ہی خوشنما ہوتی تھی، بہت سی قوموں کے بادشاہوں کا جو لباس ہے وہ درحقیقت آریوں ہی کے

لباس کا ایک نقل ہے۔ ذرا بھی انہیں رواج میں رکھنے کی ایسی ہی کوشش کی گئی اور ان کے جو شاہی لباس ہیں ان میں ان کے

قدیم لباس کی وضع کا بہن فرق دکھائی دیتا ہے۔“

عزیزم سنگھی: ”آپ انگریزی وضع کی قمیضیں پہننے کی عادت ترک کر دیجئے!“

سوال: ”کیوں مہاراج؟“

سوامی جی: ”صرف اس لئے کہ مغربی باشندے انہیں بنیان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ انہیں دکھائی دینے والی پوشاک

کے طور پر استعمال نہیں کرتے، بنگالی لوگ انہیں اس طرح استعمال کر کے کیسی غلطی کرتے ہیں؟ گویا کیر طرح کا لباس استعمال کیا جاسکتا ہے

اور جیسے کہ بطور لباس پہنی جاسکتی ہے گویا لباس پہننے کا کوئی سکھایا ہوا ضابطہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے گویا لباس کی کوئی

قدیم وضع نہیں ہے جو استعمال کی جائے، نچلے طبقات کے ہاتھ کاٹنا کھانا لینے پر تو ہمارے لوگ ہر دسی سے خارج کر دیتے جاتے ہیں،

اگر یہی ضابطہ ناشائستہ لباس پہننے پر بھی نافذ کر دیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، آپ اپنی وضع کا اور اپنے طریقے کا کوئی لباس

کیدل استعمال نہیں کر سکتے، انگریزی وضع کی قمیض اور کوٹ پہننے میں کوئی عفتنسی ہے؟“

اب بالشرع شروع ہو چکی تھی اور رات کے کھانے کی گھنٹی بج رہی تھی، لہذا ہم دوسروں کے ساتھ پر سادہ لینے کو چلے گئے، کھاتے ہوئے سوامی جی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا: ”کھانا تھوڑی مقدار میں ضرورت بھر کھانا چاہیئے، چاول کی زیادہ مقدار کھل کر پیٹ کو کھیر لینے کے شئی آتی ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا: ”جاپانیوں کو دیکھیے وہ کتنے بڑے شہر کے شہرے سے دن میں دو یا تین بار چاول کھاتے ہیں، کھانا کھانے کی بار بار چاہے کتنی ہی ہوں، لیکن ایک تندرست و توانا جاپانی ایک بار ہی کھانے کی کم سے کم مقدار استعمال کرتا ہے، جاپانیوں میں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ دروازہ گوشت کھاتے ہیں مگر ہم لوگ ہیں کہ دن میں دو بار کھاتے ہیں اور اپنا پیٹ حتیٰ تک بھر لیتے ہیں جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری سادہ شئی شکی ہمدی خوراک کو ہضم کرنے میں صرف جاتی“

سوال: ”کیا ہم جیسے غریب، بنگالیوں کے لئے گوشت کھانا ممکن ہو سکتا ہے؟“

سوامی جی: ”کیوں نہیں؟ آپ تھوڑی مقدار میں تو ضرور ہی کھا سکتے ہیں، ایک دن میں نصف پونڈ گوشت کا استعمال بہت کافی ہے، اس نرالی بے شئی دکالی! جو ہماری غریبی کی بنیادی وجہ ہے، فرض کر لیجئے کسی خرم کا منہ خراہیں ہو کر کسی کی تنخواہیں کمی کر دیتا ہے یا ایک گھرانے کے تین یا چار کمانے والے بلیوں میں سے ایک بلیا اچانک مر جاتا ہے تو اس وقت وہ کیل کرتے ہیں؟ فوراً ہی بچوں کے دودھ کی مقدار میں کمی کر دی جاتی ہے یا ایک وقت کھا کر گزارہ کیا جاتا ہے، صبح کو کھوٹے سے چاول کھا لئے یا رات کو؟“

سوال: ”ان حالات میں وہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟“

سوامی جی: ”وہ اپنی خوراک کے معیار کو قائم رکھنے کے لئے اپنی محنت کو کمزور کام میں نہیں لاتے؟ اور کیوں زیادہ تر پیسہ نہیں کماتے؟ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے! وہ ملاقاتوں کی جگہ پر بار بار بیٹھ جاتے ہیں اور گپ شپ میں گھنٹوں تباہیت ہیں، کاش وہ یہ سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں!“

شری رام کرشن مٹھ، کولاس

گورو کریا

IX

ایک مرتبہ جب سوامی جی کلکتہ میں بالادام باسورم خرم کے مکان میں قیام پذیر تھے تو میں ان سے ملنے گیا: جاپان اور امریکہ کے متعلق طویل بات چیت کے بعد میں نے سوامی جی سے پوچھا کہ ”مغرب میں آپ کے کتنے بھگت ہیں؟“

سوامی جی: ”بہت کافی تعداد ہے ان کی!“

سوال: ”دو یا تین ہزار؟“

سوامی جی: ”ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ہوں۔“

سوال: ”کیا آپ نے ان سب کو متربط بنانا چاہا ہے؟“

سوامی جی: ”ہاں!“

سوال: ”کیا آپ نے انہیں پرتو (اوم) پہننے کی بھی اجازت دی ہے؟“

سوامی جی: ”ہاں!“

سوال: ”سچ ہے یہ کیسے کیا ہوا؟“ کہتا ہے یہ جانتا ہے کہ ماسواہم میں کے پرتو (اوم) پہننے کا کسی کو ادھیکا نہیں ہے، شورو

کہ تہ بالکل ہی ادھیکا نہیں ہے۔ مرید بڑے مغربی باشندے تو شورو بھی نہیں ہیں، وہ تو ملچے ہیں۔“

لہٰذا مضمون شری پریم ناتھ سہنا کا مرمون منت ہے، اس مضمون میں سوامی جی نے جن عنوانات پر اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں ان میں جاتی اور گن کے مطابق چار دالتوں کا فرق مغرب میں براہمن اور کشتری نیز بنگال میں گلی گورو سٹم وغیرہ کے عنوانات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

سوال: ”آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کو برائیت دی ہے وہ براہین نہیں ہیں؟“

جس نے ہندوستان کے باہر تیناؤں اور ملے جھوں کے ملکوں میں آپ کو براہین کہاں سے مل سکتے ہیں؟

سوامی جی: ”میرے تمام جھگڑتے براہین ہیں ان الفاظ کی سچائی کا اقرار کرتا ہوں کہ سوائے براہینوں کے پرتو (ادرم) سیدھا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے لیکن ایک براہین کا بیٹا ہمیشہ ہی براہین پر یہ ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے براہین ہونے کا ہر امکان موجود ہوتا ہے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ براہین نہ ہو کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ بارگ بانار کے گھور چکر دتی کا بھتیجہ بھنگی بن گیا تھا اور اس نے جو جاتی اختیار کر لی تھی، سچے سچ اس جاتی کا بیج کام کرنے لگا تھا؟ کیا وہ براہین کا بیٹا نہیں تھا؟

براہین جاتی اور براہمنی اوصاف یہ دو مختلف باتیں ہیں ہندوستان میں ایک شخص اپنی جاتی سے براہمن ہوتا ہے لیکن مغرب میں ایک شخص اپنے براہمنی اوصاف کی بنا پر براہمن ہوا کرتا ہے۔ چونکہ تین گن ہیں۔ سمت، بیج اور تم۔ لہذا تین گن ہی ظاہر کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا براہمن ہے کشتری، دیلش یا شودر ہے۔ براہمن اور کشتری بنانے والے اوصاف ہمارے ملک سے خارج تھے۔ لیکن مغرب کے باشندے کشتری کے اوصاف کی منزل تک پہنچ گئے ہیں جس کے بعد وہ براہمنیت کے اوصاف کی جانب مڑ رہے ہیں اور بہت سے قدامت پرست کے مستحق بن بھی چکے ہیں۔“

سوال: ”آپ ان لوگوں کو براہمن کہتے ہیں جو اپنی فطرت سے سادک ہیں؟“

سوامی جی: ”بے شک ایسا ہی ہے، چونکہ سمت، بیج اور تم گن (اوصاف) ہیں اور ان گنوں ہی سے ایک یا دوسرا آدمی ہر شخص میں ہوا کرتا ہے لہذا ایک براہمن کشتری، دیلش یا شودر بنانے والے اوصاف ہر شخص میں جنم سے ہوا کرتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ان گنوں میں سے ایک یا دوسرے کے خصائص آدمی میں مختلف درجوں کی نسبت سے ٹھہر جاتے ہیں اور وہ اس میں بڑے کارہی ہیں اب ایک آدمی کو اس کی مختلف شکلوں میں دیکھئے، مثال کے طور پر جس وقت وہ بھرتا کسی دوسرے کی خدمت کرتا ہے تو وہ شودر ہوتا ہے، جب وہ ایک شے کو نفع حاصل کرنے کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے تو وہ دیلش ہوتا ہے جب وہ بدی کے مختلف راستوں کے لئے لڑتا ہے تو اس میں کشتری کے اوصاف نمودار کرتے ہیں اور جب ایسویں دھیان دیتا ہے اپنے وقت کا بیشتر حصہ ایسویں کا ذکر کرنے میں گزارتا ہے تو وہ براہمن ہوتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہر آدمی کے لئے ممکن ہے کہ وہ ایک دوسری بات بولتا ہے ورنہ دشوا تہر براہمن کس طرح بنے اور پرشورام کشتری کی طرح بنے؟“

سوال: ”آپ کا یہ کہنا لگتا تو ٹھیک ہی ہے لیکن ہمارے پندت اور ہمارے گل گور وہیں کس دھرم سے اس چیز کی تعلیم

نہیں دیتے؟“

سوامی جی: ”یہ ہمارے دیس کی بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے، لیکن اب اس بُرائی کو ختم کر دینا چاہئے۔ اس پر چارپائی جی نے مغربی باشندوں کے پندتہ عمل کی بڑی تعریف کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس وقت بھی انہوں نے بخود عمل کر باقی رکھا جب کہ انہوں نے دھرم کو بھی اختیار کر لیا تھا۔“

میں :- ”دُرُست ہے، ہالاج اِس نے مسئلہ پر کبکب وہ دھرم پر عمل کرتے ہیں تو ان کی رُو دھانی اور پُرجانی شکی بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگتی ہے، پچھلے دنوں سوامی نر دھانہ نے مجھے ایک خط دکھایا تھا جو ان کے مغربی بھگتوں میں سے کسی ایک کا تھا، اُس نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ سادھنوں پر عمل کرنے سے ہر خراب چارہ لینے کے اندر اس کی رُو دھانی شکی لے کر تیزی سے ترقی کر لی ہے۔“

سوامی جی :- ”لوب آپ یقین کیا، کیا آپ نے سمجھا کہ آیا مغرب میں براہمن ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں بھی براہمن ہیں لیکن وہ اپنی بے رحمی و سفاکی کے ذریعہ ملک کو تباہی کے غار کے قریب لے رہے ہیں اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے اوصاف و خصائص آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ گو رو اپنے بھگت کو ایک منتر بتاتا ہے لیکن اس کے لئے اب یہ کام ایک کا رو باہن گیا ہے۔ مزید برآں آج کی گورو اور بھگت میں تعلقات بھی کیسے عجیب ہوتے ہیں؟ اتفاقاً گورو کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور اس کی بیٹی یہ خبر دیتے ہوئے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ کہے کہ اپنے بھگتوں کے پاس پھر جائیے، ورنہ دن بھر ان پالسن کو اُٹھاتے رہنا میں فاقہ کشی سے نہیں بچاؤں گا، یہ سن کر براہمن پر جواب دے گا کہ اچھا، مجھے کس صبح یاد دلانا میں نے مسئلہ یہ کہ میرا ظن ظلالِ جگت آج کی بہت خوش نصیبی کے دل گذر رہا ہے۔ اور پھر بہت دُشمن سے میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، یہ ہے کل گورو رسم جو جگمگال میں رائج ہے، مغرب میں بیکاری نے خود کو اس حد تک بچھڑا لیا ہے، دہاں کا بیکاری اب بھی آپ کے بیکاری کی نسبت بہت بہتر ہے۔“

صلہ

بھگت :- ”سوامی جی آپ کس دھرم سے اس ملک میں لکچر نہیں دیا کرتے آپ نے تو یورپ اور امریکہ میں اپنے لکچروں سے ایک پچھل سی ڈال رکھی تھی، لیکن وہاں سے واپس آکر آپ نے یہاں چپ سا دھلی ہے۔“

سوامی جی :- ”اس ملک میں پہلے کھیت کی زمین تیار کرنا چاہیئے، تب اس میں اگر کوئی بیج ڈالا جائے گا تو اُس سے پودا اگے گا، مغرب میں زمین تیار ہے، یورپ اور امریکہ کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس قابل ہے کہ اس میں تخم بیکری کی جائے، وہاں وہ بھوک کی انتہائی منزل تک پہنچ چکے ہیں، بھوک میں پوری طرح ڈوب جانے کے باوجود ان کے مانعہ

صلہ مضمون سوامی جی کے ایک بھگت کی ڈائری کا ایک ورق ہے جو نرت چندر بھکرورتی سے سوامی جی کی سونے والی بات چیت پر مبنی ہے، اس میں سوامی جی نے بتا دیئے کہ ہندوستان میں لکچر باندی کی نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے مغربی ہندوستان کا پرندہ مشکہ ہے، نوجوان سینا سیدوں کو رُو دھانی اور سکولر معلم نر عوام میں کلمہ کرنے والے کارکنوں کی حیثیت سے تربیت دینے کی ضرورت ہے، نوجوان لوگوں کو دوسروں کی بے لوث خدمت انجام دینے کی ترغیب دینی چاہیئے۔

ایک بے چینی ہے اور ان قسم کی مترنوں کی فراوانی کے بعد بھی وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اب مجھ کی چیز کی کمی ہے اور وہ چیز انہیں دستیاب نہیں ہوئی ہے، اس ملک میں آپ کے پاس نہ بھوک ہے نہ لڑک ہے، یہاں لکچروں کا کیا خاندہ؟ ہندوستان جیسے ملک میں جو عبادتوں کا گہوارہ ہو، مصیبتوں کا پالنا اور نظر قہوں کی جہنم جھومی ہو، لکچر دینے کا کوئی خاندہ نہیں ہے، فاقہ کشی کی وجہ سے لوگوں کا جسم بھی نحیف و ناتواں ہے اور دماغ بھی کمزور ہے۔“

بھگت: ”یہ کیسے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ دھرم کو جتنا سمجھتے ہیں اتنا کسی بھی ملک کے لوگ سمجھتے، تب آپ کے ولولہ آفرین خیالات کس وجہ سے اس ملک میں نشو و نما نہیں پا رہے گے؟ اور کیوں ایک شاداب فصل پیدا نہیں ہوئی؟“

سوامی جی: ”پہلے یہ سمجھئے کہ دھرم کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز جس کی ضرورت ہے کہ کرم کی پرستش کی جائے اور کرم ہے جو اوتار ہے مجسم بھگوان ہے جب تک آپ اس بات یقین نہیں کریں گے اس وقت تک دھرم کے متعلق آپ کے الفاظ کا کوئی بھی نہیں کرے گا ہندوستان اس خیال ہی سے بے چین ہے کہ وہ کس طرح فاقہ کشی کے اس ثبوت کا سامنا کرے؟ ملک کے بہترین وسائل کو بدلتیوں نے چوس چوس کر سکھا ڈالا ہے، اشیائے تجارت کی تمام بے روک ٹوک جاری ہے پھر لے انہما ہے جو غلاموں کی خصلت ہو کر رہا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہندوستان کی بنیاد کو کھوکھلا کر ڈالا ہے، جن لوگوں کو آپ دھرم کی تعلیم دینا چاہتے ہیں سب پہلے ان میں سے یہ نشو و نما کر لیجئے کہ وہ کس طرح زندہ رہیں سب پہلے بھوک اور فاقہ کشی کی لعنت ختم کیجئے اور نہ لکچروں اور ایسی ہی دوسری چیزوں کا کوئی خاندہ نہیں اٹھایا جاسکتا!“

بھگت: ”پھر اس لعنت کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟“

سوامی جی: ”اولاً ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کا دل مکتی کے جذبہ سے معمور ہو۔ یعنی وہ لوگ جو دوسروں کے لئے اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہوں اس مقصد کے پیش نظر میں ایک مٹھ قائم کر دوں گا جس میں نوجوان سنیا سیوں کو تربیت دی جائے گی اور یہ تربیت یافتہ سنیا سی لوگوں کو حقانیت و شواہد کے ذریعہ ان کی حالت کا احساں دلائیں گے اور انہیں ان کی خلیق و ربود کے طریقوں کی آگہی دیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں دھرم کی سچائیوں کو بھی صاف صاف اور سیدھی سہل زبان میں بتائیں گے ہمارے ملک کے عوام لامی ایضاً (Leviathan) کی طرح غفلت کی بنیاد سے سوئے ہوئے ہیں جو یورپی کے

موجودہ نظام تعلیم کے ذریعہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ صرف ایک یا دو فی صد عوام تک پہنچتی ہے، لیکن اس میں بچا ہے عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کالج سے نکلتے نکلنے وہ کئی کئی بچوں کے باپ بن چکے ہیں جتنا کسی نہ کسی طرح ایک ملک کی نوکری حاصل کر لیتے یا زیادہ سے زیادہ ایک ڈی جی ٹریڈ بن جاتے ہیں۔ یہ ہے انتہائی تعلیم ان کے ساتھ گھر گھر کی بوجھ بڑھتا ہے اور اپنے پیٹ پر یہ بوجھ لاد کر انہیں کوئی بڑا کام کرنے یا کوئی بڑی بات سوچنے کی ہمت ہی نہیں ملتی، خود اپنی ہی ضرورتیں اور خواہش پوری کرنے کے لئے جب ان کے پاس کوئی سادھی نہیں ہوتا تو ان سے اس کی کیا توقع کیا جاسکتی ہے

کہ وہ دوسروں کے لئے کوئی کام کریں گے۔ اور ان کی بے لوث خدمت انجام دیں گے!
جھگت: ”تو کیا ہمارے لئے کوئی چارہ کار نہیں ہے؟“

سوامی جی: ”بھادر ضرور ہے! یہ دھرتی اس دھرم کو ممکن ہے جو لادھول ہے۔ بے شہ پہ ملک گروٹ میں ملتا ہے لیکن یقینی طور پر وہ دوبارہ اُونچا اُٹھے گا اور دنیا کے دوسرے ممالک کے دوش بدوش آئے گا، بگولا جتنا گہرا جتنا تلاء ہے اتنے ہی زور سے اتنا ہی اُونچا اُٹھتا ہے۔“

جھگت: ”ہندوستان کس طریقہ سے دوبارہ اُونچا اُٹھے گا؟“

سوامی جی: ”کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ مشرق میں طلوع سورج کے آثار پہلے ہی نمودار ہو چکے ہیں بس تو لڑی ہی دیر میں سورج بھی دکھائی دینے والا ہے۔ آپ سب کو گاڑی کا پیہر پہلانے کے لئے اپنے بازوؤں کا زور لگا دینا چاہیئے۔ میرا سنا میرا سنا“ سوچتے لیکن سے کام نہیں چلے گا، سادھی دنیا کو اپنا بنا لینا تو کسی بڑی بات ہے، فی الحال آپ کا غرض یہ ہے کہ آپ ملک کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں جائیں، گاؤں گاؤں کا دورہ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، ہاتھ دھو کر کھڑے لیکن نہ مانہ بیت چکا ہے، انہیں ان کی حقیقی حالت آگاہ کیجئے اور ان سے کہیئے کہ میرے بھائی بھیا رہو، جاگو! آپ کتنی دیر تک سوتے رہیں گے! انہیں جگا کر بتائیئے کہ وہ اپنی حالت کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ انہیں شاستروں کی بنیاد سی سچائیوں کی آگاہی دیجئے انہیں سہل اور مقبول راستہ پر آنے کی دعوت دیجئے، اب تک ہر امن دھرم کے اجارہ دار اور ٹھیکہ دار بنے بیٹھے رہے لیکن اب جو نیکو وہ وقت کی رفتار کا مقابلہ کرنے کی فائزیش میں نہیں ہیں لہذا ایسا اقدام کیجئے کہ یہ دھرم لوہے کے ملک میں ایک ایک شخص تک پھیل جائے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آدائیئے کہ دھرم یہ نہیں ہے جتنا ہی اڑھیکار ہے جتنا اڑھیکار کسی ہر امن کو ہو سکتا ہے ان الہامی شستروں کی سب کو تعلیم دیجئے، پست ترین چند لوں تک کو ان کی تعلیم دیجئے، انہیں صاف اور سادہ زبان میں ان کی ضروریات زندگی بھی بتائیئے، دعاؤں اور تجارت وغیرہ کے نکات کو سمجھائیئے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو افسوس صد افسوس آپ کی تعلیم پر! آپ کے بچے پر! افسوس صد افسوس اس بات پر کہ آپ ویدوں اور ویدانت کا مطالعہ فرمایا کرتے ہیں!“

جھگت: ”لیکن ہم میں تو شکتی ہے کہاں؟ سوامی جی! اگر مجھ میں اس شکتی کا سوداں حصہ بھی ہو تو مجھ میں اپنے آپ پر فخر کر دے!“

سوامی جی: ”کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ شکتی اور یہ چیزیں تو اپنے آپ آجاتی ہیں آپ اپنے کو کام میں چاہیں پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں اتنی بے پناہ شکتی الہی ہے کہ آپ اس کے تحمل نہیں ہیں۔ دوسروں کی ذرا سی خدمت بھی اس آندھونی طاقت کو پیدا کر دیتی ہے دوسروں کی بھلائی کی ذرا سی بات سوچنے ہی سے ایک آدمی کے دل میں شری حلی طاقت آجاتی ہے میں نے آپ سب سے ہمیشہ ہی اتنا زیادہ پیلا کیا ہے لیکن میری آندھون سے کہ آپ سب دوسروں کی خدمت کرتے کرتے مرجائیں! میں آپ کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوں گا، ریچیدہ نہیں ہوگا!“

بھگت: ”پھر ان کا کیا بنے گا جو مجھ پر اتنا حصار رکھتے ہیں؟“

سوامی جی: ”اگر آپ دوسروں کے لئے اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار نہیں گے تو ایسا لازمی طور پر آپ کے متعلقین کی کفالت کے لئے دوسرے ذرائع پیدا کر دے گا۔ کیا آپ نے گیتا (۷۱ . ۴۰) میں شری کرشن کے یہ الفاظ نہیں پڑھئے؟

न हि कल्याणकृत्कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति

”میرے عزیز! ایک بھلائی کرنے والا شخص بھلائی کر لے لے اس کے پاس تاسف نہیں آتا ہے۔“

بھگت: ”ہاں جی! میری سمجھ میں آ گیا۔“

سوامی جی: ”لاذمی چیز ہے نہ کہ یہ نفس! اس کے بغیر آپ دوسروں کی خدمت میں اپنا پورا امن نہیں لگا سکتے۔ شخص مکتی پالیتا ہے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے اور خود کو سب کی خدمت کے لئے وقف کر دیتا ہے، کیا جا دا دیانت ہمیں تعلیم نہیں دینا کہ ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا کریں، پھر اس خیال کی کوئی گنجائش کہاں ہے کہ آپ اپنی پتی اور اپنے بچوں کو دوسروں پر زیادہ ترجیح دیں اور ان کو دوسروں سے زیادہ اپنا سمجھیں، اگر آپ کے دل میں پرندہ لائی نہایت خود ایک غریب فقیر کی ضرورت میں ہو، جو فاقہ کشی سے دم توڑتا ہو، تو کیا اس کو کچھ دینے کی بجائے آپ محض اپنی پتی اور اپنے بچوں کی نفسانی خواہشات کا پیٹ مرغن غذا ازل سے بھرتے رہیں گے، کیوں کیا یہ حیوایت اور زندگی نہیں ہے؟“

بھگت: ”دوسروں کی خدمت کے لئے اکثر کافی دوسری ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یہ دوسرے کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔“

سوامی جی: ”آپ میں جتنی شکنتی ہوگی، اتنا دوسرے کیوں نہیں ملے گا؟ فرض کر لیجئے کہ آپ کسی کو اس کی خواہش کے مطابق دوسرے نہیں دے سکتے، تو کیا آپ اس کے کان میں چند اچھے الفاظ بھی نہیں پھونک سکتے اور چند اچھی باتیں بھی نہیں بتا سکتے، کیا اس کے لئے بھی دوسرے کی ضرورت ہے؟“

بھگت: ”ہاں جی! یہ تو میں کر سکتا ہوں۔“

سوامی جی: ”صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنے عمل کے ذریعہ اس بات کا ثبوت دے دیجئے کہ آپ کر سکتے ہیں اور تب ہی میں یہ سمجھوں گا کہ میرے پاس آپ کے لئے کافی فائدہ ہوئے، اٹھئے اور گاڑی کے پیچھے کو حرکت دینے کے لئے اپنے کدھے کا دور گنا دیجئے۔ یہ زندگی ہے، کتنے دنوں کی آپ کو آپ دنیا میں سے ہنس لہذا اپنے پیچھے اپنی یاد کے کچھ نشانات چھوڑ جائیے، ورنہ آپ میں اور دشقوں اور پتھروں میں فرق کیا ہوگا؟ اور وہ بھی منہ نہ ہو دے پکڑتے ہیں اور ہٹا ہو جاتے ہیں، اگر آپ بھی ان کی طرح جینا اور مرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی، اپنے عمل کے ذریعہ مجھے بتائیے کہ آپ نے دیانت کے مطالعہ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے، جاپتے اور سب کو جا کر یہ بتائیے کہ آپ میں سے ہر ایک میں لازماً وہال شکنتی کا ذخیرہ موجود ہے جس کو بروئے کار لانے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ اپنی فردائی مکتی حاصل

کر کے کر ہی گئے کیا؟ اپنے جلا اور اپنی روح کو کام میں جٹا دیجئے، میں نے خود اپنے کو کام کے لئے وقف کر رکھا ہے۔
بھگت نے ان دلفلاہ اگر الفاظ کو سانس دے گا کہ غور سے سنا، اور سوامی جی نے اسی جوش و خروش اور نصاحت و
بلاغت کے ساتھ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔

سوامی جی: سب سے پہلے نہیں کو تیار کیجئے اور پھر اس دنیا میں دھرم پر لیکر دینے والے ہزاروں دیویاں پیدا ہو جائیں گے
اس بات سے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میں کیوں تعظیم خانے کھول رہا ہوں اور کیوں سیلاب کے
مصلحت زدگان کی امداد کا کام کر رہا ہوں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک برطانوی خاتون (Nivedita) نے
کس خوش اسلوبی سے ہندوستانیوں کی خدمت کا کام انجام دینا سیکھ گئی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے لئے کام تک کرتی ہیں اور انہیں
کوئی تامل نہیں ہوتا، جہاں کہیں بھی طاعون کی دبا چوٹ پڑے قطعاً پھیل جانے یا جہاں کہیں بھی لوگ مصلحت و پریشانی میں مبتلا ہوں
آپ سب وہاں جائیں زیادہ سے زیادہ یہی تدبیر کرنا ہے کہ آپ اس کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور سر جائیں آپ
جیسے کہتے لوگ ہر روز کیڑوں کو ڈول کی طرح پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، اتنی وسیع و عریض دنیا میں اس طرح مرنے والوں
سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت برحق ہے لیکن مرنے کے لئے اپنے سامنے اونچی آدرش رکھنا چاہیے۔ اور بہتر موت یہ ہے کہ آدمی کی
زندگی میں اس کے سامنے اونچی آدرش ہے، اس خیال کا گھر گھر جا کر پرچا کر لیجئے، اس طرح آپ خود اپنا بھی بھلا کریں گے اور ساتھ
ہی ساتھ ملک کا بھی بھلا کریں گے ہمارے ملک کے مستقبل کی تمام آشتیاں آپ پر منحصر ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ آپ
بلے عملی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، خود کو کام میں لگا دیجئے، کام کے لئے اپنے کو وقف کر دیجئے، امت جھوٹے کہہ کر وقت
روزیہ و روز تہمت آتا جا رہا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھتے، یہ نہ سوچتے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور وقت آنے پر ہر
آپنے آپ ہو جایا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام اس طرح نہیں ہوا کرتا۔

XI

بھگت: ”سوامی جی! براہ مہربانی بتائیے کہ گلیں اور بھگتی میں کس طرح مطابقت پیدا کی جاسکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گلیں کے
راستے پر چلنے والے (بھگت) شکر کے نام پر اپنے کان بند کر لیتے ہیں مزید براں ہم کے راستے پر چلنے والے (گلیاں) بھگتوں کو جھیلے تیل کے نام
پر اکیلے میں روتے ہوئے یاد دلا دیا کرتے اور ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں بھگتوں کے نام سے یاد کر لے ہیں۔“
سوامی جی: بات یہ ہے کہ یہ سالانہ تصادم اور ٹکرائیں گلیاں اور بھگتی کے ابتدائی درجوں کی چیز ہے، کیا آپ نے شیو کے شیطانوں اور

لے ایک مرتبہ شیو اور دام میں لڑائی ہوئی، شیو رام کے گورو تھے اور دام شیو کے گورو تھے وہ لڑے اور لڑائی کے بعد
پھر ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ لیکن شیو کے شیطانوں اور دام کے بندوں کے درمیان لڑائی بھگتوں کے
ہونے میں نہیں آتا۔ ان کی جنگ چلی جا رہی ہے۔

ہم کے بندہوں کے واسطے میں شریہ ہم کرشن کی حمایت نہیں سنی ہے؟

جھگت: ”جی ہاں سنی تو ہے!“

سوامی جی: ”کیوں اعلیٰ جھگتی اور گیان میں کوئی فرق نہیں ہے اعلیٰ جھگتی پریم کی صورت میں ایٹور کی ذات کا ادراک ہلے لگے ہر جگہ اور ہر چیز میں ایٹور کا مجتہد آخرین جمال دیکھتے ہیں تو پھر آپ کس طرح دوسروں سے نفرت کر سکتے ہیں یا انہیں کوئی گزند پہنچا سکتے ہیں اگر داسی بھی نفسانی عوارض ہے تو مجتہد کا یہ ادراک کبھی نہیں سکتا، یہی وہ چیز ہے جس کو شریہ ہم کرشن ”کرم کچی“ سے آدمی کی داہنگی قرار دیتے تھے، مجتہد کا کل ادراک ہونے پر آدمی کو اپنے تن بدن تک کا ہوش نہیں رہا کرتا اسی طرح اعلیٰ گیان ہے وحدت الوجود کا کل ادراک جب تک انا (راہم) کا احساس ہے تب تک یہ ادراک بھی تیسر نہیں آسکتا!“

جھگت: ”تو پھر کیا آپ پریم اور علم کو ایک ہی چیز تعبیر کریں گے؟“

سوامی جی: ”قطباً ایسا ہی ہے ایک شخص جب تک کامل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اسے پریم کا کل ادراک نہیں ہو سکتا، کیا دیانت میں یہ نہیں کہا گیا کہ براہمن ”ست چت آندہ“ ہے گویا ”حیات (زندگی)، علم اور راحت“ کا جوہر“

جھگت: ”جی ہاں براہمن!“

سوامی جی: ”ست چت آندہ“ کی اصطلاح کا مطلب ہے ست یعنی حیات! چت یعنی آگہی یا علم آندہ یعنی راحت، گویا مجتہد عیسائی ایک ہی شے براہمن کے ست متعلق جھگت اور گیانی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے گویا ایٹور کے علم و آگہی کے بلکہ پرند یا دھامرا لکڑیاں اور زیادہ در دیتا ہے جب کہ جھگت آندہ یا پریم کے بلکہ کویش نظر رکھتا ہے اور محض اسی بلکہ پریم سے زیادہ در دیتا ہے لیکن علیے ہی چت کے بلکہ کا ادراک ہوتا ہے کیسے ہی آندہ کا بھی ادراک ہو جاتا ہے اس لئے کہ ”چت“ اپنی نوعیت میں آندہ ہی سے مشابہہ ایک چیز ہے۔“

جھگت: ”پھر ہندوستان میں اس قدر فرقہ بندی کیوں پائی جاتی ہے اور کیوں گیان اور جھگتی کے سوال پر اتنا اختلاف

کیا جاتا ہے۔“

سوامی جی: ”بات یہ ہے کہ سالے لڑائی جھگڑے ابتدائی مراحج اور ابتدائی خیالات سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ان خیالات سے حقیقی کلیں یا جھگتی پانے کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں آپ کے خیال میں کوئی چیز تہتر اور اعلیٰ ہے مقصد۔ یا حصول مقصد کا ذریعہ؟ یقینی طور پر حصول مقصد کا ذریعہ اصل مقصد سے کبھی بلند تر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لئے لوگوں کی ذہنی حالت اور سماجی کیفیت کے اعتبار سے متعدد اور مختلف ہو سکتے ہیں۔“

گیان ”کوبیا“ ہون اور انا لا جینا“ یہ اور ایسی ہی ادیب پریمی دھرم کے اعضائیں وہ خود اصل مقصد نہیں ہیں بلکہ حصول مقصد کا ذریعہ ہیں اصل مقصد ہے ”براہمن“ کا کل ادراک کیا ”پو جھگتی“ اگر آپ دنیا ساگرانی میں غور کریں تو آپ سمجھیں گے کہ وہ کس چیز کے لئے جھگڑ رہے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ ”اگر تم شرق کی طرف منہ کر کے ایٹور کی ڈھاکو دگے تو تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔“ دوسرا

کہتا ہے۔ ”ہیں تم کو مغرب کی طرف نہ کر کے اس کی پوجا کرنی چاہیے اور تب ہی تم میں کہہ دیکھو گے“ شاید صدیوں پہلے کوئی مشرق کی طرف نہ کر کے پوجا کے لئے بیٹھا ہوگا اور اس نے ایڈورسے کو لگا کر ہوگی اس کو اپنے گناہ کے دلدل میں ایڈور کا پرکاش دکھائی دیا ہوگا تب ہی سے اس کے پیروکاروں نے یہ بات کہنی شروع کر دی ہوگی کہ تب تک مشرق کی طرف نہ کر کے نہ بیٹھا جائے۔ وقت تک ایڈورسے میں مل سکتا۔ دوسرا فرق آگے بڑھتا ہے اور عیس کے ساتھ پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلل فلاں شخص نے تو ایڈور کا درشن تب پایا تھا جب کہ مغرب کی طرف نہ کر کے بیٹھا تھا اور یہ بات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اس کو یہ یہ سب فرقے معرض وجود میں آئے ہیں کوئی شخص ہو سکتا ہے جس نے ایڈور کے نام ”ہری“ کا حجاب کیا ہوگا اور اس سے اسے عرفان حاصل ہوگا چنانچہ فلاں ہی شاستر میں یہ شلوک آگیا ہے

हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम् ।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

”ایڈور کا نام ہری، ایڈور کا نام ہے ہری، ایڈور کا نام ہے صرف ہری! یقینی طور پر کسی کے اس گیت میں سوال اس کے کوئی دوسرا لستہ نہیں ہے۔ دوسرا لستہ نہیں ہے۔ ہرگز دوسرا لستہ نہیں ہے۔“

فرض کیجئے کہ اسی طرح کسی دوسرے شخص کو یہ کالیٹ ایڈور کا نام جینے سے چاہل ہوگئی اور اس نے جو مسک اختیار کیا وہ اس کے پیروکاروں میں پھیلا دیا، لیکن ہیں دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے تمام فلاں ادب عبادتوں کے مختلف طریقوں کا اہل مقصد کیا ہے اور کس منزل کی طرف وہ پہنچائی گئے ہیں؟ منزل مقصود ہے۔ شر دھا! سنسکرت کے لفظ ”شر دھا“ کا کسی اور زبان میں کوئی مترادف یا لفظ البدل موجود نہیں ہے، پلٹ کا قول ہے کہ شر دھا پھیلنے کے دل کے اندر موجود ہے۔ ایک اور لفظ بھی ”شر دھا“ کی پوری پوری معنویت کو ظاہر نہیں کرتا البتہ لفظ ایک اور لفظ کسی حد تک لفظ شر دھا کے معنی ظاہر کرتا ہے اگر آپ ایک حقیقت اور ایک بچائی کا پلٹے غور اور پوری توجہ سے تین کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دماغ اکتایا وحدت کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے یعنی آپ سمت بہت آئندہ کی منزل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، گیان یا بھگتی کے مؤثر و پر جوکتا ہیں ان میں خصوصی طور پر لوگوں کو یہ صلاح دی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ یا ایسی ہی دوسری نشاۃ فاضلہ کو اختیار کریں اور انہیں اپنا بنالیں، صدیاں گزرنے پر انہیں عظیم سمجھیں کہ جو کچھ ان میں گراوٹ آئی اور رفتہ رفتہ انہوں نے دیش آجیادوں یا ملک کے مرقعہ دلا جوں کی شکل اختیار کر لی یہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں ہوا بلکہ ہر قوم اور دنیا کے ہر سماج میں ایسا ہی ہوا ہے عوام میں چونکہ قوت تمیز کا فقدان ہوا کرتا ہے لہذا وہ اپنی زندگی کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، ان کی نظر کے سامنے سے چل مقصد ہٹ جاتا ہے اور پھر فرقہ بندیان جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں جو ابھی تک جلدی ساری ہیں۔“

بھگت: پھر کھوئی ہوئی عظمت بحال کرنے کا کیا طریقہ ہے، سوامی جی؟

سوامی جی: ”یہ کہہ سکتی تھو جو مانتی تھی اسے دوبارہ واپس لایا جائے، بڑوں کے اس پاس سے بھاڑ بھنکار کھٹا، اور صاف کرنا ہے، وقت اور مقام کے فرق کے ساتھ ہر عقیدہ میں اور ہر ملک میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچائی موجود ہے، لیکن اس پر بہت سی بیکار اور ناکارہ چیزیں چھا گئی ہیں اور ان میں سچائی چھپ کر رہ گئی ہے، اس لیے بھگت جھنکار کی صفائی فرمادی ہے، تاکہ صفائی کے لالہ والے اصولوں کو عوم کے سامنے رکھا جائے اور صرف یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم اسے دھرم اور ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے گا!“

بھگت: ”مگر یہ کس طرح اشد پند پر ہوگا؟“

سوامی جی: ”کیوں؟“ سب سے پہلے ہم عظیم پیشواؤں کے طریقہ عبادت کو مانع کرنا ہوگا، یعنی شری رام چند شری کرشن ہما دیو اور شری رام کرشن اور دوسرے عظیم اتما دھنے والی شخصیتوں ہمارے پیشوں نے جن سچائیوں کا ادراک کیا ہے، انہیں عوم کے سامنے آدرش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس پر وہ عمل کریں کیا آپ اس ملک میں شری رام چند اور ہما دیو کی عبادت کو واپس لے سکتے ہیں؟ وقتی طور پر شری کرشن کی نرندگی کے اس پہلو کو الگ لکھیں جو ہندوؤں سے تعلق رکھتا ہے لیکن ان کی عبادت کو طویل و عرض میں پھیلائیے جو گیتا کے الفاظ میں شری کرشن کی عبادت سے ملتی ہے۔ یعنی دیو ملی کی بھگت کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیجئے!“

بھگت: ”تو کیا پھر ہندوؤں کی گہ پیوں کے ساتھ شری کرشن کا ادا کرنا سبیا پر بار کرنا ٹھیک نہیں تھا؟“

سوامی جی: ”موجودہ ماحول میں آپ کے لئے دیہی پرستش مفید اور بہتر نہیں ہے۔ بانسری بجانے سے ملک میں توانائی پیدا نہیں ہوگی۔ اب میں ایک ہیرو کے مثالی کردار کی ضرورت ہے، ہما دیو لگ چلے میں اس کی شکستہ آمد تے ہوئے دھاسے کی طرح دوڑتی چلیں گے، میں اس مثالی ہیرو کی ضرورت ہے جو گیتا سے متعلق ہو اور جس کے ہاتھ میں لالہ ہو، میں اب جہاد نہ ننگانی میں ایک بہادر جنگجو سپاہی کی سپرٹ چاہتی ہے، ہمیں ان سرور و شادمان عاشقوں کی ضرورت نہیں ہے جو نرندگی کو نشاط و فروز پرستی سمجھتے ہیں۔“

بھگت: ”کیا بھگت کا وہ دستہ غلط تھا جو گہ پیوں کے آدرش میں دکھایا گیا ہے۔“

سوامی جی: ”بی بات کن کہتا ہے میں تو نہیں کہتا! وہ پرستش کی انتہائی اعلیٰ قسم ہے یعنی سادھنا، اس زمانہ میں جب کہ عیش و عشرت اور دولت و زور سے اتنی گہری وابستگی ہے، بہت ہی کم لوگ نہیں جو اتنے بلند تر آدرش تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔“

بھگت: ”تب کیا وہ لوگ صحیح راستہ پر نہیں چل رہے ہیں۔ جو انشور کی پرستش بتی یا یوگی یا مجرب کے طور پر کر رہے ہیں۔“

سوامی جی: ”میں دلوں سے کہتا ہوں۔ نہیں! ان میں بعض قابلِ احترام مستنات ہو سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں

کہ ان کا بڑا حصہ نامک فطرت کے گہرے اندھیرے میں مبتلا ہے، ان میں سے بیشتر شخصوں کی کردیوں اور بُرائیوں سے متاثر ہیں، ملک کو اُدھانچا اٹھنا چاہیے، ہمارے دیکر پرستش رائج ہونی چاہیے، شکستہ کُچا جہاد اور کامیاب ہونا چاہیے، شری رام چندر کی ہر گھر میں کُچا ہونی چاہیے۔ اسی میں آپ کی خلیج ہے، اسی میں ملک کی بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔“

بھگت: ”لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ سنس شری رام کرشن انجور نام کی مالا بہت جاکرتے تھے۔“
 سوامی جی: ”اُن پر ٹھیک ہے، لیکن ان کی بات دوسری تھی، عام آدمیوں سے ان کا کیا موازنہ کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں دھرم کے تمام مختلف آدرشوں پر عمل کیا تھا، یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ ہر آدرش ایک ہی سچائی کی طرف جاتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی انہیں پوری طرح نہیں سمجھا، یہی وجہ ہے کہ میں ان کے بارے میں یہاں وہاں اُنکے متعلق ہوئے گھبراتا ہوں، اپنی تفصیلات سے بس وہ خود ہی آگاہ تھے، ان کا جسم تو اگرچہ عام انسان جیسا تھا لیکن باقی ہر چیز جس کا ان سے تعلق تھا، وہ دوسروں کی ہر چیز سے قطعاً مختلف تھی۔“

بھگت: ”کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آیا آپ کے ایمان و عقیدہ میں وہ ایک اُتار تھے؟“
 سوامی جی: ”پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اُتار سے آپ کی مراد کیا ہے؟“
 بھگت: ”میرا مطلب ہے کہ جیسے شری رام چندر، شری کرشن، شری گودا لک، بدھ اور مسیح اور دوسرے اُتار تھے، کیا وہ بھی اپنی جیسے ایک اُتار تھے؟“

سوامی جی: ”آپ نے ابھی جس کے نام لئے ہیں میں بھگوان شری رام کرشن کو ان سے بھی بلند تر تصور کرتا ہوں، عقیدہ کی بات ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ بہر حال اس موضوع کو اب ختم کر دیجئے، یہ دیکھی دوسرے وقت پر اُٹھا رکھئے!“
 تھوڑی دیر خاموش رہ کر سوامی جی نے پھر کہا: ”سبحان اور وقت کی ضرورت کے مطابق دھرم کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے ہمارے پیش آیا کرتے ہیں۔ آپ انہیں کچھ بھی کہہ لیجئے۔ ہمارے پیش آیا اُتار! اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں ہر ایک نے اپنی زندگی میں آدرش کا اُکشاف کیا، تب رفتہ رفتہ ان کے آدرش کی ساخت کو بدلا لیا۔ لوگوں نے بدل ڈالا۔ انجام کار فرقوں نے جنم لیا۔ اور یہ فرقے پھیلنے لگے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان فرقوں میں گراؤ آتی ہے اور پھر ایسے ہی دہرائی ہوئے اُتار آتے ہیں۔ یہ ایک قانون ہے جو دریا کے دھارے کی طرح جاری ہے اور کبھی اس میں کوئی رکاوٹ یا خلا پیدا نہیں ہوتا ہے۔“

بھگت: ”آپ اس بات کا پتہ چاہیں کہ میں کرتے کر شری رام کرشن ایک اُتار تھے؟ آپ اس شکستہ بھی ہے وقت گزرتا ہی ہے اور ہر وہ چیز جس کی اس پر چادر کے لئے ضرورت ہو سکتی ہے۔“

سوامی جی: ”میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں انہیں بہت تھوڑا سمجھا یا انہوں میں انہیں اتنا عظیم پاتا ہوں کہ

جب کبھی ان کے ہاے میں کچھ کہنے کو ہوتا تو یہ درد لگا دیتا ہے کہ مبادا میں حقیقت کے اظہار میں بھٹک نہ جاؤں ان کی عظمت نظر انداز نہ ہو جائے مجھے یہ اندیشہ لگا دیتا ہے کہ کہیں میری کوتاہی کسی جواب سے جلتے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی عقل و بصیرت کے مطابق ان کی جو تصویر پیش کروں وہ ان کی شایان شان نہ ہو۔

جھگت: ”مگر بہت لوگ یہ پرچار کرتے ہیں کہ وہ ایک ادا کرتے۔“

سوامی جی: ”اگر ان کی ایسی ہی خواہش ہے تو انہیں کہنے دیجئے! انہوں نے شری رام کرشن کو جیسا سمجھ لیا اسی کی روشنی میں وہ ایسا کرے ہیں۔ اگر آپ نے بھی انہیں سمجھ لیا ہے تو آپ بھی ایسا ہی پرچار کر سکتے ہیں۔“

جھگت: ”شری رام کرشن کو سمجھنا تو درکنار میں تو ابھی تک آپ ہی کو نہیں سمجھ پایا ہوں۔ اگر میں آپ کی عظمت کو توڑا سا بھی پہچان سکا تو اس کو اپنی زندگی کی خوش نصیبی تصور کروں گا۔“

(XII)

ذیل کے مضمون میں سوامی جی نے جو باتوں کے بارے میں اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو ہندو بننا چاہیے یا نہ یہ کہ ہمیشہ ہی پرہیزگار رہنے کے ”میں بہتم ہوں“ اور ”بہتم پرہیزگار نہ ہوں“ کا واسطہ پڑتا ہے۔

جھگت: ”سوامی جی! براہ و ہربانی بتائیے کہ اگر ایک بہتم ہی واحد حقیقت ہے تو پھر اس دنیا میں یہ سارا اختلاف کیوں موجود ہے؟“

سوامی جی: ”کیا آپ نے عمل حیات کے زاویہ نگاہ سے اس سوال پر غور نہیں کیا ہے؟ یہاں سے زندگی کی عمل پذیری شروع ہوتی ہے۔ اگر وہاں اختلاف کے پردوں کے اندر کوئی جھانک کر دیکھے گا تو اسے عالم کثرت میں وحدت کی بڑھ دکھائی دے گی، اگر آپ سختی سے اس وحدت کو ذہن نشین کر لیں تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ کس زاویہ نگاہ سے اس فرق و اختلاف کو دیکھ سکیں گے جو عالم کثرت میں دکھائی دیتا ہے۔“

جھگت: ”سچ ہے بہانہ، اگر میرا وجود وحدت کے اندر ہے تو پھر میں ”کیوں“ کا سوال کس طرح اٹھا سکتا ہوں؟ جب میں یہ اختلاف دیکھتا ہوں تو اس کی بنیاد پر یہ سوال اٹھاتا ہوں۔“

سوامی جی: ”بہت اچھا! عمل حیات کے اختلاف کے ذریعہ وحدت کی جستجو کو سارے دنیا میں ایک منظم کا نام دیا گیا ہے یعنی بالواسطہ طریقہ سے دلیل لانے کا عمل۔ گویا پہلے یہ فرض کیجئے کہ کوئی شے ہے جو موجود نہیں ہے پھر دلیل کے ذریعہ یہ ظاہر کیجئے کہ جو نہیں ہے وہ ہے۔ اس طریقہ کے بارے میں بہت چیت کرتے ہیں جس میں مجازہ کو بطور حقیقت فرض کر کے حقیقت تک پہنچا جاتا ہے۔“

جگت: ”میرے خیال میں موجودات اپنے شاہد آپ ہیں لہذا حقیقت ہیں لیکن دوسری جانب اس کے برعکس جو محسوس ہوتا ہے یا دکھائی دیتا ہے وہ مجاہد حقیقت نہیں ہے۔“

سوامی جی: ”لیکن دیدوں میں کہا گیا ہے ”بس ایک دوسرے کے نفیر“ اور اگر حقیقت کی آغوش میں بس ایک ہے جو موجود ہے یعنی برہمن“ تو پھر سادہ فرق و اختلاف ایک دھوکا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ دیدوں میں عقیدہ رکھتے ہیں۔“
جگت: ”جی ہاں میں اپنے لئے دیدوں کو اعلیٰ ترین مندرجہ کے طور پر تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن مباحثہ کے دوران میں اگر ایک شخص دیدوں کو اعلیٰ ترین مندرجہ کے طور پر تسلیم نہ کرے تو اس صورت میں اسے دوسرے طریقوں سے سمجھنا ہوگا۔“
سوامی جی: ”ایسا بھی ہو سکتا ہے جو غور کیجئے کہ ایک ایسا وقت آئے جب وہ شے غائب ہو جاتی ہے جسے آپ اختلاف کہتے ہیں اس وقت ہم اختلاف کا شائبہ بھی محسوس نہیں کر سکتے ہیں جو دیں نے اپنی زندگی میں اس حالت کا تجربہ کیا ہے۔“

جگت: ”آپ نے یہ تجربہ کب کیا ہے؟“

سوامی جی: ”کشیشور مندر کے باغ میں ایک دلی شری دم کرشن نے میرے دل پر اپنی توجہ جمادی کو سب پہلے میں کئے دیکھا کہ مکانات۔ کمرے۔ دروازے۔ کھڑکیاں۔ برآمدے۔ درخت۔ سوچ چاند۔ اور سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سب کچھ چمکانا چور ہو کر ذرات کی شکل میں بدل گیا ہے۔ اور پھر بسا اے ذرات آکاش میں فنا ہو گئے اور اس کے بعد آکاش بھی غائب ہو گیا ہے اور اس کے بعد میری انا بھی بنا رہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں نے کیا دیکھا وہ عقل کی گرفت سے باہر ہے پہلے تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ اور پھر اس حال سے اپنی پہلی سی حالت میں واپس کوٹا، اور میں نے دیکھا کہ ہر چیز ظاہر ہوتی جا رہی ہے، مکانات، دروازے، کھڑکیاں، برآمدے اور دوسری مادی چیزیں! دوسری مرتبہ پھر پر ایسا ہی حال اس وقت طاری ہوا جب کہ میں امریکہ میں ایک بھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔“

جگت: ”دماغی انتشار کی بنا پر ایسا حال طاری ہو جائے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے پھر ایک ایسی حالت کے ادراک سے کوئی سرت حاصل ہو سکتی ہے یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔“

سوامی جی: ”دماغی انتشار ہے آپ اسے دماغی انتشار کی طرح کہہ سکتے ہیں یہ حالت نہ تو کسی بیماری کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے نہ کسی نشہ اور چیز کی کیفیت کا نتیجہ ہوتی ہے نہ جنس دم کے مختلف طریقوں سے قیاساً پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ حالت صرف اس آدمی پر طاری ہوتی ہے جو لوہر چھیت اور پورے عقل کا حامل ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ حالت دیدوں سے بھی پورے پورے مطابقت رکھتی ہے۔ اور اس کا دیدوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ ماضی کے عظیم بشیروں اور آچاریوں نے اس حالت کے ادراک کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں ان سے بھی ان کی مشابہت

ہوتی ہے، ہر حال کیا آپ مجھے ایک ایسا آدمی تصور کرتے ہیں جس کے دماغ میں خلل آگیا ہو؟ (سوامی جی مسکرائے لگے)
 ہگت: ”اے! اے! جی نہیں! میرے مطلب ہرگز نہیں ہے شاستروں میں جبکہ وحدت کے اس ادراک کے متعلق سیکھ کر
 شلک موجود ہیں جب کہ آپ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ادراک براہ راست بالکل اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے کوئی شخص
 درخت سے پھل توڑ لے اور جب کہ خود آپ نے اپنی زندگی میں اس ادراک کا تجربہ کیا ہے اور وہ دیو اور دوسرے شاستروں
 کے الفاظ کے عین مطابق ہے تو پھر میں یہ کہنے کی جرأت کس طرح کر سکتا ہوں کہ یہ سب غلط ہے شری شنکر آپا ری نے بھی
 اس حالت کا ادراک کرتے ہوئے کہا ہے: ”کائنات کہاں کھو گئی“ وغیرہ وغیرہ۔“

سوامی جی: ”تو پھر سمجھئے کہ وحدت اس علم کا شاستروں میں ”برہم گیان“ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو پہچان کر ایک شخص
 ہر قسم کے خوف اور ڈر سے نجات پا جاتا ہے، اسے فنا اور بقا کا کوئی خدشہ نہیں رہتا، ایک بار یہ نعمت حاصل ہو جائے تو
 پھر اس دنیا کے رنج و راحت کوئی آدمی مغلوب نہیں ہوا کرتا، وہ لوگ اس نعمت سے اس وقت تک بہرہ ور نہیں ہو
 جتے تک وہ حرص و ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں۔“

ہگت: ”اگر ایسا ہے اور اگر ہم حقیقت میں اعلیٰ ترین برہم کا جوہر ہیں تو پھر ہم کیوں اس نعمت کو حاصل کرنے
 کے لئے اپنی شکی برہمنہ کا نہیں لاتے؟ ہم کس دہر سے دولت اور حرص و ہوس کے حقیر جذبات میں مبتلا ہو کر خود کو
 بار بار موت کے منہ میں ڈالتے ہیں۔“

سوامی جی: ”آپ کا شاید یہ مطلب ہے کہ آدمی اس نعمت کو پانے کی خواہش نہیں رکھتا اگر آپ خود کریں گے تو آپ کو یہ
 بات دکھائی دے گی کہ ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اس توقع میں کر رہا ہے کہ اسے یہ نعمت حاصل ہو جائے گی، بات صرف اتنی ہے
 کہ ہر آدمی کو اس کی آگاہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، یہ نعمت سب میں موجود ہے۔ برہمنہ سے لے کر
 گھاس کی آدنئی سی پتی تک میں اس نعمت کا موجود ہے، آپ بھی وہی برہمنہ ہیں جو قائم نہیں ہے، اسی لحاظ سے اس بات کا ادراک کر سکتے
 ہیں جبکہ آپ بچائی اور قطعیت کے ساتھ ایسا ہی سوچیں، بعض اتنی سی بات کی ضرورت ہے کہ آپ بلا واسطہ دھیان دین اپنی تپنی کی جگہ
 آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس کی خاطر اتنی مشقت کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری اور مشقت بھی اپنے نتیجہ میں اس مقصد کو ظاہر
 کرتی ہے کہ آپ انجام کار برہمنہ کی علامت تر نعمت حاصل کریں۔ بار بار تکلیف و آلام میں مبتلا ہونے اور غم و اندوہ کی چوٹیں کھانے سے
 آدمی کی نگاہ بالآخر اس کی اپنی حقیقی فطرت کی طرف موڑے گی۔ اور وہ اپنے باطن کا نظارہ کرے گا، دل کے اندر نعمت کی اس خواہش کی
 موجودگی کی بنا پر آدمی کیے بعد دیگرے ضربات مبتلا ہے اور اس کی نظر اس کے باطن کی طرف موڑتی ہے، بلا استثنا ہر شخص
 کے لئے یقینی طور پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ اپنے باطن کا نظارہ کرتا ہے، کوئی ایسی زندگی میں اپنے نفس کو دیکھ لیتا ہے
 اور کوئی ہر بلا باطن جم لے کے بعد اپنے باطن کا نظارہ کرتا ہے۔“

ہگت: ”یہ سب کچھ گورو اور ایشور کی کہنا یا منحصر ہے۔“

سے امر پورا کرنا ہے۔“ (کیولیر اپنشد۔ ۳)

بھگت: ”کیا دولت اور ہوس باوجودِ اہانتِ انسانی کا ترک ہی ہر بات کے لئے کافی ہوگا؟“

سوامی جی: ”ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کچھ بھی کتنی کے راستہ میں دوسری ہکا بھٹکیں گی۔ مثال کے طور پر ناموری اور شہرت! غیر معمولی شہرت رکھنے والے مرد نے چند افراد ہی اس معاملہ میں اپنا توانا قائم رکھ پاتے ہیں جب ان کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے تو ان میں رفتہ رفتہ مختلف خوشیوں کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے، محض اسی وجہ سے لوگوں کی تین چوتھائی تعداد بدلتی رہتی ہے۔ وہ جاتے ہیں کون ہے جو اس سے سوا جانتا ہے۔ کچھ ہی اس ٹھٹھے کے قیام اور دوسری چیزوں کے لئے دوبارہ واپس آ سکتا ہوں۔“

بھگت: ”اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو ہم تو پھر کہیں کے نہ رہیں گے!“

سوامی جی: ”خوف کیا ہے؟

अभीरभीरभी:—

ठडू ठडू ठडू ठडू ठडू ठडू

آپ نے ناگ ہاشہ کو دیکھا ہے۔ ایک گھر گہریت کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ کیسا ہے۔ وہ ایک سیاسی سے بھی افضل ہے! پیغمبر مہر کی مثال ہے، اس نے اس جیسے لوگ شاذ و نادر ہی دیکھے ہیں۔ اگر کوئی شخص گھر گہریت ہونا چاہتا ہے تو اس کو ناگ ہاشہ جیسا ہونا چاہیے، وہ مشرقی بنگال کے اپنی رومانیت پر ایک استاد کی طرح چمکتا ہے، ملک کے اس حصہ کے لوگوں سے کہیے کہ وہ اس سے اکثر ملتے جلتے رہا کریں۔ سامی میں ان کی بھلائی ہے۔“

بھگت: ”ایسا لگتا ہے کہ شری رام کرشن کے الہامی درامہ میں جو اس زمین پر شیخ ہودا رہے۔ ناگ ہاشہ زندگی انسانیت کا

کردار انجام دے رہے ہیں۔“

سوامی جی: ”قطعاً ایسا ہی ہے اس میں درسا بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا، میں ان سے ملنے کے لئے جانے کی خواہش رکھتا

ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ ہاشہ کے پانی سے بھرے ٹوٹے کھیت مجھے بہت ہی مجھے لگتے ہیں کیا آپ انہیں لکھیں گے

کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔“

بھگت: ”خیر، لکھوں گا! وہ سب بھی آپ کی کوئی بات سنتے ہیں تو خوشی سے بچھو لے، میں سماتے اور یہ بات کہتے ہیں کہ اگر

آپ کے پاؤں کی دراسی، دھول بھی وہاں آجائے تو پھر مشرقی بنگال ایک مقدس ترین جگہ بن جائے گا!“

سوامی جی: ”کیا آپ کو معلوم ہے کہ شری رام کرشن ناگ ہاشہ کو بھڑکاتا ہوا سٹیل کہا کرتے تھے۔“

بھگت: ”جی ہاں، میں نے سنا ہے۔“

سوامی جی کے کہنے پر بھگت نے تھوڑا سا پر سادہ یا اور وہ رات گئے ٹکڑے کے لئے روانہ ہو گیا۔ بے غمی اور بے تڑپا کے

تمتعِ سوامی جی نے اپنی زبان مبارک سے جو پیغام دیا تھا۔ وہ اس کے بائیس میں گہری توجہ سے غور کر رہا تھا اور اس کے ذہن

میں ایک عظیم بہنما کے یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ ”میں آندا رہوں — میں آندا رہوں۔“

سوامی جی نے ذیل کے مضمون میں ان حوانات پر اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ کام کچن سے ملتی۔ ایٹور کی رحمت برستی ہے۔ وہ لوگ جو ایٹور کی معرفت کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ غیر مشروط کریم اور ہرمن ایک ہی چیز ہے۔

بھگت: ”سوامی جی! شری رام کرشن ہمارے تھے کہ ایک شخص جب تک کام کچن سے ملتی نہ پالے اس وقت تک وہ دھرم کو سمجھنے کی راہ پر بہت آگے تک قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جو گھر گرہست ہیں؟ اس لئے کہ ان کے ذہن میں دولت اور خواہشات نفسانی جیسی چیزیں سمائی رہتی ہیں۔“

سوامی جی: ”آدمی چاہے سیاسی ہو یا نہ ہو گھر گرہست ہو، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک اس کا دماغ دولت کی خواہش اور خواہشات نفسانی سے پاک نہیں ہوگا۔ اس وقت تک وہ ایٹور کی جانب توجہ نہیں کر سکتا، ایک بات یاد رکھئے کہ جب تک آدمی کا دماغ ان چیزوں کی گرفت میں رہتا ہے اس وقت تک سچا گیلن، سچا استقلال اور سچا ایمان (شرہا) حاصل نہیں ہو سکتا۔“

بھگت: ”تو پھر گھر گرہست تو کہیں کے بھی نہیں ہے۔ ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیئے؟“

سوامی جی: ”ایک ہی طریقہ ہے۔ یعنی یہ کہ بڑی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا جائے اور چھوٹی خواہشات کے ذریعہ سے ملتی کے بغیر ایٹور کا گیان حاصل نہیں ہو سکتا۔“

—यदि ब्रह्मा स्वयं वेत्त— چاہے وہ خود ہی بہہا کیوں نہ ہو۔“

بھگت: ”جیسے ہی ایک آدمی سادھو بنائے کیا ویسے ہی وہ چیز سے ملکت ہو جایا کرتا ہے۔“

سوامی جی: ”سیاسی مکتی کے لئے خود کو تیار رکھنے کی کم سے کم جدوجہد فرما کر تے رہتے ہیں جب کہ گھر گرہست کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو ننگر انداز کشتی میں بیٹھ کر اپنی پتو اور چلا رہا ہے، کیا نفسانی خواہشات کبھی ختم بھی ہوتی ہیں؟“

—भूय एवाभिवर्धते— یہ ہمیشہ ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہیں۔“

(بھگت گیتا 14 x 1x)

بھگت: ”کیوں؟ حصول مسرت کے لئے جو اس شخص کو مدت بہت تک استعمال کرنے کے بعد کیا دنیا سے بیزاری کا دور نہیں آتا؟“

سوامی جی: ”کبتوں پر یہ دو آتا ہے؟ دماغ اور جو اس شخص کو عشرت و نشاط کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان سے ان چیزوں کا ایک دائمی اثر چھا جاتا ہے، مکتی اور مردانہ مکتی، معرفت اور گیان کا واحد ذریعہ ہے۔ مول مسرت ہے!“

بھگت: ”لیکن سادھو میں یہ باتیں بھی کبھی ٹوٹی جاتی ہیں کہ ایک شخص کا اپنی پتی اور اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کرتے ہوئے پانچ حواسوں پر قابو قائم رکھنا بھی تپسیا ہے۔“

—गृहेषु पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः— جو اپنی خواہشات نفسانی پر قابو رکھتا ہے اور اپنے

گھر بار کے ساتھ رہتا ہے، وہ جی ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص تپسیا کے لئے جنگل میں رہنے لگے اور دنیا سے منہ موڑ لے۔“

निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्—

سوامی جی: ”بے شک وہ لوگ قابلِ تعریف ہیں جو اپنے مکان میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کبھی کو ترک کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کام کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟“
 بھگت: ”مگر پھر سنیا سیدر کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا وہ دولت کی حرص اور خواہشات سے قطعاً مبرا ہوتے ہیں؟“

سوامی جی: ”جیسا کہ میں نے ابھی کہا، سنیا سیکٹی کے راستے پر جتنے ہیں، کم سے کم وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد فرما کر رہتے ہیں، لیکن گھر کی محنت کو اس خطرہ کا بھی پتہ نہیں ہوتا جو دولت کی محسوس اور خواہشات نفسانی کی راہ سے آتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو بچھاڑنے کی کوشش تک نہیں کرتے اور یہ کہ ان کے دماغ میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ انہیں ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔“
 بھگت: ”مگر بہت سے لوگ کوشش فرماتے ہیں۔“

سوامی جی: ”اوا! ہاں! جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر ایک دن ”مکتی“ پالیں گے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”ابھی جلسہ کیا ہے، وقت آئے گا تو میں نہ کر لوں گا“ ان سے مکتی یقینی طور پر بہت دور ہے۔ ایک ہیرو کے الفاظ یہ سنا کر تے ہیں کہ ”سچائی کا ادراک مجھے اسی لمحہ ہوتا چاہیئے“ ایسے ہیرو وہ لمحہ مکتی کے لئے تیار رہتے ہیں۔ اور البامی یہ بات کہتی ہے

جس وقت بھی آپکا دل دنیا کی رعنائیوں سے بھر جائے اسی لمحہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر ایک ساڈھو کی زندگی اختیار کر لیں۔“

بھگت: ”لیکن کیا بشری ہم کوشش سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ یہ تمام باتیں ایسور کی کیریئر سے انجود اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب کوئی شخص ایسور کی پستلش کر رہا ہے۔“

سوامی جی: ”ہاں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسور کی مرضی سے یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن وقت اس کی ہے کہ ایسور کا یہ کرم پانے سے پہلے آدمی اپنے نفس کا تذکرہ کرے۔ اس کا خیال اس کے الفاظ اور اس کا عمل پاک، تب ہی اس پر ایسور کے کرم کی بادشہ ہوگی۔“

بھگت: ”مگر ایک شخص کو اپنے خیال، اپنے الفاظ اور اپنے عمل پر قابو حاصل ہو۔ تو پھر ایسور کے کرم کی ضرورت ہی نہیں رہے تب تو وہ خود اپنی تسکینی کو پڑے گا اور لا کر روحانیت کی راہ پر آگے بڑھا چلا جائے گا۔“

سوامی جی: ”ایسور اس پر بڑا بھاریاں ہوتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے کہ دل و جان سے مکتی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔“

لیکن آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کوئی بندوبست نہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایٹور کی ہربانی اور کرم کا ہاتھ آپ تک نہیں آئے گا۔“

جنگلت: ”ہر آدمی یہی کہنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ لیکن بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر اس کا دماغ بدی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ کیا ہر آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ نیک بننے کا عمل اپنے ایٹور کے لیے ہے؟“
 سوامی جی: ”آپ یہ بات سمجھنے کو جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص پہلے ہی سے مکتی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اور جب تک یہ بندوبست جاری ہے گی ایٹور اس پر ہربانی کرتا ہے گا۔“

جنگلت: ”اور دل کی تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے لوگ دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی پریشانی کی زندگی بسر کی ہے پھر بھی انہوں نے کسی تکلیف اور سادھنا کے بغیر ایٹور کا گلیان حاصل کر لیا، انہیں یہ گلیان کیسے حاصل ہوا؟“
 ”سوامی جی: ”ہاں، لیکن انہیں نقلی طور پر ایک زبردست بے چینی رہی ہے، شیش مکس نے ان کی طبیعت بالکل فریاد کر دی، سکون اور امن کی طلب ان کے دل کی پرت پرست نہیں سمائی اور انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا کہ سکون نفس کے بغیر زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی قابلِ برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ ان پر ایٹور نے ہربانی کی، ان میں تامل سے توفیق تک یہ تبدیلی بڑی راحت پیدا ہو گئی۔“

جنگلت: ”جب وہ کوئی بھی راستہ ہو، لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ایٹور کا نچا گلیان حاصل کر لیا ہے۔“
 سوامی جی: ”ہاں کیوں نہیں؟ لیکن ایک مسئلہ اس کے دلوائے سے دھل ہونا کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس میں اس کی تالیف کے ذریعہ سے دھل سونے کی کوشش کی جائے؟“
 جنگلت: ”بلے شک یہ صحیح ہے، تو پھر یہ بات قطعی طور پر طے ہو گئی کہ صرف ایٹور کے کرم اور اس کی ہربانی ہی کے ذریعہ اسے پہچانا جاسکتا ہے اور اس کا گلیان حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

سوامی جی: ”ہاں ایٹور کے کرم سے ایک شخص اس کا گلیان حاصل کر سکتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تھوڑے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں۔“

جنگلت: ”مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ خواہشاتِ نفسانی اور دولت کی حرص و ہوس کو چھوڑ کر اپنی شادی کو بڑھنے کا دلتے ہیں وہ ایٹور کا گلیان حاصل کرنے کے لیے اپنی مدد کے اصول پر عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایٹور کا نام لیتے ہیں اور اسی کے کرم اور اسی کی ہربانی پر انحصار کرتے ہیں ان کو دنیا سے مکتی دلتے ہیں ایٹور ان کی مدد کرتا ہے اور وہ اپنی قدرت سے انہیں گلیان کی اعلیٰ منزل تک پہنچاتا ہے۔“

سوامی جی: ”یہ سچ ہے یہ دونوں مختلف نقطہ ہائے نگاہ ہیں پہلا نقطہ نگاہ جہنی کا ہے اور دوسرا جہنم کا، لیکن مکتی ان دونوں ہی نقطہ ہائے نگاہ کی اصل بنی ہے۔“

جھگٹ۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ لیکن بڑی گزشتہ پندرہ گزشتہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایٹوکی مہربانی کے لئے کوئی شرط نہیں ہوتی، اس کے لئے کوئی قانون یا کوئی ضابطہ نہیں ہے، اگر کوئی ضابطہ، کوئی قانون یا کوئی شرط ہو تو پھر اسے مہربانی نہیں کہا جاسکتا، ایٹوکی کہہ یا اور مہربانی کو تمام قوانین و ضوابط سے آزاد ہونا چاہیئے۔

سوامی جی:۔ لیکن گزشتہ پندرہ نے جس سطح سے متعلق یہ بات کہی ہے اس سطح سے بلندی پر کوئی اعلیٰ قانون یقینی طور پر برائے کا ہونا چاہیئے، جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے الفاظ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اٹھا کے بلند ترین مدارج سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں نہ تعین مقام ہے نہ قید وقت ہے، لیکن جب ہم ان مدارج میں پہنچیں تو پھر ایٹوکی مہربانی کس پر ہوگی، اگر وہاں سبب و مسبب کا کوئی قانون موجود نہ ہو، وہاں مجدد و عبد، گیانی اور وہ شے جس کا گیانی کیا گیا ہو، عارف اور وہ ذات جس کی معرفت حاصل کی گئی ہو، سب ایک ہوگا۔ اسی کو جوہر یا برہم کہا جاتا ہے اور یہی وہ قانون وحدت ہے جو عالم کثرت میں جاری ہے۔

جھگٹ:۔ ”سوامی جی! آپ کی یہ باتیں سن کر میں سارے فلسفے اور دھرم (دیدل اور دیدانت) کے جوہر کو سمجھ گیا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تک میں ایسے عالم میں زندگی بسر کر رہا تھا جس میں الفاظ ہی الفاظ تھے، معنی نہیں تھے۔

دیدانت موسسات شمالی کیلے فریڈا کا مندر جو ۱۹۵۰ء کو بنایا گیا

ہنگامی سیٹ ڈرامہ کے مشہور اداکار اور شری رام کرشن پریم منس کے ذریعہ دست جھگٹ۔

سوال و جواب

سوال: میں یہ جانتا پسند کروں گا کہ اس وقت ہندوستان میں فہم و فراست و عقل و منطق کے میدان میں کیا کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں؟ وہاں روحانیت کے بارے میں سوالات پر کس حد تک بحث و تحقیق کی جاتی ہے؟

جواب: جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہندوستانیوں کی اکثریت دویت پسند ہے اور بہت کم لوگ ادویت دادی ہیں۔ ادویت دادی اقلیت میں ہیں۔ ان میں بحث و تحقیق کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مایا اور جیو! جب میں اس ملک (امریکہ) میں آیا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امریکہ کے محنت کش اور مزدور بھی ملک کی سیاسی صورت حالات سے باخبر تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ فلاں سیاسی عقیدہ کن اصولوں پر قائم ہے اور فلاں سیاسی عقیدہ کی کیا بنیادیں ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس ملک میں کیا کیا سیاسی تحریکیں چل رہی ہیں اور ان کے لیڈر کون کون سے لوگ ہیں۔ لیکن جب میں نے ان سے مذہب و ایمان کے متعلق سوالات کئے، ان سے پوچھا کہ آپ گر جا گھر کیوں جاتے ہیں؟ عیسائیوں کے فلاں فلاں فرقے کے اصول کیا کیا ہیں؟ تو ان لوگوں سے کوئی جواب

سوامی ووبیکانند نے ۲۵ مارچ ۱۸۹۶ء کو امریکہ کی مشہور و معروف یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کی گریجویٹ فلاسفیکل سوسائٹی میں ویدانت فلاسفی پر جو تقریر کی، یہ سوال و جواب اس کے اختتام پر ہوئے۔

نہ بن پڑا۔ انہوں نے کہا: ہم گرجا گھر جاتے ہیں اور بس، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ گرجا گھر جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور مذہب کا اصول و عقیدہ کیا ہے۔

لیکن ہندوستان میں صورتِ حالات بالکل مختلف ہے۔ آپ کسی دور افتادہ گاؤں کے کسان اور کاشتکار سے جا کر پوچھئے، آپ کے ملک پر راج کون کرتا ہے، برسرِ راج کون ہے تو یہ کسان اور کاشتکار کہے گا۔ میں نہیں جانتا کہ راجہ کون ہے اور کون سی پارٹی برسرِ اقتدار ہے۔ مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ میں اتنے رُپے ٹیکس دیتا ہوں۔ اتنی ہی سیاسیات سے ان کی دل چسپی اور رغبت ہے! لیکن اگر ان سے دریافت کیا جائے کہ آپ کا مذہب ایمان کیا ہے؟ جواب ملے گا ہم دویت وادی ہیں یہی ہیں ان سے سوال کرو دیکھئے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جیو اور مایا میں کیا فرق و امتیاز ہے۔ اُن پڑھ سے اُن پڑھ شخص بھی جو علم و تعلیم سے بے بہرہ ہو سا دھوؤں اور سنتوں سے جیو اور مایا اور روحانیت مذہب کے متعلق بہت سی جانکاری حاصل کر لیتا ہے اور آپ کے اس سوال پر بحث و تحقیق بھی کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں تو لوگ دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد چوپال پر یا مندر میں اکٹھے ہو کر مذہب و روحانیت کے ایسے سوالات پر بھی غور و خوض کرتے رہتے ہیں۔

سوال: ہندوؤں کے نزدیک دتیا نوسی کے کیا معنی ہیں؟

جواب: عصرِ جدید میں دتیا نوسی ہونے سے مراد ہے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، شادی غمی پر خاص رواجوں اور رسومات کی اندھا دھند تقلید کرنا اور ذات پات کے بندھنوں کو نبھانا۔ ایک ہندو اس ضابطہ کو پورا کرنے کے بعد خواہ کسی مکتب تک کو اپنا لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہندوستان میں چرچ اس طرح کبھی منظم نہیں ہوا جس طرح آپ کے ہاں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دتیا نوسی کے متعلق بھی کوئی ناطق رائے نہیں دی جاسکتی کہ فلاں فلاں اصول کو ماننا دتیا نوسی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ وہ لوگ جو سناتنی کہلاتے ہیں، ایک طرح سے دتیا نوسی ہوتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں ویدوں کو ماننا ہی دتیا نوسی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں آیا ہے کہ ویدوں کو ماننے والے دویت وادی یا دتیا نوسی نہیں ہوتے بلکہ ایسے لوگ اکثر وہ ہوتے ہیں جو ویدوں کی بہ نسبت پرانوں پر زیادہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہوں۔

سوال: آپ کی ہندو فلسفی کا یونانیوں کی سٹوئک (Stoic) فلاسفی پر

کیا اثر پڑا؟

جواب: غالباً یہ اثر سکندر کی فوجوں کی مداخلت سے پڑا ہو گا۔ یہ باور کرنے کے لئے

بھی وجہ موجود ہے کہ یونانی کے دانشور پائیتھاگورس (Pythagoras) اور اس کے ہم نگر دانشوروں پر بحکارت کے سانکھیہ شناساتروں کا گہرا اثر پڑا۔ ہمارے نزدیک سانکھیہ فلسفہ کے ذریعہ ویدوں کے فلسفہ کو ہم آہنگ بنانے کی پہلی قابل تدرکوشش کی گئی تھی۔ ویدوں میں بھی پہلے رشی کے نام کا جنہوں نے سانکھیہ فلسفہ کو جنم دیا، ذکر موجود ہے۔

— ऋषिः कपिलं प्रसूतं वस्तुसमे —

”مہرشی کپل آدی مہرشی ہیں جنہوں نے گیان کو یاروپ، نیازنگ اور نیا نکھار دیا“

سوال: سانکھیہ فلسفہ کا مغربی سائنس سے کیا تضاد ہے؟

جواب: تضاد کہاں ہے؟ میں تو کہوں گا کہ سانکھیہ فلسفہ اور مغربی سائنس ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ آکاش اور پرانوں کے متعلق ہماری تھیوری وہی ہے جو آپ کی فلاسفی ہے۔ ارتقار حیات کا جو نظریہ آپ کے فلسفہ کی بنیاد ہے وہی یقین اور عقیدہ ہمارے یوگیوں کا ہے اور یہی سانکھیہ درشن کی بنیاد ہیں۔ مثلاً مہرشی تیشی نے اسی اصول ارتقائے حیات کا ذکر کرتے ہوئے مختلف عناصر کی شکل و صورت تبدیل ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ان کا ایک نسلوک

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्याधरात्

ہے

اس کا مطلب یہی کچھ ہے جو آپ کی جدید سائنس کہتی ہے۔ فرق صرف تشریح و وضاحت کا ہے۔ ان کے نزدیک یہ تبدیلی روحانی ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اصول ارتقائے حیات میں یہی روحانیت کارفرما ہے۔ ان کا قول ہے کہ کسان نے جب کسی کھیت کو پانی دینا ہوتا ہے وہ محض پانی کی نہر پر منہ پر رکھے گئے ڈھکنے کو کھول دیتا ہے۔ اس ڈھکنے نے پانی کو کھیتوں سے دور کر رکھا تھا۔ ڈھکنا کھول دیا، کھیتوں کو پانی ملنا شروع ہو گیا۔

— निमित्तसमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् —

اسی طرح ہر انسان کی روح، روح بسیط، لا محدود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جن زنجیروں نے اس کو جکڑ رکھا ہے، جن قیدوں نے اسے باندھ رکھا ہے، انسان انہیں ہٹا دے۔ روح کے پردوں کو اتار پھینکے۔ جو بہی انسان ان خرمیتوں اور ان نفس پرستیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اس کی روح، اس کی آتما اپنے نکھار اور اپنی چمک دمک اس پر ظاہر کر دیتی ہے۔ یہی اصول ارتقائے حیات ہے۔ ہمارے ان فلاسفروں کا کہنا ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق صرف یہ ہے کہ حیوان کی روح ان پابندیوں اور قیدوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ جو بہی یہ روح اس قید و بند

سے رہائی پالیتی ہے، انسان کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی نہیں، انسان ترقی کرتا ہوا ماحولی
منزلیں طے کرتا ہوا، خدا بن جاتا ہے۔ بندہ مولا بن جاتا ہے۔ جیو ایشور بن جاتا ہے۔ ظاہر
ہے کہ اس صورت میں ہمارا نئی تھیوریوں سے لڑنے جھگڑنے یا ان سے متنفر ہونے کا کوئی سوال
ہی نہیں۔ اور پھر سانکھیہ درشن میں ادراک کے متعلق جو نظریہ ہے، وہی نظریہ جدید ترین فرما یو جی
(Physiology) میں موجود ہے۔

سوال : لیکن آپ کا طریقہ دوسرا ہے۔

جواب : ہاں ! ہمارا دعویٰ ہے کہ یک سوئی قلب، من کی ایک گرتا سے سب علم و فضل حاصل
ہو سکتا ہے۔ خارجی سائنس میں یک سوئی قلب کا مطلب ہے، دل کی تمام ترقوت اور توجہ کو باہر لگانا
لیکن علم باطن میں اس کا مطلب ہے، پھیلے ہوئے خیالات کو اکٹھا کرنا، سمیٹنا اور اپنے دل کو اپنے
اوپر، اپنے اندر مرکوز کرنا۔ ہم اسے یوگ دیا بھی کہتے ہیں اور دھیان یوگ بھی۔

سوال : کیا دھیان یوگ میں ان اصولوں کی بنیادی سچائیاں آشکار ہوتی ہیں ؟

جواب : یوگی اس سلسلے میں بہت لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں۔ ان کا قول تو یہ ہے
کہ دھیان یوگ کی بدولت نہ صرف ان اصولوں کی بلکہ دنیا کے تمام اصولوں کی سچائی آشکار ہوتی
ہے اور اندر اور باہر کی ہر حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔

سوال : ادویت وادی علم کائنات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ؟

جواب : ادویت وادی تو کہیں گے کہ علم کائنات اور دوسرے سب علم محض مایا
ہیں۔ محض مجازی دنیا کی پیداوار ہیں۔ جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ لیکن جب تک ہم جسم
اور حواس کی گرفت و قید میں ہیں تب تک ہمیں لازمی طور پر ان مختلف مظاہر کو دیکھیں گے۔
ان کے نزدیک یہ سب مظاہر ایک خاص ربط و ضبط سے ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ
اس ربط و ضبط کو بھی قید و بند تصور کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا دعویٰ ہے کہ کمیت اور نجات
کے لئے انسان کو ان سے اوپر اٹھنا ہوگا۔

سوال : کیا ادویت وادی ادویت وادیوں کے خلاف نہیں ؟

جواب : انپشندوں کی فلاسفی کسی خاص قرینہ سے سچائی ہوئی فلاسفی نہیں۔ اس لئے ہمارے
دانشوران کے مطالعہ کے بعد ایسے نتائج اخذ کر لیتے ہیں جو ان کے بنیادی نظریات کے ساتھ
مطابقت رکھتے ہوں۔ انپشندوں کو ان دانشوروں نے ہمیشہ ہمیشہ سے اسی رنگ میں دکھایا ہے

اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انپشندوں میں مختلف قسم کے فکر و ذہن کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادویت وادی وادیت وادیوں کے خلافت نہیں ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے فہم و ادراک کی بات ہے۔ یہ تین بنیادی روحانی اقدامات میں سے ایک اقدام کے مترادف ہے مکمل مذہب تو ان تینوں اقدامات پر مشتمل ہے۔ ابتدا وادیت مت سے ہے لیکن جب انسان اوپر اٹھتا ہے، اوجھا جاتا ہے تب وہ ادویت وادی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر نہ ادویت وادیت۔ ظاہر ہے کہ تینوں اقدامات سے ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک ہی منزل کی طرف جانے کے لئے تین درجے ہیں۔

سوال: مایا یعنی جہالت کا وجود ہی کیوں قائم ہے؟

جواب: 'کیوں' کا میں کیا جواب دوں؟ ایسے سوالات بھی ایک خاص حد تک ہی دماغ میں اٹھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ 'کیوں' کا سوال بھی مایا میں رہ کر ہی پوچھا جاسکتا ہے۔ جب تک مایا ہے، یہ سوال ہے۔ مایا سے پر دے اٹھنے پر یہ سوال کہاں رہتا ہے؟ وہاں پہنچ کر تو یہ سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ سوال کا وجود ہی قائم نہیں رہتا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔

سوال: کیا ذاتی خدا یعنی ساکارایشور کا تصور اور نظر بھی مایا کی پیداوار نہیں ہے؟

جواب: ہاں ہے! لیکن ذاتی خدا اور ساکارایشور بھی تو وہی ایشور ہے جو مایا کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ قوانین قدرت کی قید و بند میں جکڑی ہوئی آتما ہی پر ماتما کی انش ہے۔ جو آتما اس قید و بند سے آزاد ہے وہ ایشور کہلاتی ہے۔ ذاتی خدا اور ساکارایشور کے مطلق آپ کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہئے۔ یوں سمجھئے کہ ایک انسان سورج کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ ابتدائے سفر میں سورج بہت چھوٹا ہوگا۔ لیکن جوں جوں منزلیں طے کرتا ہوا انسان سورج کے قریب پہنچتا چلا جائے گا، توں توں سورج کی شکل و صورت بڑھتی ہی جائے گی۔ سورج تک پہنچنے تک اس نے سورج کی جتنی صورتیں دیکھیں وہ سب حقیقی ہونے کے باوجود مکمل نہیں ہوتیں۔ روحانی سفر میں انسان کو ایسی ہی منزلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اُس ایک خدائے پاک کی مختلف صورتیں دیکھتا ہے لیکن یہ صورتیں حقیقی ہونے کے باوجود صورت کامل نہیں رکھتیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں کہ یہ شکلیں اور یہ صورتیں غلط اور بے بنیاد ہیں۔

سوال: وہ کون سا سادھن اور طریقہ ہے جس کی بدولت ہم پر ماتما کو جان سکتے ہیں؟

جواب: ہمارے ہاں اس کے دو طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ منفی طریقہ ہے

دوسرا مثبت طریقہ ہے۔ طریقہ مثبت وہی ہے جس پر ساری دنیا عمل پیرا ہے۔ محبت و پیار کا طریقہ۔ اپنے اس دائرہ عشق و محبت کو پھیلاتے چلے جائیے، آپ ایثار تک پہنچ جائیں گے عشق و محبت کا یہ راستہ ہمیں عشق و محبت کے مخزن تک لے جائے گا، پر اتمانہ تک لے جائے گا۔

دوسرا طریقہ منفی طریقہ ہے جسے "نیتی نیتی" کہتے ہیں۔ دل میں جتنے بھی خیالات اٹھتے ہیں ان سب کو فنا کرتے چلے جائیے، اسے کئی لوگ و چار تپ یا و چار سا دھنا بھی کہتے ہیں۔ جو جو خیالات اٹھتے ہیں انہیں باطل تصور کرتے ہوئے مٹاتے چلے بالاخر دل دماغ کی موت ہو جائے گی۔ عقل و دلیل گم ہو جائے گی۔ خیالات کی لہریں مرجانے سے روح پرسکون ہو جائے گی، شانت ہو جائے گی اسے جیتے جی مرجانا بھی کہتے ہیں، اسے خود کو فنا کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس فنا کے بعد ہی بقا کی صورت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اس حالت کو سما دھی کہتے ہیں۔ دھیان سے سما دھی مل جاتی ہے۔

سوال: آپ کا مطلب یہ ہے کہ خیال کو ہستی میں فنا کر دیا جائے۔

جواب: نہیں! خیال کو ہستی میں فنا کرنا نہیں بلکہ ہستی کو خیال میں فنا کر لے۔ اس فنا کی صورت میں یہ دنیا فنا ہو جاتی ہے اور صرف 'میں' باقی رہ جاتا ہے۔ صرف میری ہستی ہی باقی رہتی ہے باقی سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔

سوال: جرمنی کے بعض فلاسفروں کا خیال ہے کہ ہندوستان میں جو بھگتی یوگ ہے، یہ دراصل مغرب کے اثر کی پیداوار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: میں اس دعوے کو باطل اور بے بنیاد سمجھتا ہوں۔ اور یہ دعویٰ محض ایک خیال و جنون ہے۔ ہندوستان میں بھگتی اور طرح کی ہے، مغرب میں بھگتی اور طرح کی ہے۔ دونوں میں مل کہاں؟ ہماری بھگتی کا لب لباب اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے خوف و اندیشہ سے نجات پالے۔ ہر خوف کو دل سے باہر نکال کر صرف ایثار سے پیار کرنا اور اس سے محبت کرنا لیکن مغرب میں بھگتی کے ساتھ خوف ملا جلا رہتا ہے۔ خوف میں بھگتی کیسی؟ سا دھنا کیسی؟ دھیان کیسا؟ بھگتی کے ہوتے ہوئے تو خوف کی بجائے ذانت باری سے جذبہ عشق و محبت سے پھوٹتے رہتے ہیں۔ سر تا پا پیکر محبت بن جانے سے ہی بھگتی نصیب خاطر ہوتی ہے۔ اور پھر مغربی فلاسفروں کا یہ دعویٰ اس لئے بھی باطل ہے کہ بھگتی کا اولین ذکر اپنشدوں میں آیا ہے اور یہ اپنشد عیسائیوں کی بائبل سے کئی گنا زیادہ قدیم اور پرانے گرنہ ہیں۔ یہی نہیں سمجھتا، دیدمنستروں میں بھی بھگتی کی تعریف ملتی ہے۔ لفظ بھگتی مغرب کی پیداوار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لفظ کو شرو دھانے جنم دیا ہے جس سے

اہل مغرب غیر آشنا ہیں۔

سوال: عیسائیت کے متعلق ہندوستانی فکر و نظر کیا کہتی ہے؟

جواب: عیسائیت کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم اس میں ویدانت کو جلوہ فرما دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں روحانیت کے متعلق ہمارا بالکل انوکھا اور نالا نظریہ ہے۔ فرض کیجئے کہ میرا ایک بیٹا ہے، مجھے اس کو کسا مذہب اور رواج کی تعلیم نہیں دینی چاہئے میں تو اسے صرف پرانا نام سکھاؤں گا یا ایک آدھ منتر کا جاپ کرنا سکھا دوں گا اور یہ منتر بھی سیدھا سادامنتر ہوگا جس میں کہا جائے گا۔ ”میں اس مالکِ دو جہان کی عبادت و ریاضت کرتا ہوں اور اسی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دل کو منور کر دے اور مجھے گیان پر کاش دے“ ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف فلاسفوں اور مختلف روحانی معلموں کے خیالات سنئے گا۔ اور تب ان میں سے کسی ایک مہا پرش مرم و کامل کو پسند کرے گا جو اس کے خیال میں اس کے نظریات کو زیادہ اپیل کرنے والا ہوگا۔ یہ معلم اس کا گورو اور پیر و مرشد بن جائے گا اور وہ اس گورو کا شیش بن جائے گا۔ ایسا شیش اپنے گورو سے کہے گا ”آپ جس فلاسفی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ میرے نزدیک بہترین فلاسفی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے اس فلاسفی کی تعلیم دیجئے“

ہمارے ہاں بنیادی بات یہ ہے کہ روحانیت میں کون سی مخصوص راہ اپنائی جائے اس کے انتخاب کے بارے میں قطعی اختیارات آپ کو ہی حاصل اور نصیب ہونے چاہئیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس راستے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم کسی پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھونکتے بلکہ ہر ایک کو اس بات کی مکمل آزادی دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں میرا نظریہ آپ کا نظریہ نہیں ہو سکتا، آپ کے نظریہ سے میں اتفاق نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو اپنا راستہ خود منتخب کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آزادی کی بدولت میری لڑکی کا فلسفہ حیات کچھ اور ہو، میرے بیٹے کا کتب خانہ کچھ اور، اور میرا کچھ اور۔ ہر ایک اپنا اپنا اسٹ ہوگا ہر ایک کا راستہ جدا جدا ہوگا۔ میرا اسٹ کیا ہے یہ میں اپنے تک رکھوں گا۔ روحانیت کیا ہے؟ عابد و معبود کا رشتہ یہ ناطہ بھگت اور بھگوان کے درمیان ہوتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کے دخل کی کیا بات ہے؟ دوسروں کو اس سے متعلق کچھ کہنے سننے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ دوسروں کا راستہ کیا ہونا چاہئے؟ اس کا انتخاب اور فیصلہ انہیں خود کرنا ہوگا۔ اس لئے ہم ہندوستان میں صرف عام فلسفہ حیات اور زندگی کے عام طریقوں کی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک ٹانگ کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہوں تو مجھے دوسروں کو یہ تلقین ہرگز نہیں

ہندوستان میں نئے دور میں ہندوستان کے لوگ اب اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے۔

جواب: مغرب میں جس علم کو اب ہیناٹزم کہتے ہیں وہ ایک حقیقی علم کا جزو و غصہ ہے

ہندو اس علم کو ایک دوسرے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ پر مایا کا جادو پہلے ہی

چلا چکا ہے یعنی آپ پر پہلے ہی ہیناٹزم کا اثر ہو چکا ہے اب آپ کا کام اس ظلم کو توڑ کر اپنے

آپ کو اس جادو کے چنگل سے آزاد کرانا ہے۔ سورج میں جس کی چمک ہے، چاند میں جس کا سن ہے،

ستاروں میں جس کی چمک ہے، بجلی میں جس کی روشنی لہراتی ہے اور آگ میں جس کی حرارت ہے

وہ ایک آتما ہے۔ اس کی چمک سے سورج چمکتا ہے، چاند میں اس کا سن ہے، ستاروں

میں اس کی چمک ہے، بجلی میں اس کی روشنی لہراتی ہے، آگ میں اس کی حرارت ہے، کھٹا پٹھ

کا یہ شلوک آتما کے بارے میں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آتما جاگتی ہے تو ساری کائنات

جاگ اٹھتی ہے۔ اس کو پہچانتا، اس کو جاننا اور کیا ہے۔ روج پر پڑے ہوئے مایا کے ظلم کو توڑنا۔

ہم تو کہتے ہیں کہ وہ مذہب اور دھرم جو اس سچائی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری باتوں کے حقیقی

ہونے کی تعلیم دیتا ہے وہ ہیناٹزم کے سوا اور کچھ نہیں صرف ادویت وادی ہی مایا کے اس علم

ہوش ربا میں نہیں پھنستا۔ ادویت وادی ہی کا نظریہ حیات ہے جو اسے یہ بات ذہن نشین کراتا

ہے کہ ہر قسم کی ادویت واد اپنے ساتھ ہیناٹزم اور فریب لاتا ہے۔ لیکن ادویت وادی کہتا ہے

کہ اس جادو، اس فریب کا پردہ چاک کر دو تم جسم نہیں، تم جسم سے اوپر اٹھو۔ ادویت وادی

یہاں تک کہتا ہے کہ دیدوں کو بھی بالائے طاق رکھ دو، ساکارا ایشور ذاتی خدا کو پرے کر دو، ساری دنیا

کو پرے کر دو، اپنے اس جسم اور دل و دماغ کو پرے ہٹا دو اور پھر کچھ کرنا کرنا باقی نہ رہ جائے

ہیناٹزم سے بچتے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ یہ ہیناٹزم دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اس حالت کو،

اس مقام اور اس منزل کو پالیمے جس مقام پر پہنچنا انسان پکارا اٹھتا ہے۔ میں نے نیکی ہوں،

نہ بدی ہوں، نہ رنج ہوں، نہ راحت ہوں، مجھے نہ دیدوں کی پردہ ہے، نہ مجھے پوجا پاٹھ کے

کسی طریقہ کی قید ہے، مجھے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، میں ہی سنت، حب آتند

ہوں۔ ست ہجت آتند میں ہی سب کچھ ہوں۔ میں ہی پرماٹما ہوں، میں ہی ایشور ہوں،

سوہنگ، سوہنگ۔“

اس جادو اور اس فریب کو جان لیجئے اور پھر اس کے بچنے اور ہٹ دیکھئے۔ سچ تو یہ ہے

کہ ہم نے زمانہ قدیم میں ہی اس حقیقت کو پہچان لیا تھا۔ اس راہِ نظرت کو اہل مغرب اب

تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن وہ اس راز کے ہر گوشے اور ہر کونے سے واقف نہیں ہو سکے۔ مجھے افسوس ہے کہ اہل مغرب ابھی اس علم کا عشرِ عشر بھی نہیں جان پائے، ہمارے رشیوں نے جسے صدیوں پہلے جان لیا تھا۔

سوال: آپ کی سوکھتم شری، لطیف جسم سے کیا مراد ہے؟

جواب: سوکھتم شری اور لطیف جسم کو ہم لنگ شری بھی کہتے ہیں۔ جب یہ جسم مر جاتا ہے تب تو یہ روح ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم کو کس طرح اختیار کرتی ہے؟ کوئی قوت بھی جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لئے، ان سب قوتوں کی سرچشمہ قوت، آتما کے لئے اس جسم کا کچھ لطیف حصہ باقی رہ جاتا ہے جس سے یہ سوکھتم شری اور لطیف جسم بنتا ہے۔ یہی سوکھتم شری ہمارے من اور سنسکاروں اور دھاروں سے بنتا ہے۔ اگر میں نے نیا جسم کسی دانشور اور صاحب ہوش، صاحب ایمان کا پایا ہو تو یہ دماغ ایشور، صاحب ہوش، صاحب ایمان کا دماغ بن جائے گا۔ یوگی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اسی زندگی میں بھی سوکھتم شری کے ذریعہ اپنے جسم کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

ہمارے یوگی اس بارے میں حیرت انگیز باتیں کہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے تو میں کہوں گا کہ تجربہ اور مشاہدہ کا ایک ذرہ، ہزاروں من بھاری تھپوری سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہے۔ مجھ ان دعووں کو جھٹلانے کا کوئی حق نہیں۔ آپ کو ان کی تردید محض اس لئے نہیں کرنی چاہئے کہ آپ کے مشاہدہ میں ایسی باتیں نہیں آئیں۔ ان کی کتابیں تو کہتی ہیں کہ آپ تھوڑی سی ریاضت اور شق کے ساتھ ایسی حیرت انگیز باتیں انجام دے سکتے ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں۔ چھوٹے چھوٹے حیرت انگیز نتائج تھوڑی سی شق سے برآمد ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں کسی شک و شبہ کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اس بارے میں کوئی لاف زنی نہیں کی گئی۔ یہی نہیں، یہ یوگی تو اپنی مقدس کتابوں میں لکھی ہوئی حیرت انگیز باتوں کو بہت ہی سائنٹفک طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہی ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائے، آپ ہر قوم میں ایسے یوگیوں کی کرامات کے کتنے ہی قصے مروج دیکھیں گے۔ اس آدمی کی تو کوئی بات نہ کیجئے جو ان سب باتوں کو غلط سلط سمجھتا ہے اور ان کے حق میں کسی شہادت کو سننے یا کسی ثبوت کو دیکھنے کا آرزو مند نہیں۔ ایسا شخص متعصب ہے، اس کے سامنے ان باتوں کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے حق و صداقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو غلط نہ ثابت کر دیں، تب تک آپ ان کو غلط اور بے بنیاد نہیں کہہ سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کی تردید تو کر نہیں سکتے

پھر بھلا ہم کیسے ان کی صحت سے انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یوگی کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں خدا وادکرامات نہیں ہیں بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آج بھی ان سب باتوں کو کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں تو آج بھی ایسی بہت سی حیرت انگیز باتیں کر کے دکھائی جاتی ہیں لطف یہ ہے کہ یہ سب باتیں کرامات نہیں۔ اس بارے میں متقدم کتابیں ہیں۔ اس سلسلے ہم ان یوگیوں کو جس قدر داد و تحسین دیں اتنی ہی کم ہے۔

سوال: کیا آپ دُشوق سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا باتیں ہیں جو یوگی کر کے دکھا سکتا ہے؟
 جواب: یوگی یہ نہیں کہتے کہ انہیں کوئی غیر معمولی صدق و اعتماد دے دیجئے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ کہ آپ جتنا بھر دسہ کسی دوسری سائنس کو دیتے ہیں اسی قدر اعتماد اس سائنس کو دیجئے۔ یوگی کا نصب العین بے حد بلند ہے۔ میں نے ایسی حیرت انگیز باتیں دیکھی ہیں جنہیں یکسوئی قلب کی قوت کو تیز کرنے سے سراجام دیا جاسکتا ہے اس صورت میں مجھے یوگیوں کے دعووں کی تردید کرنے کی کیا مجال ہے۔ یوگی کا نصب العین یہ ہے کہ سر و شکستمان اور سردی ایک ایٹور کو پہچان کر، جان کر لانا سکون و اطمینان، آئندہ حاصل کرنا ہے۔ میں ایک ایسے یوگی کو جانتا ہوں جسے ایک مرتبہ ایک بھجن دار بھنیر سانپ نے کاٹ کھا یا تھا۔ شام کو جب اسے ہوش آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ صبح کیا ہوا تھا تو وہ یوگی مسکرا کر کہنے لگا ”میرے محبوب میرے ایٹور کا سلام و پیغام آیا تھا۔“ اس منزل پر پہنچ کر ہر قسم کا غصہ، ہر قسم کا عناد، ہر قسم کی دشمنی دل سے مٹ جاتی ہے۔ ان کا دل جانتا ہی نہیں کہ نفرت کسے کہتے ہیں، حقارت کس کا نام ہے، بغض و کینہ کس بلا کو کہتے ہیں۔ ایسے یوگی کو دنیا کی کوئی قوت مشغول نہیں کر سکتی، بھڑکا نہیں سکتی۔ اس کا دل محبت و پیار کا ایک بحر بیکراں بن جاتا ہے۔ وہ اپنی محبت کے بل بوتے کی وجہ سے مجسم خدا بن جاتا ہے۔ ایسا انسان ہی صحیح معنوں میں یوگی ہوتا ہے دوسری کراماتی باتیں کہ دکھانا تو گویا ثانوی باتیں ہیں۔ راہ چلتے ہوئے کچھ کر دکھانا، یہ یوگیوں کے نزدیک محض اتفاق کی باتیں ہیں جنہیں بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہئے۔ یوگی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یوگی کے سوا باقی کل عالم قید و بند میں جکڑا ہوا غلام ہے۔ عام انسان کیا ہے، قیدی؟ کبھی روٹی کا غلام، کبھی ہوا کا محتاج، کبھی پانی کا طلب گار، کبھی روپیہ کا حاجت مند، کبھی بیوی کا خواہشمند تو کبھی اولاد کا تمنائی، کبھی حرص و ہوا کا بندہ، کبھی شہرت کا مثلاًشی اور کبھی دولت کا بھاری۔ ہزار جان سے وہ اس دنیا پر فدا ہوتا ہے۔ اسے نہ جانے کتنی قسم کے بندھن جکڑے ہوئے ہیں۔ ایسا انسان جو ان تمام باتوں کی گرفت سے بالاتر ہے، سچا انسان، سچا یوگی ہے۔

گیتا پانچویں ادھیائے میں کہتی ہے کہ "ایسے یوگی زندگی اور موت کی قید سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔" گیتا کے اس ادھیائے کے انیسویں شلوک میں بھگوان کرشن کہتے ہیں: "جن کا من سنا کے ایکو بھاء میں ٹپک جاتا ہے وہ سنسار کو اسی جسم میں جیت لیتے ہیں اور چونکہ برہم نردوش اور سم ہے اس لئے وہ برہم میں سمٹت رہتے ہیں۔"

سوال: کیا یوگی ذات پات کو کوئی اہمیت دیتے ہیں؟

جواب: نہیں۔ یوگی کسی ذات پات کو نہیں مانتے۔ ذات پات تو صرف کچے اور اناڑی دلوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ہوتی ہے۔

سوال: کیا سماجی اور سماجی کا ہندوستان کی گرم آب و ہوا کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟

جواب: نہیں۔ ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ یہ فلاسفی نہ صرف میدانوں اور ریگزاروں میں پڑھائی جاتی ہے بلکہ ہمالیہ پہاڑ کی ان چوٹیوں پر بھی جو سطح سمندر سے پندرہ ہزار فٹ اونچی ہیں اور اس سے اوپر سچ بستر مقامات پر بھی اس فلاسفی کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔

سوال: کیا سرد آب و ہوا میں دھیان اور سماجی لگائی جاسکتی ہے؟

جواب: کیوں نہیں۔ نہ صرف ایسا کیا جاسکتا ہے بلکہ دنیا میں یہی ایک بات قابل عمل ہے۔ ہم تو ہر انسان سے کہتے ہیں آپ سب پیدائشی طور پر ویدانتی ہوں۔ آپ میں ہر ایک ویدانتی ہے۔ آپ اپنی زندگی بھر اپنے آپ کو ایشور کی انش، اس کا جزو تصور کرتے ہیں۔ اس لئے آپ حقیقی معنوں میں ویدانتی ہیں۔ آپ یہ جاننے بغیر کہ اس کی وجہ کیا ہے، پرہیز گار ہیں، نیک نفس ہیں۔ آخر ویدانت کی فلاسفی کیا ہے، انسان کو پرہیز گار اور نیکو کار بننے کی تعلیم۔ اور یہی سب مذاہب اور سب روحانی عقیدوں کا لب لباب اور مقصد ہے۔

سوال: کیا آپ کے خیال میں ہم اہل مغرب طبعاً بعض ایسی بد اعمالی یا بد اعتدالی رکھتے

ہیں جس کی وجہ سے ہم اس قدر ہوس پرست اور نفس پرست ہیں اور اہل مشرق ہماری بہ نسبت کہیں زیادہ نیکو کار ہیں؟

جواب: یہ محض خیال ہے اور آپ مجھے یہ کہنے کے لئے معاف کریں کہ اہل مغرب زیادہ

درشت سیرت اور بے رحم تھے ہیں اور ان کے برعکس اہل مشرق رحم دل اور نیک نفس ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تہذیب تازہ ہے، نئی ہے، جدید ہے اور آپ ابھی تک حیوانی رجحانات سے کلیتاً آزاد اور پاک نہیں ہو سکے۔ رحم دل بننے اور نیک نفس بننے کے لئے ایک

مدت درکار ہو کر قی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ میں بے پناہ قوت ہے لیکن ایک سوئی قلب اور تجزیہ نفس کی قوت کو بہت کم بروئے کار لایا گیا ہے۔ جوں جوں آپ اس قوت کو بروئے کار لائیں گے، توں توں آپ زیادہ نیک نفس اور رحم دل بنتے چلے جائیں گے۔ ہندوستان میں تو ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں یہ روحانیت اور نیک نفسی بھری پڑی ہے۔ ہندوستان میں اگر یہ اس روحانیت کی تعلیم دینے اور اقدام دیہات میں بھی چلا جاؤں تو بھی وہاں کے لوگ میری باتیں بخوبی تمام سمجھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ”سوامی جی! آپ جو کچھ کہتے ہیں حرت بحرف درست ہے۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جہاں کہیں چلے جائیں دیراگہ اور تیاگ کی بھادنا ہر جگہ موجزن ہے۔ یہ جدابات ہے کہ ہم اس وقت زوال پذیر ہیں اور اپنے راستہ سے ہٹ چکے ہیں اور یہ سب کچھ فراموش کر چکے ہیں۔ لیکن ایک وقت تھا جب تاجداروں نے پائے حقارت سے تاج تخت کو ٹھکرا دیا تھا اور فقیر اور سیاسی بن کر ملک میں گھومنے لگے تھے۔

یہ مشرف ہندوستان کی سرزمین کو نصیب خاطر ہے کہ اس کے دیہات میں عام سادہان دیہاتی لڑکی چرخہ کاتی ہوئی بھی ایسے گیت گاتی ہے جس گیت میں کہا گیا ہے ”اے میری سکھی، اے میری سہیلی! مجھ سے باتیں نہ کر، میرا دھیان اپنی طرف نہ ہٹا کیونکہ میرا چرخہ ”سوہنگ، سوہنگ“ کی دھنی دے رہا ہے“ یعنی میرا چرخہ یہ کہتا ہے کہ ”میں ہی وہ ہوں، میں ہی وہ ہوں۔“ آپ ان لوگوں کے پاس جائیے اور ان سے دریافت کیجئے کہ آپ یہ باتیں کیوں کہتے ہیں اور پھر وہ مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو یہ مثبت جواب دیں گے کہ مذہب آپ کے نزدیک ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، ایک فلاسفی ہے۔ لیکن ان کے نزدیک اس کا مطلب ہے خود شناسی، خدا شناسی، وصل خدا شناسی ان میں سے ایک شخص والہانہ مستی میں جھومتا ہوا پکاراٹھے گا کہ ”میں تو دیدہ اتنی اس وقت ہی بنوں گا جس وقت یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا میں دیدار حق کروں گا۔ اس وقت مجھ میں اور ایک انجان اور غافل میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے میں ابتدائی منزلوں میں ہونے کی وجہ سے پتھر کی ان مورتیوں کی پوجا کرتا ہوں، مندروں میں جاتا ہوں اور باقی سب کچھ کرتا ہوں تاکہ میں خود شناس بن سکوں۔“

بھگوان شنکر چاریہ نے سچ ہی کہا ہے ”اسلوب گفتار اور اسلوب بیان محض اہل علم کے لئے باعث لطف و سرور ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان سے نہ نجات مل سکتی ہے نہ مکتی۔ کیونکہ مکتی اور نجات تو اس وقت ہی نصیب ہو سکتی ہے جب کوئی انسان حق شناس ہو جائے اور دیدار حق کر لے۔“

سوال: کیا حق شناسی اور خود شناسی کا تعلق ذات پات سے بھی ہے؟

جواب: ہرگز ہرگز نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی ذات پات کو نہیں مانتے۔ ہم کسی ذات پات کو نہیں چاہتے۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس نظام کو تسلیم بھی کرتے ہیں وہ بھی اسے کامل نظام نہیں سمجھتے بلکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اس سے بہتر نظام دیدیں گے تو ہم اس موجودہ نظام کو خیر باد کہہ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ترک کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں اس کو ترک کرنے میں کوئی عار نہیں۔ لیکن ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ آپ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیتے ہیں اور پھر سوال تو یہ ہے کہ کس جگہ ذات پات کا نظام موجود نہیں ہے۔ امریکہ کو لے لیجئے۔ آپ لوگ مسلسل اس بات کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ ذات پات کا نظام قائم ہو جائے۔ آپ کے ہاں یہ ذات پات دولت کے ترازو سے قائم کی جاتی ہے۔ کم دولت والا ادنیٰ، زیادہ دولت والا اعلیٰ۔ دولت کے ساتھ ذات پات بھی بدلتی ہی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے یہ نظام مستقل بنیادوں پر استوار کر رکھا ہے۔

دوسری قومیں اس نظام کو قائم کرنے کی ننگ دود کر رہی ہیں لیکن اس کام میں کامیابی حاصل نہیں کر رہیں۔ ہمارے ہاں تو پہلے ہی تو ہمت کی بھر مار ہے آپ کے ملک سے ہم مزید تو ہمت مستعار لیکر کیا کریں گے؟ کیا اس سے ہمارا نظام بہتر ہو جائے گا؟ میں تو کہوں گا کہ یہ ہمارے اس ذات پات کے نظام کی برکت ہے کہ تیس کروڑ ہندوستانیوں کو ابھی تک روٹی نصیب ہو رہی جو بلاشبہ یہ ایک ناقص اور غیر مکمل نظام ہے لیکن یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ اگر یہ ذات پات کا نظام نہ ہوتا تو ہم آج ایک کبھی سنسکرت کی کتاب نہ دیکھ پاتے۔ ذات پات کے اس نظام نے ہمارے معاشرے کے ارد گرد ایسی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دیں جن کے اندر انقلاب بھی آتے رہے، آندھیاں بھی آتی رہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان دیواروں توڑ کر کوئی باہر نہ جاسکا۔ چونکہ ہماری ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی، برابر قائم ہے، اس لئے ذات پات کا نظام بدستور قائم اور مروج ہے۔ لیکن جو ذات پات آج سے سات سو برس پہلے تھی، اب ایسی ذات پات کہیں نظر نہیں آتی۔ اس پر جو جو ضرب پڑی اس نے اسے لکڑی بھی مضبوط اور مستحکم بنایا کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہندوستان واحد ملک ہے جس نے اس قدر عظمت و حشمت پا کر بھی باہر کے کسی دوسرے ملک پر کبھی حملہ نہیں کیا، کبھی دھاوا نہیں بولا، کبھی جارحیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ سمرٹ اشوک نے اس بات کی قطعی وحییت کو دی تھی کہ ان کا کوئی جانشین

ہرگز ہرگز کسی دوسرے ملک کے خلاف لشکر کشی نہ کرے۔ آپ لوگ یا دنیا کے دوسرے لوگ اگر ہماری امداد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے علم و فضل سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلم دیجئے، استاد دہیا کیجئے۔ لیکن ان کا کام تعمیر ہونا چاہئے، تخریب نہیں۔ انہیں ہمارے ملک میں جا کر کچھ دینا چاہئے، کچھ بگاڑنا نہیں چاہئے۔ یہ سب لوگ دھوا دبول کر ہندوؤں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ کیا ہندوؤں نے ان کا کچھ بگاڑا ہے؟ ان کا کوئی نقصان کیا ہے جس کا یہ انتقام لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے (ہندوؤں نے) تو حقیقی المقدور دنیا کی بھلائی کی ہے۔ دنیا کو سائنس دی ہے، فلاسفی دی ہے، مذہب دیا ہے، تہذیب دی، ذہانت دی، قابلیت دی ہے۔

ننگ، دھڑنگ، وحشیوں اور حیوانوں کی طرح گھونٹنے پھرنے والے انسانوں کو تہذیب و علم سے مالا مال کیا ہے۔ لیکن اس کا صلہ کیا دیا جا رہا ہے؟ قتل، ظلم، تشدد، دشنام طرازی۔ خدا ان کتابوں کی ورق گردانی کیجئے جو اہل مغرب نے ہندوستان کے بارے میں لکھی ہیں۔ کتنی گالیاں ہیں جو انہیں دی گئی ہیں؟ کتنی تہمتیں ہیں جو ان پر لگائی گئی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کو کون سے جرم کے بدلے میں یہ سزا دی جا رہی ہے؟

سوال: جس طرح کی سہد سادھنا، مشترک بھگتی کا ذکر آپ نے کیا ہے کیا یہ محض ایک آدرش ہے یا لوگ فی الحقیقت اس آدرش کو اپنا چکے ہیں؟

جواب: میرا یقین ہے کہ یہ سہد سادھنا ہمارے بس میں ہے۔ اسے اپنا مشکل نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم نے قریب قریب اس آدرش کو پایا ہے۔ اگر یہ سب کچھ محض زبانی جمع خرچ ہے تو پھر اس کی کیا قدر قیمت ہے۔ وید میں تین باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ وید کہتے ہیں کہ اولین آدرش آپ کا اتم گیان ہونا چاہئے، خود آگہی۔ جو اپنے کو نہیں جانتا وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ دوسری تعلیم جو وید دیتے ہیں یہ ہے کہ ہم ہر بات کو عقل و دلیل کی کسوٹی پر پرکھیں، ویدک سے کام لیں۔ وید کا تیسرا اپدیش یہ ہے کہ ہمیں اگر بھگتی کرنی ہے تو اگر کوئی عبادت و ریاضت کرنی ہے تو اپنے رب کی کرنی ہے۔ وید کے اس اپدیش کو سنکر اندھ دشواس بننے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں سب کچھ سنکر اس پر دل سے غور و خوض کرنا چاہئے۔ اگر انسان کا دل گواہی دے تو اسے چاہئے کہ انسان اس کو اپنی ریاضت و عبادت کے سانچے میں ڈھال لے اور پھر اس حق و صداقت کو خود اپنے مشاہدہ و مجاہدہ میں لائے۔ سچا مذہب تو یہی ہے۔ اندھ دشواس تو کبھی جگہ مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سچا مذہب ایک ایسا شعور ہے جس کا تعلق حواس کے ساتھ نہیں ہوتا۔

سوال: کیا انسان جسم پاکر بھی انسان زوال پذیر ہو کر دوسری یونیوں میں بھی جنم لیا جاسکتا ہے؟ تناسخ کے چکر کا انسان کے جسم پر کیا اثر ہے؟

جواب: تناسخ کا انحصار کرموں پر ہے۔ کرم بُرے ہوں گے تو جنم بُرا ہوگا۔ کرم اچھے ہوں گے تو اچھا جنم ملے گا۔ اگر انسان اشرف المخلوقات کا جسم پاکر بھی حیوانوں جیسے کام کرے گا تو اُسے حیوان بنا دیا جائے گا۔ جیسے جیسے کرم، ویسا ویسا جنم

ایک دوسری صحبت میں (۱۸۹۸ء کے برس میں) سوامی جی تے فرمایا کہ سرزمین ہندوستان میں مورتی پوجا۔ بت پرستی کا آغاز بودھ عناصر کی وجہ سے ہوا۔ پہلے بھگوان بودھ کے پوجا کے لئے مرکز۔ پھر مٹھ سٹوپ Stupa اور پھر بُدھ مٹھ تعمیر کئے جانے لگے۔ ادھر یہ مندر بننے لگے ادھر ہندوؤں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کے مندر تعمیر کرنے شروع کر دیئے۔

سوال: کیا اس مادی جسم میں سچ سچ ہی کنڈلنی ہوتی ہے؟

جواب: شری رام کرشن کہا کرتے تھے کہ یوگی لوگ جن چکروں اور کنولوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ یہ فی الحقیقت اس فانی جسم میں موجود نہیں ہوتے۔ بلکہ یوگ بل سے ہی یوگی لوگ انہیں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔

سوال: کیا کوئی انسان بت پرستی مورتی پوجا کے طفیل مکتی پر اپت کر سکتا ہے؟

جواب: مورتی پوجا یا بت پرستی سے براہ راست مکتی نہیں ملتی۔ مورتی پوجا تو ایک معاون اور ذریعہ امداد بن سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مورتی پوجا کی نندا اور مذمت کرنی شروع کر دو۔ کیونکہ بہت سے انسانوں کو مورتی پوجا سے دیدانت تک سائل مل جاتی ہے اور بالآخر وہ مردِ کامل بن جاتے ہیں۔

سوال: کردار کی بلندی کس بات میں ہے؟

جواب: تقوے میں، تیاگ میں۔

سوال: خدا شناسی کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟

جواب: مرشد شناسی۔ گورو بنیادیں کیسے ہو سکتا ہے؟ گورو ہی ایشور ورشن کرنا

سکتا ہے۔

سفرنامہ لورپ

سفر نامہ یورپ

ادم نمونارائن سوامیؑ —! دوسرے لفظ کے آخری حرف کی آواز رشی کشی کے لہجہ میں تھوڑی سی کھینچنے میرے بھائی اِسات دن ہو گئے ہیں کہ ہم جہاز پر ہیں، ہر دن سوچتا ہوں کہ کچھ احوال لکھوں آپ نے لکھتے لکھانے کا بہت سا سامان بھی اگرچہ میرے ساتھ کر دیا ہے لیکن وہ سُستی و کاہلی جو ایک بنگالی کا خاص وصف ہے کچھ لکھنے لکھانے نہیں دیتی اور ہر چیز خراب کر دیتی ہے۔ سُستی و کاہلی پہلے درجہ میں اور پھر عدیم الفرقتی، ہر دن سوچتا ہوں کہ جس کو آپ ڈائری کہا کرتے ہیں وہی لکھ ڈالوں مگر لکھنے لکھانے کی بات کل پڑل جاتی ہے اور کل ہے کہ آنے کا نام نہیں بنتی، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تاریخیں وغیرہ یاد نہیں رہتیں، مگر باکرے یہ سب آپ خود ہی لکھ لیں، اگر آپ اپنی کریم النفسی کی بنا پر یہ سمجھیں کہ میرے دل میں بھی مہمان کی طرح چونکہ بھگوان باہو ہے لہذا تاریخوں یا اسی طرح کی دوسری

۱۔ ”ایشور کو پرنام ویا ایک سنیا سی سے خطاب کرنے کا مروج طریقہ، ۱۹۰۰ء میں سوامی جی نے دوسری بار مغرب کا سفر کیا تھا اور اس سفر کی یادداشتیں ”ادبودھن“ کے ایڈیٹر سوامی تریگنا تیتا سند کے نام نام تلبند کی گئی تھیں، لہذا یہ یادداشتیں روایتی اور مروج خطاب سے شروع کی گئیں۔ ان کو پڑھتے ہوئے قارئین کرام کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سوامی جی نے انہیں آسان اور سلیس بنگالی زبان میں لکھا تھا، جس کی لطافت و روانی اردو میں منتقل کرنا ممکن ہی نہیں مگر پھر ادھر ترجمہ اہل بنگالی ترجمہ کے انگریزی ترجمہ سے لیا گیا ہے۔

یہ کام سونپا ہے، مجھے کرنا تو یہ تھا کہ سات دن کے سمندری سفر کی منظر کشی کروں دراز شاعرانہ اور دلچسپ انداز میں لیکن اس کے بجائے میں نے یہ سب بکواس شروع کر دی! لیکن بات یہ ہے کہ مایا کا جاں توڑنے کے بعد میں نے ساری زندگی تو باہن کی گیری کھاتے کھاتے گزاری ہے اس لئے مجھ میں اچانک مناظر قدرت کی خوشنوائی کی تعریف کرنے کی شگفتگی کہاں سے آ سکتی ہے، میری تمام زندگی تو پورے ہندوستان میں چلتے پھرتے کٹی، بنارس سے کشمیر اور پھر خراسان اور گجرات کتنے پہاڑ، دریا، آبشار، چشمے، وادیاں کتنے پہاڑوں کی سدا برف سے ڈھکی رہنے والی چوٹیاں، حدنگاہ تک کتنے پھیلے ہوئے بدلتا انگیز و طوفان خیز سمندر میں جو میں نے نہیں دیکھے جن کے بارہ میں نے سنا نہیں اور جنہیں میں نے عبور نہیں کیا، لیکن یہ جہاز کی سب سے بخلی منزل کا ایک اندھیرا کمرہ ہے جس میں دن میں چراغ جلا نا پڑتا ہے اس کے در و دیوار پان کی پیکوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ہم لکڑی کے سیلے ہوئے فرش پر دراز ہیں ادھر ادھر سے نکلنے والے چوہوں جھونڈ اور خرگوشوں کا شور اسیا لگتا ہے جیسے سڑک پر چلنے والی ٹرام کا ریس کھر کھر اٹھیں یا کالا بادل گر جنے لگے، ایسے شاعرانہ ماحول میں کوئی ششام چرن کی منظر نگاری کا چربہ اتارنا سعی لا حاصل ہے، کوہساروں، سمندروں، مرغزاروں اور ریگستانوں وغیرہ کی جو تصویر کشی اور منظر نگاری وہ کیا کرتے، اس کی کوئی نظیر نہیں! حقہ کا کش لے رہے ہیں، دھواں چھوڑ رہے ہیں، اور مناظر فطرت کے وہ نقش اتار رہے ہیں جن میں ہوتی تھی اور جو بنگال کے لوگوں کے لئے سیاح چھ سرمایہ فخر ہیں ششام چرن، تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے اپنی جوانی کے دنوں میں ملک کے بالائی حصہ میں مقیم رہے تھے، جہاں کا پانی اتنا زود مقیم ہوتا ہے کہ آپ نقیل قذا کھا لیں اور اس پر سے ایک لٹا بھر یہ پانی پی لیں تھوڑی دیر میں یہ سب کچھ مفہم ہو جائے گا اور پھر آپ بھوک محسوس کرنے لگیں گے یہاں ششام چرن کی حشمت تصور نے فطرت کے خوبصورت ترین پہلوؤں کا نظارہ کیا اور اس نظارہ سے اپنے تخیل کو تائبانگ کر لیا۔ لیکن دودھ میں ایک مکھی بھی ہے — لوگ کہتے ہیں کہ ششام چرن کی معلومات بس بردوان (بنگال کا ایک مقام) تک ہیں اس سے آگے نہیں ہیں۔ بہر حال آپ کی مخلصانہ خواہش کے تحت اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ مجھے شاعرانہ صلاحیت و استعداد ودیعت نہیں ہوتی، یہ کام الیور کا نام لے کر شروع کرتا ہوں اور آپ بھی ہمہ تن متوجہ رہیں۔

معمولاً جہاز رات کے وقت بندرگاہ سے روانہ نہیں ہوا کرتے خصوصیت سے ہنگی جیسے دریائیں اور تجارتی بندرگاہ سے جیسے کلکتہ ہے، جہاز رات کے وقت روانہ نہیں ہوا کرتے، جب تک جہاز سمندر

میں نہ پہنچ جاتے، وہ پائیلٹ کے چارج میں رہتا ہے اور پائیلٹ کپتان کے فرائض انجام دیتا ہے اور جملہ احکام جاری کرتا ہے، جہاز جب سمندر میں پہنچ جاتا ہے تو پائیلٹ کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی جہاز سمندر سے بندرگاہ کی طرف آتا ہے تو پائیلٹ ہی فرائض انجام دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ہنگی کے دہانے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں دو بڑے حضرات سے سابقہ پڑا، پہلے خطرہ سے ہم بچ بچ کے نزدیک سواحل حمیر میں دو چار ہوئے اور دوسرا خطرہ ہمیں ڈائمنڈ یاربر میں داخل ہوتے ہوئے ریتیلے کنارے پر پیش آیا، صرف اسی وقت پائیلٹ ہوتیاری سے اپنے جہاز کو چلاتا ہے جب دریا میں سمٹا آتا ہے، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ چنانچہ ہنگی سے باہر نکلنے میں دو دن لگ گئے۔

رشی کشن میں گنگا کی جو صورت ہے، کیا آپ کو یاد ہے؟ وہ موتی جیسا صاف پانی جس میں پانچ گز نیچے تیرنے والی مچھلیوں کے نلکے ایک آدمی آسانی سے شمار کر سکتا ہے۔ کتنا سیٹھا۔ برف کی طرح کتنا ٹھنڈا۔ گنگا کا فرحت بخش پانی۔ وہ موجوں کی روانی میں "ہر ہر" کی آواز، وہ آس پاس کے پہاڑی بھرنوں میں ہر ہر کی صدائے بازگشت! کیا آپ کو جنگل میں بیٹنے والی زندگی کے وہ دن یاد ہیں جب گنگا کے اندر کسی چھوٹی سی چٹان کے جزیرہ پر بیٹھ کر سم دھو کر بیٹھتے۔ گھر گھر سے انگا ہوا دان کھایا کرتے تھے اور جیل سے گنگا کا دلہندہ پانی بیا کرتے تھے اور نڈر مچھلیاں روٹی کے ریزوں کے گرد جمع ہو جایا کرتی تھیں۔ گنگا جل کے لئے وہ استیاق، وہ پُرسوخت گنگا، خواہشات نفسانی کو دھو دینے والا وہ جل سرنیکر، ٹہری و ترکاشی اور گنگو تزی کے راستہ، ہمالیہ سے گنگا کی روانی آپ کو یاد ہوگی آپ میں سے بعضوں نے گنگا کا منبع بھی دیکھا ہوگا لیکن گنگا جب کلکتہ کے قریب پہنچتی ہے تو اس کی دلکشی ناقابل فراموش ہو جاتی ہے، گودی میں آتے ہوئے بے شمار جہاز، سفید گر میٹا لاپانی ایسا لگتا ہے جیسے شینو جی کے بیکر کا رنگ آگیا ہے اس میں! اور وہ ان کے بدن سے چھو گئی ہے، یہ محض جل لوطنی ہے۔ یا بچکا نہ خیالات؟۔ یہ کون جانتا ہے؟ گنگا میٹا اور ہندوؤں کے درمیان کتنا عجیب تعلق ہے؟ کیا یہ محض عقیدہ ہے؟ ہو سکتا ہے! زندگی بھر وہ گنگا کے نام کی مالا جپتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو گنگا کے پانی میں سیر لے جاتے ہیں، دور دراز کے لوگ اپنے ساتھ گنگا جل لے جاتے ہیں

۱۔ والہیسی رامائن سے ماخوذ۔

۲۔ دور دراز گھر گھر سے بھیک مانگ کر جمع کیا ہوا دان!

اسے تانبہ کے برتن میں بڑی احتیاط سے محفوظ رکھتے ہیں اور مقدس تہواروں کے موقع پر اس کے چند قطرے تبرک کے طور پر پیتے ہیں، راجہ اور شہزادے گنگا جل کو متبادل میں محفوظ رکھتے ہیں اور سیکڑوں روپیہ اس بات پر خرچ کرتے ہیں کہ گنگوتری سے گنگا جل لے کر آئیں اور اسے راجستھان میں شیواجی کے سر پر ڈالیں ہندو بدیشوں میں جاتے ہیں، جیسے جاوا، رنگون، بانگ کانگ، مدفا سکر، سوئز، عدن، مالٹا وغیرہ۔۔۔ اور وہ وہاں بھی اپنے ساتھ گنگا جل اور گیتا لے جاتے ہیں۔

گویا گیتا اور گنگا جل سے ہندوؤں کا ہندومت عبارت ہے، پچھلی بار جب میں مغرب کے سفر پر گیا تھا تو میں بھی اس خیال سے اپنے ساتھ محفوظ اس گنگا جل لے گیا تھا کہ شاید ضرورت پڑ جائے، چنانچہ کبھی کبھی میں بھی گنگا جل کے چند قطرات پی لیتا تھا اور جب بھی میں نے گنگا جل پیا تو مجھے تمدن کی گونج، زندگی کے سمندر کی تلاطم نیز موجوں اور مغرب کے کردڑوں مردوں اور عورتوں کی دوڑ دھوپ کے شور کے درمیان ایک طرح کا دائمی سکون اور قلبی قرار میرا یا اور میرا امن شانت ہو گیا۔ لوگوں کا ہجوم مغربی زندگی کی سرگرمیاں ہر قدم پر تضاد ہر گام پر تقابل کا ہنگامہ — پیرس، لندن، نیو یارک، برلن اور روم — وہ ریسانہ ٹھاٹھ اور امیرانہ عیش و عشرت — انفرس سب کچھ گنگا جل پیتے ہی میرے ذہن سے محو ہو جاتا تھا اور ایک بار پھر میرے کانوں میں ہر سر کی وہی دلکش آواز گونجنے لگتی تھی۔ میں محسوس کرنا تھا جیسے میں ہمالیہ کے جنگلوں میں ہوں اور بہشتی دریا کی روانی میرے دل، میرے دماغ اور میری رگ میں جاری ہے اور اس کی موجوں سے لگا تا روہی آواز آرہی ہے۔ ”ہری ہری ہری ہری ہری ہری۔“

اس دفعہ آپ نے بھی میرا خیال ہے کہ گنگا تیا کو مدراس منگوایا ہے لیکن میرے عزیز بھائی آپ نے تیا کو کس عجیب ظرف میں رکھا ہے! بھائی! — لڑکپن ہی کی عمر سے بوجھاری ہیں، اور اور اپنی روحانیت کی چمک سے بھر پور تھا ہوا شعلہ دکھائی دیتے ہیں، پہلے بحیثیت برہمن ”منو براہمن“ کہہ کر پرنام کیا جاتا تھا — آہ اس کی جلالت! اور اب اسے ”منو نارائن“ کہہ کر پرنام کیا جاتا ہے اس لئے کہ اب اس نے سنیاس لے لیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس جو ماں تھی وہ براہمن کا کندلی چھوڑ کر ایک برتان میں داخل ہونے کے لئے مجبور ہو گئی ہے، بہر حال رات گئے جب میں بستر سے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ماں اس بد نما ظرف میں اپنا قیام برداشت نہیں کر رہی ہے اور وہ اس سے باہر نکلنے کے لئے اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے اس لئے کہ اگر ماں نے اپنی زندگی کے سابقہ مناظر کو دہرانے کا فیصلہ کر لیا جبکہ وہ ہمالیہ

کی پہاڑیوں کو تو ڈکرا بل پڑی تھی اور عظیم الشان ہاتھی ارادت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گئی تھی اور رشتی جہنوں کی جھونپڑی کو ڈھا گئی تھی۔ اگر یہ واقعات دوبارہ ہوئے تو کس قدر خوفناک ہوں گے میں نے بڑی پرارتھنا کی اور ماما سے گڑ گڑا کر کہا — مینا تھوڑا سا توقف کر، کل ہم مدراس پہنچیں گے وہاں پہنچنے کے بعد جو تیرے دل میں آئے وہ کر، بہت سے ہیں جن کی کھال ہاتھی کی کھال سے بھی زیادہ موٹی ہے — بہنوں کی جھونپڑیاں بھی ایسی ہی ہیں جیسی جھونپڑی جہنوں کی تھی — بہنوں کے آدھے مونڈے ہوئے اور چکدار سر، جن پر چھوٹی ہوئی موٹی چوٹیاں اور جواتے سخت جیسے پتھر! اگر ان کی سختی کو ہمالیہ سے ملا جا جائے تو پہاڑ کی چٹانیں بھی ان کی نسبت سے کمھن کی طرح لالہ نظر آئیں، ماما تو ان کو جس حد تک توڑنا چاہے اس حد تک توڑ ڈال، انہیں چکنا چور کر دے لیکن تھوڑا سا توقف کر تھوڑا سا انتظار کر۔ مگر میری تمام پرارتھنا بے کار گئی، ماما میری خوشامد سننے کو تیار نہیں ہوئی تب میرے من میں ایک خیال آیا اور میں نے ماما سے کہا ”میا تو ان ملازمین کو دیکھ جن کے سروں پر بگڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور حیت جاکٹ پہنے ہوئے، جہاز پر ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، سچ سچ گائے کا گوشت کھانے والے مسلمان — اور یہ لوگ جہنیں تو جہاز کے کمروں میں جھاڑو لگاتے اور صفائی کرتے دیکھتی ہے یہ سب بھنگی ہیں، لال بیگ کے چیلے! اگر تو میری بات نہیں سنے گی تو میں ان کو بلاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ تجھے چھوئیں اور تجھے ہاتھ لگائیں! اگر تجھے خاموش اور شانت کرنے کے لئے یہ بات بھی کافی نہیں ہوگی تو پھر میں تجھے تیرے پتا کے گھر بھیجوں گا — ماما تو وہ کرہ دیکھ رہی ہے — وہ بڑا کرہ! اگر تجھے اس کرہ میں بند کر دیا جائے تو پھر تو اسی حالت کو پہنچ جائے گی جس حالت میں تو ہمالیہ کے سینہ میں تھی۔ تو جم کر برف کا ایک ٹودہ بن جائے گی، میری اس بات نے ماما کو خاموش کر دیا وہ شانت ہو گئی — نہ صرف دیوتاؤں میں بلکہ انسانوں میں بھی ہر جگہ ایسی ہی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی چیلہ، معتقد اور پیروکار ملتا ہے تو وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سعی بلیغ کرتے ہیں۔

آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے موضوع سے پھر کس طرح بہک گیا اور کس طرح میں نے فضول کی باتیں شروع کر دیں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ سب چیزیں لکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھ کو یہی کام سونپنا چاہتے ہیں تو ہر حال میں کوشش کر کے دیکھوں گا۔ ہر شخص کا اپنی قوم کے لوگوں میں ہر حال ایک خصوصی حسن ہو کر رہتا ہے جو کسی دوسری جگہ

نظر نہیں آتا، چنانچہ ہمارے بھائی، بہن، بیٹے بیٹیاں، چاہے کتنے ہی مغلوک الحال کیوں نہ ہوں لیکن ان کے مخصوص حسن سے ساکنانِ جنت کے حسن کا بھی ایک اعتبار سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا، اگر آپ جنت کے لوگوں کو گھوم بھر کے دیکھیں تو آپ کو اپنے لوگ سچ بے بہت خوبصورت دکھائی دیں گے، اور آپ کی مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ ہمارے بنگال میں ایک خاص حسن ہے — حد نظر تک پھیلا ہوا ایک سبزہ زار، جس پر ہزاروں دریا اور چشے اس طرح دکھائی دیتے ہیں جیسے اس نے اپنے گلے میں پھولوں کے ہار پہن رکھے ہیں، جس کا ایک شاخہ بالا بار میں بھی دکھائی دیتا ہے اور کشمیر میں بھی ایسا حسن ہے، دریا کا حسن نہیں ہے، جہاں چپہ چپہ پر پانی ہو، جہاں موسلا دھار بارش ہوتی ہو، اور ناریل اور کھجور کے درختوں کے پتے جہاں پانی کی بوندوں کی چوٹ کھا کھا کر اپنا سر جھکا لیتے ہوں اور جہاں ہر طرف سے مینڈک کے بولنے کی آواز آتی ہو — تو کیا اس سارے منظر میں کوئی حسن نہیں ہے؟ ہماری گنگا کے کنارے کتنے حسین و خوشنما ہیں، اس کا صحیح اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بدیشہ کی سیر کر کے واپس آ رہے ہوں اور ان کا جہاز ڈاکٹر ہاربر میں اخل ہو رہا ہو۔ وہ نیلا — نیلا آسمان جس کے دامن میں کالے کالے بادل جن کی سنہری اور ڈوبیلی بدلیوں سے کھنچی ہوئی جدولیں — ان کے نیچے ناریل اور کھجور کے سر اٹھائے ہوئے ہزاروں درخت جنہیں مچھل سے تشبیہ دی جاسکتی ہے اور ان کی ہلکی گہری، پیلی، کاہی اور سبز رنگ کی مختلف لائٹس پوشاک، اس کے ساتھ ہی آم، لہجی اور جامن وغیرہ کے گھنے درخت — جن کے ارد گرد بانس کے درختوں کی لہراتی ہوئی پتیاں اور دور دور تک مٹھلیں سبزہ زار جن کی نرمی اور خوبصورتی کے سامنے سمرقند و ایران اور ترکستان کے قالین بھی پیچ ہیں، جہاں جہاں تک نظر کام کرتی ہے بس یہی سبزہ زار دکھائی دیتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نظر کو ان سبزہ زاروں نے اپنے دامن میں لپیٹ لیا ہے جو پھلتے پھلتے دریا کے کناروں سے جالتے ہیں — کناروں کے اندر گنگا کی نرم و نازک موجیں اٹھ کھیلیاں کرتے دکھائی دیتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سبز رنگ کے چوکھٹے میں کسی نے گنگا کے پوتر جل کو آئینہ کی طرح آویزاں کر دیا ہے اگر آپ آسمان سے زمین تک اپنی نظر دوڑائیں تو آپ چپہ چپہ پر مختلف رنگوں کا ایک کرشمہ دیکھیں گے۔ ایک رنگ کے مختلف شید جو یہاں دکھائی دیتے ہیں کسی دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتے، میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے بھی رنگوں کے اس جادو کو کبھی دیکھا ہے جس سے مسموہ ہو کر پروانہ شمع کی لو پر گرتا ہے اور اپنی جان دیدیتا ہے، اور بھونہ بھول کے قفس میں بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دیدیتا ہے — میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں — اگر آپ گنگا کے حسین مناظر سے لطف

امروز ہو جانا چاہتے ہیں تو ان مناظر کا حسن اب آپ کو اپنے من کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا اس لئے کہ جلد ہی یہ سارا منظر بدل جانے والا ہے۔ دولت کمانے والے تاجروں کے ہاتھوں ہر شے نیست و نابود ہو جانے والی ہے ہر منظر برباد ہو جائے گا، سبزہ زاروں کی جگہ بچی ہوئی اینٹوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، اینٹوں کے بھٹوں کی کھدائی کے گہرے گہرے غار ہوں گے، جہاں آب گنگا کی موجیں ہری ہری گھاس سے کھیل کھیل کر تھیں وہاں جیوٹ کے انبار ہوں گے، بار برداری کی کشتیاں ہوں گی اور بدلیوں کا حسن یکسر غائب ہو جائے گا۔ ان کی جگہ کوئلہ کا دھواں ہو گا اور اس دھواں کے درمیان دیو کی طرح سر اٹھاتے ہوئے فیکٹریوں کی چمیاں ہوں گی۔

اب ہمارا جہاز سمندر میں پہنچ گیا ہے، آپ نے کالی داس کے راگھو ونش میں سواحل کی منظر نگاری کا مطالعہ کیا ہو گا ”کھجور اور دوسرے درختوں کے جنگلوں کے درمیان نیلا نیلا سمندر“ اور فولاد کے پیسے پر زنگ کا نظر آنے والا دھبہ“ وغیرہ وغیرہ! — یہ حقیقی تصویر کشی نہیں ہے اس عظیم المرتبت شاعر کا ادب و احترام کرنے کے باوجود میں گزارش کروں گا کہ کالی داس نے اپنی عمر میں شاید کبھی بھی نہ سمندر دیکھا تھا نہ ہمالیہ کی سیر کی تھی۔

یہاں کالے اور سفید رنگ کے پانیوں کی دور تک ایک دھاری دکھائی دیتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے الہ آباد میں گنگا اور جمنہ کے سنگم پر دو پانیوں کے ملنے سے ایک دھاری دور تک دکھائی دیتی ہے، اگرچہ بہت سے مقامات پر شاد و نادر ہی ملتی حاصل ہو سکتی ہے لیکن ہر دوار الہ آباد اور گنگا کا دہانہ وہ مقامات ہیں جہاں پر بالیقین ملتی حاصل ہوتی ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دریا کا اصل دہانہ نہیں ہے، بہر حال مجھے تو یہاں بھی ایشور کو پر نام کرنے دیجئے اس لئے کہ وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔

کتنا حسین! کتنا خوبصورت! جہاں جہاں تک نظر کام کرتی ہے، سمندر کا گہرا نیلا پانی جھاگ اور لہروں کی صورت میں اٹھتے اور ہوا کے ساتھ رقص کرتے دکھائی دیتا ہے، ہمارے پیچھے پوتر گنگا ہے، جو بیکر شیو کے غارہ سے سفید ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ گنگا کے جھاگوں سے

۱۔ سو امی جی نے بعد میں یہ خیال بدل دیا تھا۔ خصوصیت سے اس بارے کہ کالی داس نے ہمالیہ کا نظارہ نہیں کیا تھا۔
۲۔ گیتا تیرھواں ادھیائے۔ تیرھواں شلوک۔

شیوجی کی جٹائیں دھل کر سفید ہو گئی تھیں۔ گنگا کے جل میں ایک طرح کا کھڑاؤ دکھائی دیتا ہے ہمارے سامنے پانیوں کو جدا کرنے والا خط دکھائی دیتا ہے۔ جہاں سفید پانی ختم ہوتا ہے اور اب سمندر کا نیلا پانی شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، ہمارے چاروں طرف بس نیلا پانی۔ سمندر کا نیلا پانی! موحیں ہیں کہ لگا تارا ٹھہر رہی ہیں، نیلا پانی سٹھا ٹھٹیں مار رہا ہے، یوں سمجھتے جیسے ایک حسینہ ہے جس کے بال بھی نیلے ہیں، بدن بھی نیلا ہے، اور لباس بھی نیلا ہے، ہم نے پوانوں میں پڑھا ہے کہ لاکھوں اُسروں نے دیوتاؤں کے ڈر سے خود کو سمندر میں چھپا لیا تھا، آج ان کی باری آئی ہے آج انہیں موقع ملا ہے، سمندر کا دیوتا ان کا مددگار ہے، ہوا کا دیوتا ان کا پشت پناہ ہے، آج وہ سمندر کی سطح پر خوفناک جنگلی ناچ ناچ رہے ہیں، ایک شور ہے جس سے دل لرز اٹھے، ایک غل ہے جو جسموں میں تھر تھری ڈال دے، یہ جھاگ دار گرجتی ہوئی موجیں درحقیقت ان کے قہقہوں کی ایک آواز ہے ان زلزلہ انگیز لہروں کے درمیان ہمارا جہاز چل رہا ہے اور اس پر جس قوم کے مرد و زن شاہانہ ٹھاٹھ سے چہل قدمی کر رہے ہیں، خوبصورت لباس پہنے دکھائی دے رہے ہیں اور جن کا رنگ چاند کی کرنوں کی طرح سفید ہے، درحقیقت وہ قوم ہے جو سمندر کی دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ خود اعتمادی کا ایک مجسمہ دکھائی دیتے ہیں اور سیاہ فام قوموں کے سامنے سطوت و شوکت کی ایک تصویر! سر پر رستا کے موسم کی گھٹائیں جھوم رہی ہیں، چاروں طرف جھاگ دار پُر شور موجیں رقص کر رہی ہیں، ہمارے جہاز کے انجنوں کی طاقت سمندر کے جلال پر چھائی چلی جا رہی ہے، آوازوں کا یہ عجیب آہنگ ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، مجھ پر نیم خوابیدگی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ برطانیہ کے قومی ترانے کی لے پر عورتوں اور مردوں کے مشترک گانے کی آواز سمندر اور اس کی پُر شور موجوں اور جہاز کے انجنوں کی کھڑکھڑاہٹ پر چھا گئی ہے اور بس ایک ہی آواز گونج اُٹھی ہے۔ ”حکمران برطانیہ! سمندر کی موجوں پر حکومت کرنے والا برطانیہ“ گہرا کر میں اپنے گرد و پیش نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جہاز ایک شان کے ساتھ چل رہا ہے اور بھائی۔۔۔ ت۔۔۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا سر تھا مے بیٹھے ہیں اور سمندری بخار کے حلقے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔

علی شندرا چاریہ کاسٹور

سیکنڈ کلاس میں دو بنگالی نوجوان تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مغرب جا رہے ہیں، ان کی حالت تو اور بھی زیادہ خراب ہے، ان میں سے ایک تو اتنا خوفزدہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر اسے گھر واپس جانے کے لئے ساحل پر آ کر جانے کا موقع ملے تو اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہے اس جہاز پر دو سہم اور دو یہ نوجوان، بس یہی چار آدمی ہیں جو ہندوستانی ہیں۔ گویا ماڈرن انڈیا کے نمائندے! ان دونوں میں جبکہ ہمارا جہاز گنگا کے پانی سے باہر نہیں آیا تھا بھلائی ت ادب و دھم کے اٹیٹھیٹر کی دہج ہدایات کے تحت مجھ پر یہ زور دیتے رہے کہ بس میں اپنا مضمون ماڈرن انڈیا جلد سے جلد ختم کر ڈالوں، آج مجھے موقع ملا تو میں نے اس سے پوچھا — بھائی ماڈرن انڈیا کی حالت کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور وہ ایک نظر سیکنڈ کلاس کو دیکھ کر اور پھر ایک نظر اپنی جانب دیکھ کر افسوس کی ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے مجھ سے بولے — ”بہت افسوسناک! سب کچھ خلط ملط ہوا جا رہا ہے۔“

گنگا کی شاخ ہنگلی کو اس کی بڑی شاخ پیدما کی بہ نسبت کیوں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کے یہاں کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ہنگلی دریا کا پہلا اور حقیقی راستہ تھا لیکن بعد دریا نے اپنا راستہ بدل دیا اور اس کی ایک اور شاخ بن گئی جس کو پیدما کہتے ہیں اسی طرح ”تلی نالا“ گنگا کے قدیم راستہ کو ظاہر کرتا ہے اور آج کل ادی گنگا کہا جاتا ہے، کوئی کن کن کے ہیرو نے جو بحری تاجر تھا، جب لنکا کا سفر کیا تھا وہ اسی راستہ سے وہاں گیا تھا، ماضی میں بڑے بڑے جہاز گنگا میں تربیتی تک آتے جاتے تھے، قدیم بندرگاہ سپت گرام، تربیتی سے تھوڑی دور دریا نے سرسوتی پر واقع تھا، پراچین کال سے بنگال کی بدیشی ممالک سے ساری تجارت اسی بندرگاہ سے ہوا کرتی تھی، تندرینج سرسوتی کا دہانہ مٹی سے بھرنا گیا اور ۵۳۹ء میں جب بہت زیادہ مٹی اکٹھی ہو گئی تو پرتگالی نوآباد کاروں کو اپنے جہازوں کی آمد و رفت کے لئے گنگا کے زیریا حصہ میں ایک اور جگہ ڈھونڈھنی پڑی۔ اس جگہ پر بعد میں ہنگلی کا قصبہ آباد ہو گیا۔ سولہویں صدی کے اوائل ہی سے ہندوستانی و بدیشی ممالک کے تاجروں کو اس بات سے بڑی تشویش لاحق تھی کہ گنگا کا دہانہ مٹی سے بھرتا جا رہا ہے، لیکن اس کا کیا تدارک ہو سکتا تھا، انجینئرنگ کی بشری استعداد اس مرحلہ پر بے بس ہو کر رہ گئی تھی، چنانچہ بے بسی کی یہ حالت ابھی تک جاری ہے ۱۶۶۶ء ایک فرانسیسی مشنری لکھتا ہے کہ گنگا کے نزدیک سوتی اس وقت مٹی سے بالکل بھر چکی تھی، ہول دیں جیسے بلیک ہول کے واقعہ نے بڑی شہرت دیدی ہے مرشد آباد جاتے ہوئے جب شانتی پور

کے مقام پر پہنچا تو یہاں دریا اس قدر اُٹھلا ہوا تھا کہ اسے معمولی دیہی کشتیاں اپنا سفر جاری رکھنے کے لئے استعمال کرنی پڑیں، ۱۷۹۷ء میں کیپٹن کول بروک نے لکھا کہ موسم گرما میں دیسی ساخت کی کشتیاں ہنگی اور جانگلی میں نہیں چل سکتیں، ۱۸۸۴ء، ۱۸۲۲ء کے درمیانی سالوں میں ہر قسم کی کشتی رانی بند رہی، ان ۲۴ برسوں میں پانی کی سطح زمین سے صرف دو تین فٹ اونچی رہی، سترھویں صدی عیسوی میں ڈچوں نے ہنگی سے آگے ایک میل کے فاصلہ پر واقع مقام چنیور میں اپنا تجارتی مستقر قائم کیا، فرانسیسیوں نے جو بعد میں آئے تھے چند رنگر کے مقام پر اپنی نوآبادی قائم کی۔ ۱۷۲۳ء میں جرمن اوسٹنڈ ٹیکنی نے دریا کے دوسرے کنارے پر چند رنگر سے پانچ میل کے فاصلے پر واقع ایک مقام بانگی پور میں اپنی ایک فیکٹری کھولی، ۱۶۱۶ء میں ڈنمارک کے لوگوں نے چند رنگر سے آٹھ میل دور سیرامپور کے مقام پر اپنی ایک فیکٹری قائم کی اور اس کے بعد انگریزوں نے اور آگے بڑھ کر کلکتہ شہر آباد کیا۔ ان میں سے سوا کلکتہ کے اب کوئی مقام جہاز رانی کے مقصد کے لئے کام نہیں آتا، کلکتہ تک جہاز آتے جاتے ہیں لیکن مستقبل کا خطرہ ہر شخص کو ستارہا ہے۔

موسم گرما میں بھی شافٹی پور کے آس پاس گنگا میں اتنا زیادہ پانی کیوں رہتا ہے ہاس کی ایک خاص وجہ ہے، جب دریا کی روانی تھمنے لگتی ہے تو زیر زمین پانی کی بہت بڑی مقدار سوتوں کے ذریعہ سے دریا کے پانی میں شامل ہو جاتی ہے، دریا کے دونوں کناروں پر زمین کی سطح بہت بلند ہے اور پانی کی سطح بہت نیچی ہے، اگر مٹی کے جسنے سے دریا کی سطح اونچی ہو جائے تو پھر یہاں بھی ایک مشکل پیدا ہو جائے گی، مزید براں ایک اور خطرہ کا بھی یہاں چرچا کیا جاتا ہے، زلزلے یا دوسرے وجہ سے کلکتہ ٹک میں بسا اوقات دریا کا پانی اتنا سوکھ جاتا ہے کہ ایک شخص بڑی آسانی سے دریا کو چل کر عبور کر لیتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ۱۷۷۰ء میں ایک بار ایسی ہی صورت پیدا ہو گئی تھی، ایک اور رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ۹ اکتوبر ۱۹۳۴ء بروز ۱۷ مارچ، جب دو بہر کے وقت جہاز آیا تو دریا کا پانی قطعی طور پر سوکھ گیا، اگر یہ واقعہ دوبہر کے بعد رونما ہوا ہوتا تو آپ خود ہی قیاس کیجئے کہ اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا، شاید دریا اپنی جگہ پر پھر واپس ہی نہ آتا۔

بہر حال یہ باتیں ہنگی کے بالائی حصہ کے بارہ میں تھیں، اب اس حصہ کا حال سنئے جو کلکتہ کے نیچے ہے، اس حصہ میں سوا محل جمیں و میسرے بڑا خطرہ لاحق ہے، ماضی میں دریائے دودھ کلکتہ سے تین میل اوپر دریائے گنگا سے جا کر مل جاتا تھا، لیکن مروجہ زمانہ سے یہ دریا اب جس مقام پر گنگا

سے ملتا ہے وہ کلکتہ سے تقریباً کتیس میل دور جنوب میں واقع ہے، اس سے چھ میل دور ندی روپ نرائن دریا کے گنگا میں ملتی ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ دونوں دریا بحیثیت معاون دریا، گنگا کو پانی کی تعداد فراہم کرتے ہیں لیکن یہ دونوں جس تعداد میں مٹی کو اپنے ساتھ لاکر گنگا میں جمع کرتے ہیں اسے کس طرح ہٹایا جائے اصل سوال یہ ہے؟ انجام کار دریا میں ریت جمع ہو رہی ہے، یہ ریت کبھی ایک جگہ جم جاتی ہے اور کبھی بہہ جاتی ہے، پانی کے نیچے ریت کے اونچے اونچے ٹیلے بن گئے ہیں اور ان کی بنا پر خطرات بن رہے ہیں۔ چنانچہ رات دن پانی کی سطح اور اس کی گہرائی کو ناپا جاتا ہے اگر ایک دو دن بھی پانی کی گہرائی کو نہ ناپا جائے تو اس بے پروائی کی بدولت جہاز ان ریت کے ٹیلوں سے ٹکر کر برباد ہو جائیں، ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ان ٹیلوں سے ایک بہت بڑا جہاز ٹکرایا اور صرف آدھ گھنٹے کے اندر وہ دلدل میں ڈوب گیا اور صرف اس کا بالائی حصہ دکھائی دیتا رہا۔ ان دلدلی سواحل کو بجا طور پر ”دمودر و نیپ رائن“ دہانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مستقل دیہاتوں میں سے دمودر دریا بہتا ہے اور اس میں جہاز اور سٹیمر وغیرہ آتے ہیں۔ ۱۸۷۷ء میں ایک جہاز جس کا نام کانٹنی آف اسٹرننگ تھا اور جس پر ۴۴ مسافر تھے لدا ہوا تھا ان دلدلی ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے سے ٹکرایا اور صرف چار منٹ کے اندر دلدل میں اس طرح ڈوب گیا کہ اس کا نشان تک نہ رہا، ۱۸۷۴ء میں ایک اسٹیمر کو بھی یہی حادثہ پیش آیا اس پر ۲۰۰ مسافر و زنی سامان لدا ہوا تھا، دو منٹ کے اندر یہ اسٹیمر بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ اے گنگا میا تو اپنے اس خوفناک دہانہ کے باوجود ہم پر اپنی کربار رکھ، میں تجھے پر نام کرتا ہوں کہ ہم سلامتی کے ساتھ تیرے دہانے سے باہر نکل آئے ہیں۔ بھائی ت — فرماتے ہیں کہ ”ماتا کی اس مہربانی کی بنا پر ہمیں ایک بجا طور پر قربانی بھیٹ کرنا چاہیے۔“ میں نے یہ جواب دیا کہ ”ہاں بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن صرف ایک ہی دن قربانی کیوں دی جائے، ہمیں تو ہر دن قربانی دینی چاہیے“ دوسرے دن بھائی — ت — نے یہ بات پھر چھیڑی لیکن میں چپ رہا۔ اس کے بعد دوسرے دن میں نے رات کے کھانے پر انہیں موسس کرایا کہ کتنے ہی بچوں کی قربانی کا عمل متواتر جاری ہے۔ بھائی — ت — بظاہر حیران و پریشان ہوتے ہوئے ہوئے ”آپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بس آپ ہی تو ہیں جو کھا رہے ہیں۔“ تب میں نے بڑی رقت

دمودر روپ نارائن نہ صرف یہ کہ دو دریاؤں کے نام پر اس دہانہ کا نام رکھا گیا ہے بلکہ اس سے ایک اچھا معنوی مذاق بھی پیدا ہوتا ہے یعنی دمودر بحیثیت نارائن، جس کے معنی ہوئے ہرنے کو نگل جانے والا۔

سے انہیں سمجھایا کہ کس طرح کلکتہ کا ایک نوجوان جب گنگا سے بہت دور ایک گاؤں میں اپنی سسرال کے لوگوں سے ملنے کے لئے گیا اور وہاں پہنچنے پر جب رات کے کھانے کا وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ چاروں طرف خوب زور زور سے ڈھول بج رہے ہیں اور اس کی ساس اس کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لئے ہوئے آئی ہے اور اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ کھانے سے قبل وہ دودھ کا یہ پیالہ پی لے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ مقامی رسم ہوگی۔ اس نوجوان نے دودھ کا پیالہ پی لیا تاکہ مقامی رسم کی پابندی کر کے وہ اپنی ساس کو خوش کر دے، جب اس نے دودھ پی لیا تو ساس نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے اس نے کہا میرے لالہ تو نے سچ بچ آج میرے حقیقی بیٹے جیسا کام کیا ہے تو گنگا کے ساحل پر رہتا ہے اور چونکہ تیرے پیٹ میں گنگا جل موجود ہے اور اس دودھ میں تیرے سورگباشی خسر کی ہڈیوں کا سفوف ملا ہوا تھا جسے اب تیرے پیٹ میں گنگا جل مل گیا ہے لہذا اس کی آتما کو شانتی میسر آگئی ہے۔ پس یہاں بھی کلکتہ سے آیا ہوا ایک آدمی موجود ہے اور جہاز پر بہر وقت گوشت کی چیزیں تیار ہوا کرتی ہیں جنہیں وہ کھاتا ہے اور اس طرح گنگا میا کو گوشت بھینٹ کیا جاتا ہے۔ لہذا انہیں اس سوال پر ذرا بھی پریشان نہ ہونا چاہیئے۔ بھائی — ت — اس قدر سنجیدہ مزاج واقع ہوئے ہیں کہ یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ ان پر اس تقریر کا کیا اثر ہوا؟

جہاز کتنی عجیب چیز ہے؟ سمندر ساحل سے اس قدر خوفناک چیز دکھائی دیتا ہے لیکن بچوں بچہ سمندر میں ایسا لگتا ہے کہ آسمان اس سے گلے ملنے کے لئے جھک آیا ہے، اس کی گود سے سورج اُٹتا ہے اور چہرے اسی کی گود میں ڈوب جاتا ہے اور کسی کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں آتا۔ سمندر اس وقت عظیم ترین شاہراہ بن چکا ہے اور جہازوں کا سفر تمام دوسرے ذرائع کے مقابلہ میں سب سے زیادہ ارزا ہے، جہاز ایجاد کس نے کیا؟ کوئی واحد شخص جہاز کا موجد نہیں ہے، تمام دوسری مشینری کی طرح جو انسان کے لئے ناگزیر ہو چکی ہے اور جس کے بغیر بشر کے لئے ایک لمحہ سہر کرنا بھی اب مشکل ہے درحقیقت انسان کی مشترک محنت کا ثمر ہے۔ اسی مشترک محنت نے جس طرح مشینوں پر مشتمل اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں کھڑی کر دی ہیں اسی طرح جہاز بھی معرض وجود میں آیا ہے، مثال میں سپرہ کو لیجئے یہ لازمی اور ناگزیر شے ہے، چرچوں کرتی ہوئی بیل گاڑی سے لے کر جگن ناتھ کی موٹر تک، نیز چرخہ سے لے کر بڑی بڑی دیو میکان فیکٹریوں تک ہر جگہ سپرہ کا استعمال لازمی اور ناگزیر ہے، اب بتائیے کہ سپرہ کس نے ایجاد کیا؟ کوئی واحد شخص سپرہ کا موجد نہیں یہ ایجاد بھی مشترک محنت کا ثمر ہے، ابتدا میں آدمی کلہاڑی کی مدد سے پیڑوں کو زمین پر گرا لیا کرتا تھا

اور ان کے تنے سے گول گول ٹکڑے کاٹ لیتا تھا جو ٹھوس ہو کرتے تھے، ان سے پیہیہ کا کام لیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ پیہیہ کی ساخت میں ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہمارے دور کا بہیم معرض وجود میں آیا، کون جانتا ہے کہ پیہیہ کے ارتقا پر کتنے ہزار برس کی مدت گزری ہے؟ لیکن ہندوستان میں ایسے نمونے محفوظ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس کس زمانہ میں پیہیہ کی ساخت میں کیسی کیسی ترقی ہوئی ہے، بہر طور کتنی ہی ترقی ہوئی ہو، یا پیہیہ کی ساخت میں کیسی تبدیلی آئی ہو لیکن ارتقا کے ابتدائی ادوار سے لوگ سدا ہی وابستگی رکھتے ہیں لہذا ارتقا کے اس سلسلہ کی کڑی کڑی محفوظ ہے، سب سے پہلے ایک ساز جو معرض وجود میں آیا اس کی شکل یہ تھی کہ بانس کے ایک ٹکڑے پر ایک تار باندھ لیا گیا تھا، رفتہ رفتہ مضرب معرض وجود میں آئی اور پہلا وائٹن ایجاد ہوا۔ پھر اس کی ساخت میں اور تبدیلیاں ہو گئیں مضرب کی شکلیں بھی بدلیں اور مختلف النوع سازوں کے مختلف نام رکھے جانے لگے، یہاں تک ستار اور سارنگی وغیرہ معرض وجود میں آ گئے، لیکن اس کے باوجود کیا مسلمان ملّا ح قدیم وضع کی بین نہیں بجاتے؟ اور کیا مجور کہاں کی کہانی نہیں گاتے، وسطی ہند کے صوبوں میں چلے جائے آپ کو کلڑی کے ٹھوس پیہے سڑکوں پر چلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگرچہ ٹائروں کے اس زمانہ میں ان پیہیوں کے رواج سے لوگوں کی عقل کی کمی ظاہر ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان ٹھوس پیہیوں کا رواج جاری ہے۔

پراچین کال میں — گویا عہد زریں میں جب عوام انتہائی مخلص اور صداقت کا شکار تھے خوف سے اپنے تن تک نہ ڈھاکتے تھے ان کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہو کرتا تھا۔ شادی نہ کرتے تھے کہ کہیں خود غرضی انہیں اپنی گرفت میں نہ لے، میہم اور توم کی تمام تمیزیں مٹا کر سدا دوسروں کی جائیدادوں کو حقیر چیز سمجھتے تھے تو اس زرین عہد میں بھی دریائی سفر کے لئے وہ بیڑوں کے تنے کو اندر سے جلا کر کھوکھلا کر لیا کرتے تھے اور اس طرح وہ کشتیاں بنایا کرتے تھے۔ کیا آپ نے اڑیسہ سے لے کر کومبہ تک سمندر کے ساحل پر ایسی کشتیاں پڑے ہوئے نہیں دیکھی ہیں؟ آپ نے یقینی طور پر دیکھا ہو گا کہ یہ کشتیاں سمندر میں کتنی کتنی دور تک جاسکتی ہیں؟ یہ کشتیاں ہی جہاز کی تعمیر کا ابتدائی تصور ہیں اور ان ہی کو دیکھ کر انسان نے جہاز بنایا ہے۔

علا ابتدائی زمانہ میں عرباں انسان کے بارے میں سوائی جی نے طنز یہ انداز میں یہ باتیں لکھی ہیں اس لئے کہ یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ وحشی انسان کس سے شادی کرتا تھا نیز یہ کہ دولت اور شخصیت کی اس کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔

مثال کے طور پر مشرقی بنگال کے ملاحوں کی وہ کشتی جس پر سوار ہو کر آپ اپنی حفاظت و سلامتی کے لئے دریا کے پانچ سرپرست بوگیوں کی رہائی دیتے ہیں، آپ کا ہاؤس برٹ جس کو چٹا گانگ کے ملاح کھیتے ہوں اور جو معمولی سے طوفان کی بھی تاب نہیں لاتی اور تمام مسافروں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے دھرم کے مطابق وہ اپنے اپنے بھگوان سے دعا کریں کہ سودا کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، یہ بڑی دیسی ساخت کی کشتی جس کے اگلے حصہ میں تانبے کی بنی ہوئی دو آنکھیں لگی ہوتی ہیں اور جسے ملاح کھڑے ہو کر تپواروں سے چلاتے ہیں ایسی ہی وہ کشتی بھی تھی جس پر تاجر شرمینٹ نے بحری سفر کیا تھا (کوئی کنکن کے بیان کے مطابق سوداگر شرمینٹ نے خلیج بنگال اپنی کشتی کے ذریعہ تپوار چلاتے ہوئے عبور کیا تھا اور اس کی کشتی کو بڑی بڑی مچھلیوں کے بھرٹ نے گھیر لیا تھا اور قریب تھا کہ یہ کشتی ڈوب جائے) یہ الفاظ دیگر جس کو گنگا ساگر کشتی کہا جاتا ہے۔ جس کی چھت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، فرش بانس کی کھچھچوں سے بنایا جاتا ہے اور جس میں گنگا جل سے بھرے ہوئے ظروف رکھے ہوتے ہیں (پانی کی خشکی میں ایک ذائقہ ہوتا ہے، معاف فرمائیے گا آپ نے جب گنگا ساگر دیکھا تھا تو اس وقت سخت سردی پڑ رہی تھی شمال سے ٹھنڈی ہوائیں آرہی تھیں لہذا آپ پانی کی خشکی سے لطف اندوز نہ ہو سکے) اور وہ چھوٹی سی کشتی جو بنگالی بابوؤں کو گھروں سے دفتر لے جاتی ہے اور دفتر سے گھروں کو لاتی ہے۔ بالی کے ایک بہت ہی ہوشیار ملاح کے زیر نگرانی چلتی ہے، وہ اتنا ہوشیار ہے کہ جیسے ہی اُسے اتنی دور پر بادل دکھائی دیتے ہیں جتنی دور کون ناگر ہے دیے ہی وہ کشتی کو محفوظ جگہ پر لے آتا ہے، اب جو نوپر کے گھٹیلے دین والے ملاح آگئے ہیں وہ ایک خاص بولی بولتے ہیں اور آپ کے مہنت مہاراج ان سے ازراہ تسخر انہی کے خاص لہجے میں کہتے ہیں ”ذرا تازین تو پچھلاؤ“ جن کو وہ ”باکھر“ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ بات انہیں حیران کرتی ہے اور وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ ”کرپاکر کے ہمیں بتائیے کہ یہ راکشش ہم کو کہاں مل سکتا ہے؟“ ہمارے لئے یہ اس بھیدی مست رفتار کشتی سے بھی زیادہ پریشان کن چیز ہے جسے بنگالی زبان میں ”گرہا“ کہا جاتا ہے اور جو کبھی سیدھی نہیں چلتی، سدا ڈول کر چلتی ہے، اور وہ بڑی کشتیاں جو سہ منزلہ ہوتی ہیں، اور جن پر لنکا، مالدیپ یا عرب سے خشک مچھلی، کھجوریں اور ناریل وغیرہ لا کر لایا جاتا ہے۔ یہ اور ایسی طرح کی بہت سی اقسام کی

۱۔ ایک بڑی قاذی صورت میں راکشش جس کا بھگوت گیتا میں حوالہ موجود ہے۔

کشتیوں کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے جن سے بحری رس و رسائل کے ارتقار کا پتہ چلتا ہے۔

باد بانوں کے ذریعہ جہاز کو چلانا یقیناً ایک حیرتناک دریافت ہے، جس سمت کی ہو اور اس سمت میں باد بانوں کو ہوشیاری سے استعمال کرنے پر جہاز بالیقین اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا، باد بانی جہاز کا منظر بہت ہی دلکش ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان بہت سے بازوؤں والا کوئی طاہر زمین پر اتر رہا ہے، باد بانوں کی وجہ سے جہاز سیدھے راستے پر نہیں چلتا بلکہ جیسے جیسے ہوا حرکت کرتی ہے ویسے ویسے جہاز بھی لہراتا ہوا چلتا ہے، لیکن جب ہوا رک جاتی ہے تو بجائے جہاز حرکت کرنے سے معذور ہو جاتا ہے باد بان کھول دیئے جاتے ہیں اور جہاز اپنی جگہ بس گرا نڈاز ہو جاتا ہے، ان دنوں باد بانی جہازوں میں بھی لکڑی بہت کم استعمال کی جاتی ہے، یہ جہاز بھی زیادہ تر لوہے سے بنائے جاتے ہیں کسی سٹیمر کا کپتان ہونا بہت سہل ہے لیکن باد بانی جہاز کی کپتانی بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لئے بڑے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، قدم قدم پر ہوا کا مزاج پہچاننا اور بہت دور سے خطرات کی بُو پالینا یہ دو لازمی اوصاف ہیں جو باد بانی جہاز کے کپتان میں ہونا چاہیے یہ دونوں اوصاف ایک سٹیمر کے کپتان کے لئے لازمی نہیں اسٹیمر زیادہ تر آدمی کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ مہر لمحہ اس کا انجن بند کیا جاسکتا ہے اس کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے، یا جس سمت میں بھی کپتان اسے لے جانا چاہے لے جاسکتا ہے، لیکن باد بانی جہاز کا دار و مدار ہوا پر ہے۔ باد بان کھولتے کھولتے اور جہاز کا لنگر ڈالتے ڈالتے ہو سکتا ہے کہ وہ خشکی پر چڑھ جائے یا کسی پہاڑی سے اس کی ٹکڑ ہو جائے۔ آج کل باد بانی جہازوں پر سوائے قلیوں کے دیگر مسافر شاذ و نادر ہی سفر کرتے ہیں۔ ان سے سستے قسم کا سامان ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے جیسے نمک وغیرہ! چھوٹے باد بانی جہاز ساحلوں پر تجارت کا سامان لاتے لیجاتے ہیں۔ باد بانی جہاز چونکہ سوئز نہر سے گزرنے کے لئے ہزاروں روپیہ بطور ٹولی ادا نہیں کر سکتے لہذا وہ افریقہ کا چکر کاٹ کر انگلیٹڈ جاتے ہیں اور چھ ماہ میں اپنا سفر پورا کرتے ہیں۔

باد بانی جہازوں کے ان نقائص کی بنا پر بحری جنگوں میں ان کو استعمال کرنا خطرہ سے خالی نہیں ہوتا تھا، بس ہوا کا ذرا سا رخ بدلا اور جنگ کا فیصلہ ہوا، مزید برآں یہ کہ باد بانی جہاز چونکہ لکڑی کے بنے ہوتے تھے لہذا ان میں جلدی سے آگ لگ جاتی تھی جسے بجھانا پڑتا تھا۔ ان کی ساخت بھی مختلف قسم کی ہو کرتی تھی، ان کا ایک حصہ سپاٹ اور بلند ہوا کرتا تھا۔ نیز پانچ یا چھ کمرے ہوتے تھے، سب سے بلند کمرے کے سامنے ایک جگہ ہوتی تھی جس سے دالان کا کام لیا جاتا تھا، دالان کے سامنے کمانڈر کا کمرہ اور اس کا دفتر ہوتا تھا، اہل و پہلو دوسرے انڈرڈ کے کمرے ہوتے تھے، زیریں حصہ

میں بھی ایسے ہی چھت دار کرے ہوتے تھے، انتہائی زیریں حصہ کے ایک کمرہ میں ملاحوں کے سونے اور کھا نا کھانے کے انتظامات ہوتے تھے، ہر کمرے کے دونوں پہلوؤں میں توہیں رکھی ہوتی تھیں جن کے دہانے گولی سوراخوں کے ذریعہ جہاز کی دیوار کے باہر نکلے ہوتے تھے اور توپوں کے قریب گولہ بارود کا ڈھیر لگا ہوتا تھا۔ ان قدیم جنگجو لوگوں کے جہازوں کے کمروں کی چھتیں بہت نیچی ہو کر تھیں اور ایک شخص کو ان کے اندر جھک کر چلنا پڑتا تھا۔ بحری جنگ کے لئے ملاحوں کو فراہم کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، چنانچہ حکومت کا مستقل ایک قانون تھا کہ لوگوں کو زبردستی بھرتی کیا جائے، ماؤں سے ان کے بچے جبر و زور کے ذریعہ چھین لئے جاتے تھے، پینوں سے ان کے پتی زبردستی جدا کر لئے جاتے تھے، جیسے ہی یہ لوگ جہاز پر سوار ہوتے تھے ان کو مسطول پر چڑھا دیا جاتا تھا حالانکہ ان کو اپنی زندگی میں اس کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں ہوتا تھا، اگر وہ خوف کی وجہ سے مسطول پر چڑھنے کے حکم کی تعمیل نہ کرتے تو پھر ان کو کوڑے مارے جلتے، بعض لوگ تو کوڑوں کی مار کھاتے کھاتے مرجا یا کرتے تھے، یہ امر اور با اثر لوگ ہو کر تے تھے جو ایسے قانون وضع کرتے تھے اور یہی لوگ ہوتے تھے جو تجارت، دوسرے ممالک کی فتوحات یا دوسری اقوام سے انتقام لینے کے جملہ فوائد حاصل کرتے تھے اور غریب لوگ صرف اس لئے تھے کہ وہ اپنا خون بہائیں اور اپنی جانیں لٹائیں۔ ساری دنیا کی تاریخ میں یہی بات نظر آتی ہے، اب ان قوانین کا وجود نہیں ہے، اور نہ وہ سرکاری ملازمین ہیں جو بحری فوج میں غریب کسانوں اور مزدوروں کو زبردستی بھرتی کیا کرتے تھے اور جن کے نام سے غربا کے جسموں میں تھر تھری پڑ جاتی تھی، اب بحری فوج کی ملازمت لوگ اپنی خوشی اور رضامندی سے کرتے ہیں، لیکن بہت سے عادی محرموں کو جیل خانہ میں ڈالنے کی بجائے جنگی جہازوں پر بھیج دیا جاتا ہے جہاں انہیں ملاحی کی تربیت دی جاتی ہے۔ بھاپ کی طاقت یہ انقلاب لے آئی ہے، آج کل جہازوں کے ملاح بس ایسی ہی سجاوٹ کی ایک چیز ہیں جیسے کسی کے لئے زیور! اب ہوا چہاز رانی کا انحصار نہیں ہے، طوفانوں اور آندھیوں سے کبھی کوئی خطرہ نہیں محسوس کیا جاتا اب صرف اتنی سی بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جہاز کسی سمت دری پہاڑی سے نہ ٹکرا جائے۔ ماضی میں بحری جنگوں میں جو لوگ حصہ لیا کرتے تھے، وہ موجودہ زمانہ کے جنگجو لوگوں سے قطعاً مختلف ہوا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جنگی جہاز فولادی قلعوں کی صورت کے دکھائی دیتے ہیں جو سمندر میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اب ان کی صورت جہازوں سے بہت کم ملتی ہے، چھوٹے بڑے یہ مختلف اقسام کے فولادی قلعے ہوتے ہیں، اب توپوں کی تعداد بھی ان جہازوں پر کم ہوتی ہے۔ لیکن موجودہ زمانہ کی بڑی توپوں کا اگر ماضی کی توپوں سے موازنہ کیا جائے تو قدیم توہیں محض کھلونہ دکھائی دیتی ہیں۔

اور یہ جہاز کس قدر سبک رفتار ہوتے ہیں؟ ان میں سے سب سے چھوٹی کشتی کو ڈبکی کشتی کہا جاتا ہے، کچھ بڑے جہاز دشمن کی تجارتی کشتیوں کو گرفتار کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور سب سے بڑے جہاز جن پر حرب و ضرب کا سامان موجود ہوتا ہے بحری جنگ میں عملاً حصہ لیتے ہیں۔

امریکہ کی خانہ جنگی کے زمانہ میں یونینسٹ Unionist پارٹی نے لکڑی کے جہازوں کی بیرونی دیواروں پر لوہے کی سلاخیں چڑھا دی تھیں تاکہ توپ کے گولوں سے جہازوں کی بیرونی دیواریں ٹوٹنے سے محفوظ رہیں، چنانچہ دشمن کی توپوں کے گولے جب ان جہازوں پر لگتے تھے تو لوہے کی سلاخوں سے ٹکرا کر گر پڑتے تھے اور جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ اس کے بعد سے جہازوں کی بیرونی دیواروں پر لوہے کی چادریں چڑھائی جانے لگیں تاکہ دشمن کے گولوں سے انہیں محفوظ رکھا جاسکے۔ جہازی توپوں میں بھی ترقی ہوئی۔ بڑی سے بڑی توپ ڈھالی گئی، اسے حرکت دینے، اس میں گولہ بھرنے اور گولہ چلانے کے طریق کار میں بھی سہولت پیدا کی گئی۔ پہلے توپ کا گولہ ہاتھ سے بھرا جاتا تھا اور پھر اس میں شعلہ لگا یا جاتا تھا لیکن اب یہ کام مشینوں کے ذریعہ ہونے لگا، پہلے ایک توپ جس کو پانچ سو آدمی مل کر بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ دے سکتے تھے، اب محض ایک بچہ کے ہٹن دبا دینے سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہٹ سکتی ہے اور مقررہ نشانہ پر گولہ پھینک سکتی ہے اور اب یہ سارا کام بس ایک سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے۔ جہازوں کی بیرونی دیواروں کے فولادی خول جس طرح دبیز سے دبیز ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح توپوں کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک جنگی جہاز فولادی دیواروں والا ایک قلعہ ہوتا ہے اور توپیں فرشتہ اجل، محض ایک گولہ بڑے سے بڑے جہاز کو پلک جھپکاتے ہی تھس تھس کر دیتا ہے، لیکن یہ فولادی قلعہ بھی نکلندر کے باپ نے (مشہور بنگالی کہانی) خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تاریپڈو کی ہلاکت آفریں چوٹ سے خوفزدہ رہتا ہے۔ تاریپڈو کی شکل کم و بیش ایک سگار جیسی ہوتی ہے اور وہ پانی کے نیچے اپنے نشانہ کی طرف اس طرح جاتا ہے جیسے مچھلی تیرتی ہے، جو نہی وہ اپنے نشانے سے ٹکراتا ہے آتش گیر مادہ ایک خونناک دھماکہ کے ساتھ پھٹتا ہے اور جہاز کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں آدمیوں کا تو نیچے بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ بس ان کے گوشت کی کچھ بوٹیاں اور کچھ ہڈیاں ہی ملتی ہیں۔ جب یہ تاریپڈو ایجاد ہوا ہے بحری جنگیں تادیر نہیں چلتیں، ایک دو جہازوں کے بعد ہی فتح و شکست کا فیصلہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن بحری جنگ میں فریقین کے جانی نقصان کے واقعے آدمی کے اس فخر کو جھٹلا دیا ہے جو ان فولادی جنگی جہازوں کی ایجاد کی بنا پر اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔

میدان جنگ میں بندو قوں اور اٹھلوں سے برستی ہوئی گولیوں کی بنا پر فریقین کی فوجوں میں سے

اوسطاً ایک آدمی دو منٹ کے وقفہ میں ہلاک ہوتا ہے، لیکن اسی طرح اگر ایک جنگی جہاز سے صرف پانچ سو گولے چلائے جائیں اور وہ اپنے اپنے نشانوں پر گریں تو پھر دونوں طرف کے جہازوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جیسے جیسے بندوق اور رائفلی کی ساخت کو بہتر بنایا جا رہا ہے جتنا جتنا ان کی مار کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی اتنا نشانہ بھی خطا ہونے ہونے لگا ہے، قدریم ساخت کی ٹوپی دار بندوق سے مسلح سپاہی جب گولی چلاتے تھے تو ان کی گولی لازمی طور پر ان کے نشانہ پر پڑھتی تھی، جیسے آفریدی وغیرہ لیکن اس زمانہ کا تربیت یافتہ سو بھرانہ مشین گن سے ایک منٹ کے اندر ڈیڑ سو گولیاں چلاتا ہے اور ان سے فضا میں صرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ تمام گولیاں نشانہ پر نہیں پڑتیں، مشینری جزوی طور پر بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال بشر کے اقدام و عمل کی قوت کو ہلاک کر دیتا ہے اور آدمی خود بھی بے جان مشین بن کر رہ جاتا ہے فیکٹریوں میں لوگ ساہا سال اپنے خصوصی کام کا ایک جزو انجام دیتے رہتے ہیں، مثلاً لوگوں کا ایک گروہ پنوں کی ٹوبیوں پر پاش کر رہا ہے تو بس زندگی بھر وہ یہ پاش ہی کیا کرتے ہیں، یا لوگوں کا ایک گروہ جو سوت کا سا کرنا ہے، آگے پیچھے بڑھ کر بس ہی کام کرتا رہتا ہے اور اس کام میں ان کی عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن ان کے اس خصوصی کام کا نتیجہ نکلتا ہے کہ خود ان میں جو صلاحیت و استعداد ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے اور وہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش حاصل کرنے کے اہل نہیں رہتے اور فاقہ کشی کا شکار ہو جاتے ہیں، مشین کی طرح کام کرنے سے آدمی بھی مشین بن کر رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جو زندگی بھر سکول میں ماسٹری کرتا ہے یا کسی دفتر میں کلرک کے فرائض انجام دیتا ہے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں قطعی طور پر احمق دکھائی دینے لگتا ہے۔

تجارتی اور مسافری جہازوں کی ساخت مختلف قسم کی ہوتی ہے، اگرچہ بعض تجارتی جہاز جو زمانہ جنگ میں تعمیر کئے گئے ہیں اس قسم کے ہیں کہ ان کو باسانی توپوں وغیرہ سے لیس کیا جاسکتا ہے اور وہ غیر مسلح تجارتی جہازوں کا تقابلاً کر سکتے ہیں۔ اور انہیں اس خدمت کے انجام دینے کی اپنی اپنی حکومتوں سے معقول اجرت بھی ملتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اسٹیم شپ ہیں، وہ بالعموم اتنے بڑے اور اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ افراد شاؤناؤنادر ہی ان کے مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ان کو خریدتی ہیں اور ان کی مالک ہوتی ہیں۔ یورپ اور ہندوستان کے درمیان تجارتی جہازوں کمپنیوں میں سے سب سے پرانی اور سب سے زیادہ مالدار کمپنی ”پی اینڈ او کمپنی“ ہے اس کے ”جی بی آئی“ ایس این کمپنی کا منبرا آتا ہے، ان کے علاوہ بھی کئی دوسری کمپنیاں ہیں۔ دوسری بدیشی کمپنیوں میں میسجرز میریٹائمز (فرانسیسی) آسٹریین لائنڈ، جرمن لائنڈ اور روہینڈ کمپنی (اطالوی) خاص شہرت کی حامل ہیں۔ پی اینڈ او کمپنی کے مسافری جہاز بالعموم

سب سے زیادہ تیر رفتار سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن کھاتے پینے کا بہترین انتظام میسجزز میری ٹائمز کے جہازوں میں ہوتا ہے۔

اس بار جب ہم یورپ کے لئے روانہ ہوئے تو مورخہ انڈیکرو وکینینڈی نے طاعون کی وبا کے خطر سے مقامی باشندوں کی ملکنگ بند کر رکھی تھی، مزید برآں حکومت ہند کا یہ قانون بھی ہے کہ کوئی مقامی باشندہ ایمیگریشن آفس سے سرٹیفکیٹ حاصل کئے بغیر بیرونی ممالک کے سفر کے لئے روانہ نہیں ہو سکتا، یہ قانون اس لئے بنایا گیا ہے کہ ہندوستان کا کوئی باشندہ بدیشی ممالک میں جا کر خود کو بطور غلام فروخت نہ کر دے یا قلعی گیری کا پیشہ اختیار نہ کر لے، اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ ہر رضا و رغبت سفر پر جا رہا ہے کسی کے جبر سے نہیں جا رہا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے پیش کرنا پڑتا ہے ہندوستان کے شرفاء جو بدیشی ممالک کے سفر پر جا یا کرتے تھے، ان سے اس قانون کی ایک زمانہ سے پابندی نہیں کرائی جا رہی تھی۔ قانون تھا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ مگر طاعون کی وبا پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اب اس پر عمل درآمد ہونے لگا ہے تاکہ حکومت کو بدیشی ممالک کے سفر پر جانے والے ہر ہندوستانی باشندے کے بارے میں ضروری معلومات حاصل رہیں، بہر حال ہم اپنے وطن میں تو اس بارہ میں بہت کچھ سنا کرتے ہیں کہ کون اشرف کے طبقہ سے تعلق رکھتا ہے اور کون پنج ذاتوں سے تعلق رکھتا ہے لیکن حکومت کی نگاہ میں بغیر کسی امتیاز کے سب مساوی حیثیت رکھتے ہیں، مہاراجہ، راجہ، برہمن، بھتری، ویش، شودر — سب ایک ہی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طبقہ کا نام ہے ”ہندوستانی غلام“ جو قانون اور ضابطہ قلیوں پر نافذ ہوتا ہے وہی سب ہندوستانی باشندوں پر بغیر کسی امتیاز کے نافذ ہے — اے برطانوی حکومت تیرا شکریہ اتیری بدولت ایک ہی لمحہ کے لئے سہی لیکن میں خود کو انسانوں کے اس گروہ کا ایک فرد محسوس

جس کو ہندوستانی غلام کہا جاتا ہے، یہ احساس ہے جس کا بہت زیادہ خیر مقدم کرنا چاہیے، اس لئے کہ میرا یہ بدن کا کایستہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور بہت سے طبقات نے اسے اپنا نشانہ بنایا ہے، آج کل ہم ہندوستان میں جمابطقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو زبان سے یہ سننے لگے ہیں کہ ان سب کی رگوں میں آریوں کا خون موجزن ہے، رائے کا فرق صرف اس بات میں ہے کہ کس میں کتنا خون ہے، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں دوسروں کی بہ نسبت خون کی زیادہ مقدار موجود ہے، اس سے زیادہ رائے کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ اس بات میں متفق ہیں کہ ان کی جملہ جاہلیانہ کایستہ جاتی سے برتر ہیں، یہ چرچا بھی ہے کہ ان کا اور انگریز نسل کا ایک ہی خم ہے گویا وہ جرمنوں کی طرح انگریزوں کے میرے بھائی ہیں۔ اور وہ خالص ہندوستانی نہیں ہیں وہ بھی تو انہیں فطرت کے تحت اس طرح آئے تھے جس طرح انگریز آئے ہیں اور اگرچہ ہمارے دھرم میں سفرسی کی شادی اکثر ازدواج، مورتی پوجا، ستی اور عورتوں کے پرچے کے برے رواجوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں، لیکن ان اوجوں کی داغ بیل کایستہوں کے آباد اجداد اور انہی کی نسلوں سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگوں نے ڈالی تھی، ان کا دھرم بھی انگریزوں کے دھرم سے مشابہہ ہے اور ان کے آباد اجداد بالکل انگریزوں جیسی شکل و صورت رکھتے تھے، ان کا رنگ یہاں کی گرمی کی وجہ سے کالا پڑ گیا، اگر ہمت و جرأت ہے تو اب اپنے سارے منطقی دلائل کے سامنے آئیے گوئرٹنٹ کہتی ہے کہ تم سب غلام ہو“ اب بتائیے کہ انگریزی فیشن کے لباس سے خود کو ملیس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کی انگریزی ٹوپیاں وغیرہ آپ کے کس کام آسکتی ہیں؟ اگر آپ سارا الزام ہندوؤں پر ڈال دیں اور انگریزوں کے ساتھ دوستی کا نھنے کی کوشش کریں تب بھی آپ کو گھونٹوں اور طمانچوں میں سے بڑا حصہ ملے گا، پھوٹا حصہ نہیں ملے گا۔ اسے انگریز حکومت تیرا شکریہ اچھ پر خوش قسمتی کے دیوتا کا سایہ ہے اور تیری خوشحالی میں دن و ناراں چوگنا اضافہ ہوتا رہے ہم پھر انکو چھا اور دھوتی پہن کر مرست محسوس کریں گے — ہمیں ہمارا انکو چھا بھلا، ہماری دھوتی غنیمت! غلاموں کا لباس — ویسی لباس! تمہارے فضل سے ہم پورے ملک کے طول و عرض میں اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ننگے پاؤں، ننگے سر، چلتے پھرتے رہیں گے اور ٹھٹھ ہندوستانی طریقہ سے اپنی مرغوب خوراک چاول اور دال اپنی انگلیوں سے نوالے بنا کر کھاتے رہیں گے، بھگوان ہم پر کرپکرے! انگلینڈ میں فیشنوں نے ہمیں رچھالیا تھا اور ہم ان کی چمک دمک میں ڈوب گئے تھے، ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جیسے ہی ہم اپنا ویسی لباس اتار پھینکیں گے، اپنا ویسی دھرم اور ویسی راج چھوڑ دیں گے ویسے ہی انگریز ہمیں اپنے کاندھے پر بٹھالیں گے اور ہمارے ساتھ برابری کا سلوک کریں گے، قریب تھا کہ ہم اپنا ویسی لباس چھوڑ دیں اپنے رواج و رسوم اور اپنا دھرم ترک کر دیں کہ ہمیں برطانوی بوٹوں کی ٹھو کریں ملنے لگیں انگریز کے کتے اور گھونسے ملنے لگے — لوگوں کے ذہنوں میں حسنی کی ایک ہر دو لگتی اور وہ انگریزی طور و طریق

اور رواج در رسوم کو خیر باد کہہ کر پھرنے راستہ پر پلٹ آئے اور ان کا دل یہ اقرار کرنے لگا کہ وہ جنم سے ہندو تھے۔
 ”انگریزوں کے رواجوں کی ہم نے کس محنت و مشقت سے نقل آٹارنے کی کوشش کی
 لیکن برطانوی بوٹوں کی پٹھو کروں نے ہمارے سر توڑ دیئے، ہمارا بھیجا نکال دیا۔“

اے انگریز گورنمنٹ تیرا شکریہ اتیری حکمرانی کے تحت کا پایہ اور حکم و پابند رہا اور تو ہمیشہ ہمیشہ حکمرانی کرے،
 وہ پٹھوڑا ساراجان جو انگریزوں کے طور و طریق اختیار کرنے کے لئے مجھ میں موجود تھا، امریکہ کی ہیرانی سے نڈر
 ہو گیا میں سدا برطنتی ہوئی وادھی سے بہت پریشان رہا کرتا تھا لیکن جیسے ہی میں نے حجامت کے ایک سیلن میں
 جھانکا کسی نے مجھے آواز دی۔ ”یہاں تمہارے جیسے بد صورت اور بد قطع لوگوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔“ میں نے
 سوچا کہ میں پگڑی اور گیر والبادہ پہنے ہوئے ہوں لہذا یہ شخص شاید میرے اس لباس کو دیکھ کر متفر ہو گیا۔ پس مجھے
 انگریزی کوٹ اور سیٹ خریدنی چاہیئے، میں یہ لباس خریدنے ہی والا تھا کہ خوش قسمتی سے مجھے ایک امریکن باشندہ
 مل گیا، اس نے مجھے صلاح دی کہ میرا گیر والبادہ بہت اچھا ہے اس لئے کہ اس لباس سے کسی کو کوئی دھوکا نہیں ہوگا
 لیکن جیسے ہی میں یورپین وضع کا لباس زیب تن کروں گا ویسے ہی لوگوں کی ایک بھیڑ میرے پیچھے لگ جائے گی،
 میں جب لنکا میں گیا اور وہاں مجھے یہی تجربہ ہوا، پس میں نے اپنے ہاتھ سے حجامت شروع کر دی اور خود ہی
 اپنی حجامت کرنے لگا، ایک مرتبہ میں بھوک سے بہت بے چین ہوا اور ایک ریستورنٹ میں چلا گیا وہاں جا کر میں نے
 کسی کھانے کی چیز کا آرڈر دیا لیکن بیرے نے کہا کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، میں نے پوچھا ”آخر کیوں نہیں ہے؟“
 تو پھر اس نے مجھے سیدھی سادی زبان میں بتلایا کہ جس میز پر میں کوئی چیز کھاؤں گا اس میز پر دوسرے گاہک بیٹھنا
 پسند نہیں کریں گے، اس لئے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے وہ اپنی برادری اور اپنی جاتی سے خارج کر دیئے جائیں گے،
 کسی حد تک امریکن باشندے بھی خود میرے وطن کی طرح جو ذات پات کے بھید بھاؤ کا شکار ہے اس معاملہ میں
 اس معاملہ میں مجھ سے اتفاق کرتے دکھائی دیئے، کالے گورے ان امتیازات سے قطع نظر کرتے ہوئے غلاموں
 کے درمیان آریائی خون کی تعداد پر یہ گھمنڈ پایا جاتا ہے، غلاموں میں اپنی نجابت پر اس طرح کا گھمنڈ کتنا برا لگتا ہے
 کسی زمانے میں ایک ڈرم تھا جو یہ کہتا تھا کہ روئے ارض پر بس ایک ہی جاتی ہے جو سب سے برتر ہے اور وہ
 ہماری جاتی ہے، آپ ہمیں پہچان لیجئے ہم ڈ.....و.....م.....ہیں۔ آپ سوچئے آخر یہ مذاق
 کیا ہے؟ جن لوگوں کی عالم انسانیت میں کوئی وقعت نہیں ہے وہ ذات پات کے بھید بھاؤ میں اس قدر غلو
 کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔

اسٹیم شپ عام طور پر باوبانی جہازوں سے بڑے ہو کرتے ہیں، بحرا و قیافوں کو عبور کرنے والے
 اسٹیم شپ ہمارے ”گوکلنڈ“ سے تقریباً دو گنے بڑے ہوتے ہیں جس جہاز پر جاپان سے سوا ہو کر مس نے
 اے بی آئی ایس این کا سٹیجس پر سوامی دو بیکانند نے دوسری بار مغرب کا سفر کیا تھا

بحر اکاہل کو عبور کیا تھا وہ بھی بہت بڑا جہاز تھا، بڑے جہازوں کے وسطی حصہ میں فرسٹ کلاس ڈبے ہوتے ہیں اور ان کے دونوں پہلوؤں پر تھوڑی تھوڑی جگہ ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ کلاس ڈبے ہوتے ہیں اور ان کے پہلو پہلو کم کرایہ ادا کرنے والے مسافروں کے لئے جگہ ہوتی ہے، ایک کنا سے پر ملا حوں اور ملازمین کے کوارٹر ہوتے ہیں۔ اسٹیج کے ساتھ ہی تھرڈ کلاس ڈبہ ہوتا ہے جس میں بہت ہی غریب لوگ سفر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو امریکہ یا آسٹریلیا کو ہجرت کر کے جاتے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی بہت کم ہوتی ہے اور انہیں کھانا میزوں پر نہیں کھلایا جاتا بلکہ ان کے حصہ کی خوراک ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی جاتی ہے۔ ان جہازوں میں جو ہندوستان و انگلستان کے درمیان چلتے ہیں۔ سٹیرج نہیں ہوتی لیکن ان میں عرشہ ہوتا ہے اور وہ عرشہ پر سفر کرنے والے مسافروں کی بلنگ کرتے ہیں، فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کپارٹمنٹوں کے درمیان جو کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے اسے یہ مسافر بیٹھنے اور لیٹنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن مجھے عرشہ کے مسافروں میں کوئی ایسا مسافر نہیں ملا جسے بہت دور کا سفر کرنا ہو، صرف ۱۸۹۳ء میں جبکہ میں چین جا رہا تھا تو مجھے عرشہ پر سفر کرنے والے بہت سے چینی مسافر ملے تھے جو بمبئی سے ہانگ کانگ جا رہے تھے۔

طوفان آنے کے وقت عرشہ کے مسافروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی تکلیف انہیں اس وقت بھی ہوتی ہے جب بندر گاہوں میں جہاز سے سامان اتارا جاتا ہے، ماسواہر کیبن ڈیک کے جو سب سے اوپر ہوتا ہے باقی تمام جہازوں کے عرشوں کے درمیان ایک چوکور خلا ہوتا ہے جس میں سے سامان اتارا اور چڑھایا جاتا ہے، اس وقت عرشہ کے مسافروں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، درنہ رات کے وقت کلکتہ سے لے کر سوئزرلینڈ تک عرشہ کا سفر بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے، گرمیوں کا زمانہ ہو تو عرشہ پر یورپ کا سفر بھی خوشگوار ہوتا ہے جبکہ فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کے مسافر گرمی کی وجہ سے گچھلتے ہوئے ہیں تو اس وقت عرشہ ان درجوں کے مقابلہ میں جنت معلوم پڑتا ہے، اس قسم کے جہازوں میں سیکنڈ کلاس بہت ہی غیر آرام دہ ہوتا ہے، صرف جرمن لائڈ کمپنی کے جہازوں میں جو حال ہی میں قائم ہوئی ہے سیکنڈ کلاس کے انتظامات بہت اچھے ہیں، کیپنی جرمنی اور آسٹریلیا کے درمیان اپنے جہاز چلاتی ہے، اس کے جہازوں کے ہر کیبن ڈیک تک میں کیبن ہوتے ہیں اور جو کھانا ان جہازوں میں سیکنڈ کلاس کے مسافروں کو سپلائی کیا جاتا ہے وہ گو لکٹڈہ کے فرسٹ کلاس کے کھانے سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کمپنی کے جہاز کو لمبو کی بندرگاہ سے بھی گزرتے ہیں۔

گو لکٹڈہ جہاز کے ہر کیبن ڈیک کے اندر صرف دو کیبن ہیں، ایک ڈاکٹر کے لئے ہے اور دوسرا ہمیں الاٹ کر دیا گیا ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے ہمیں زیریں ڈیک میں پناہ لینی پڑتی ہے، اس لئے کہ ہمارا کیبن جہاز کے انجن والے کمرہ کے بالکل اوپر ہے، اگرچہ پورا جہاز لوہے سے بنایا گیا ہے لیکن مسافروں کے کیبن کمرے کے بنے

ہوتے ہیں اور ان کی دیواروں میں صاف اور تازہ ہوا آنے کے لئے بہت سے روشنائی بھی ہیں، کینوں کی دیواروں پر آئینہ پینٹ کیا گیا ہے اور صرف رنگ کرانے پر ۲۵ پونڈ فی کمرہ کے حساب سے لاگت آتی ہے، کمرہ کے فرش پر چھوٹا سا قالین بچھا ہوتا ہے اور سامنے کی دیوار میں دو فولادی چوکھٹے آویزاں ہیں جو لوہے کے پلنگ جیسا کام دیتے ہیں لیکن ان میں پاسے نہیں ہیں، چوکھٹے اوپر تلے لگے ہوتے ہیں، کمرہ کے اندر داخل ہونے والے دروازہ کے بالمقابل موہنہ دھونے کا مین لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر آئینہ لٹک رہا ہے، دو بوتلیں اور پینے کے پانی کے دو ٹمبلر میں پلنگ کے ساتھ پیتل کے چوکھٹوں کی الماریاں ہیں جو سب ضرورت استعمال کی جاسکتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت مسافر اپنی قیمتی چیزیں ان کے اندر رکھ کر محفوظ کر دیتے ہیں، زیریں پلنگ کے نیچے بکس اور لیٹر وغیرہ رکھنے کی جگہ ہے، سیکنڈ کلاس میں بھی ایسا ہی انتظام ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جگہ کم ہے اور جو فرنیچر ہے وہ معمولی قسم کا ہے۔ جہاز رانی پر قریب قریب انگریزوں کی اجارہ داری مسلط ہے، لہذا دوسری اقوام بھی جو جہاز تعمیر کرتی ہیں ان میں کھانے پینے کا انتظام بالکل انگریزی طریقہ پر کیا جاتا ہے تاکہ انگریز مسافر جن کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے ان جہازوں کے اندر کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، سارا ساز و سامان ایسا ہی ہوتا ہے، کھانے کے اوقات بھی انگریزوں کے اوقات کے مطابق ہوتے ہیں، انگلستان، فرانس، جرمنی اور روس کے کھانوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے جس طرح ہمارے ملک میں بنگال، شمالی ہند، مرہٹہ وارڈ اور گجرات وغیرہ کے کھانوں کے اوقات میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے لیکن اوقات کے اس فرق کا جہازوں میں بہت کم لحاظ رکھتے ہیں، اس لئے کہ مسافروں کی اکثریت انگریزی زبان بولنے والوں کی ہوتی ہے لہذا کھانے پینے کے وہی اوقات مقرر کئے جاتے ہیں جو انگریزوں کے ہیں۔ جہاز کا کپتان ہی سب سے بڑا افسر ہوتا ہے۔ راضی میں جہاز کے کپتان کو بڑے بڑے اختیارات حاصل تھے، وہ بالکل بادشاہ ہوتا تھا اور جہاز پر بادشاہ کی طرح حکمرانی کرتا تھا، مجرموں کو سزا دینے یہاں تک کہ بحری قزاقوں کو پھانسی پر لٹکا دینے کے اختیارات اسے حاصل ہوتے تھے۔ لیکن اس زمانہ میں اس کے اتنے وسیع اختیارات نہیں ہیں، لیکن جہاز پر بس اسی کا حکم چلتا ہے اس کے ماتحت چار افسر ہوتے ہیں جنہیں ہندوستانی زبان میں بالم کہتے ہیں، چار یا پانچ انجینئر ہوتے ہیں اور چیف انجینئر ایک افسر کی حیثیت رکھتا ہے جسے فرسٹ کلاس کھانا مہیا کیا جاتا ہے، چار یا پانچ سٹیئر مین ہوتے ہیں جنہیں ہندوستانی زبان میں سُکانی کہتے ہیں۔ یہ لوگ باری باری ڈیوٹی دیتے ہیں اور یہ سب کے سب یورپین ہوتے ہیں۔ باقی دیگر ملازمین، ملاح، کوئلہ بھونکنے والے اور دوسرے خدمتگار سب کے سب ہندوستانی ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ میں نے ہندو ملاح صرف بمبئی کی جانب پی اینڈ او کے جہازوں میں دیکھے ہیں۔ خدمتگار اور ملاح کلکتہ کے باشندے ہیں جبکہ کوئلہ

جھوٹے والے مشرقی بنگال کے رہنے والے ہیں ان کے علاوہ چار سو تیرہ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ کیا ٹمٹوں سے میلا کھیل پانی صاف کریں، پاخانہ وغیرہ کو صاف کھیں اور ہمارے نہانے دھونے کا انتظام کریں۔ مسلم ملازمین عیسائی باورچیوں کے ہاتھ کا پکا یا ہوا کھانا نہیں کھاتے اس لئے کہ وہ جہاز پر سرور وغیرہ کا گوشت پکاتے ہیں، مسلم ملازمین اپنے کھانے کی چیزیں آپ تیار کرتے ہیں لیکن وہ جہاز کے باورچی خانہ میں پکی ہوئی روٹی استعمال کرتے ہوئے کوئی پرہیز نہیں کرتے، کلکتہ کے رہنے والے جن ملازمین کو نئی روشنی کی ہوا لگ گئی ہے وہ کھانے پینے میں کسی بھی طرح کا کوئی پرہیز نہیں کرتے، ان لوگوں کے تین میس ہیں، ایک ملازمین کے لئے، دوسرا ملاحوں کے لئے، تیسرا کوئلہ جھونکنے والوں کے لئے، ہر میس میں کنبی کی طرف سے ایک باورچی اور ایک ملازم دیا جاتا ہے اور ہر میس کے باورچی خانہ کے لئے ایک جگہ مقرر ہے، چند ہندو مسافر کلکتہ سے کوئلوں جا رہے تھے اور وہ ان باورچی خانوں میں سے ایک میں اپنا کھانا اس وقت پکا یا کرتے تھے جبکہ ملازمین کا کھانا پک کر تیار ہو جایا کرتا تھا، ملازمین اپنے پینے کے پانی کا انتظام آپ ہی کیا کرتے ہیں ہر ٹریگ کی آٹھ سائے کی دیواروں میں دونوں لگے ہوتے ہیں جن میں سے ایک میں سمندر کا کھاری پانی آتا ہے اور دوسرے میں پینے کا میٹھا پانی! مسلمان بھی اسی نل سے اپنے پینے کے لئے میٹھا پانی لیتے ہیں، جن ہندوؤں کو پائپ کا پانی استعمال کرنے میں کوئی عذر نہیں وہ آسانی سے ان جہازوں کے ذریعہ انگلستان اور دوسری جگہوں کا سفر کر سکتے ہیں اور کھانے پینے کے معاملوں میں اپنی قدیم چھو اچھات کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں انہیں رسوائی مل سکتی ہے وہ پانی مل سکتا ہے جسے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، اشتنان کے لئے بھی ایسا پانی مل سکتا ہے جو کسی نے نہ چھوا ہو، ہر قسم کی چیزیں مثلاً چاول، دال، ترکاری، مچھلی، گوشت، دودھ اور گھی وغیرہ جہاز پر ملتی ہیں، خصوصیت ان جہازوں پر یہ سب چیزیں بکثرت مل جاتی ہیں جن پر زیادہ تر ہندوستانی مسافر سفر کرتے ہیں، ان مسافروں کو چاول، دال، دہی، گوہی، آلو وغیرہ ہر آن سپلائی کیا جاتا ہے، صرف ایک چیز ہوئی چاہیئے — یعنی روپیہ! اگر آپ کے پاس روپیہ کمزرت سے موجود ہے تو ہر آپ کی قدامت پرستی کی پوری پوری پاسداری کی جاسکتی ہے۔

کلکتہ اور یورپ کے درمیان چلنے والے قریب قریب تمام جہازوں میں یہ بنگالی ملازمین موجود ہیں رفتہ رفتہ خود ان ملازمین کا ایک طبقہ بنتا جا رہا ہے انہوں نے متعدد دسمندری اصطلاحیں بھی وضع کر لی ہیں، مثال کے طور پر وہ جہاز کے کپتان کو "باڈی والا"، زمیندار کہتے ہیں، افسر کو "بالم"، مسطوں کو "ڈول"، بادبان کو "سرہ" آٹانے کو "اریا" اور چڑھانے کو "بائش" کہتے ہیں۔

جہازوں اور کوئلہ جھونکنے والوں کی جماعت کا بھی ایک انچارج ہوتا ہے جسے سیرنگ کہتے ہیں اس کے تحت دو یا تین ٹنڈل ہوتے ہیں اور پھر جہازوں اور کوئلہ جھونکنے والوں کا نمبر آتا ہے۔

برازیا خانساؤں کا ایک انچارج ہوتا ہے جس کو ٹیکر کہتے ہیں اور ٹیکر ایک یورپین سٹیوٹڈ ہوتا ہے، جہازی ٹنگے رسوں کو پھینکتے اور سٹیتے ہیں، جہاز کو دھوکہ صاف کرتے ہیں، وہ کشتیوں کو پانی میں ڈالتے ہیں اور بچھرا نہیں اٹھا کر جہاز پر چڑھاتے ہیں، انہیں بادبان بھی کھولنا اور باندھنا پڑتے ہیں لیکن اسٹیم شپ میں بادبان کھولنے اور باندھنے کی نوبت شاذ و نادر ہی آتی ہے، یہ لوگ بھی اسی قسم کے کام کرتے ہیں، سیرنگ اور منڈل ہمہ وقت جہاز پر گھومتے پھرتے سہتے ہیں اور جہازیوں کو ان کے کام میں مدد دیتے ہیں، کولمین کا کام یہ ہے کہ وہ انجن کی بھٹی میں کوئلہ بھونکتا رہے اور آگ کو مقررہ حد پر روشن رکھے، وہ انجن کی صفائی بھی کرتا ہے اور اسے صاف ستھرا رکھتا ہے، بہت بڑے انجن کے پُرزے پرزے کو صاف رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سیرنگ اور اس کے معاون (جہازیوں کی زبان میں بلادر) کلکتے کے رہنے والے ہیں اور بنگالی بولتے ہیں، صورت سے وہ بہت شریف دکھائی دیتے ہیں اور لکھ پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے اسکول میں تعلیم پائی ہے اور انگریزی بھی اچھی خاصی بول لیتے ہیں، سیرنگ کا ایک بیٹا ہے، عمر تیرہ برس ہے، وہ ایک کپتان کا نوکر ہے اور اس کے کمرہ کے دروازہ پر اردی کی طرح بیٹھا رہتا ہے، بنگالی جہازیوں، کوئلہ بھونکنے والوں، دیگر ملازمین اور کام کرنے والے لڑکوں کو دیکھ کر میرے دل میں اپنے ابنائے وطن کے متعلق مایوسی کا جو احساس تھا اس میں کسی قدر کمی آگئی ہے کس طرح ان کی انسانیت دھیرے دھیرے ارتقا پذیر ہے — کتنے قوی الجشہ — کتنے نڈر — پھر بھی اطاعت گزار اور بزدلی اور خشاہد کا جذبہ جو غلاموں میں بالعموم ہو کر تلپے مہتروں تک میں نہیں ہے — یہ کیسی عجیب تبدیلی ہے۔

ہندوستانی جہازی، بے عذر بہترین کام کرتے ہیں لیکن انہیں یورپین ملاح کے مقابلہ میں ایک جگہ تھائی تنخواہ ملتی ہے، اس بات سے انگلستان کے بہت سے لوگوں میں بڑی بے چینی ہے، خصوصیت سے ان یورپیوں میں بے چینی ہے جنہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنا روزگار نہ کھو بیٹھیں بعض دفعہ تو انہوں نے ایچی ٹیشن بھی کی ہے۔ ہندوستانی جہاز چوکنک یورپین کے مقابلہ میں کافی چاق چوند ہوتے ہیں لہذا ان کے خلاف کوئی شکایت تو کی نہیں جاسکتی، بس ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ جب موسم خراب ہوتا ہے اور جہاز کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو ہندوستانی جہاز گھٹ ہار دیتے ہیں غضب خدا کا! کیسی عجیب شکایت ہے! حقیقتاً اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے خطرہ کے وقت یورپین ملاح خوف کی وجہ سے بری طرح شراب نوشی کرنے لگتے ہیں اور شراب کے نشہ میں مدھوس ہو جاتے ہیں اور ان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے، ہندوستانی ملاحوں نے اپنی زندگی میں اور اب تک شراب کی ایک بوند بھی نہیں چکھی اور نہ ہی بڑے سے بڑے خطرے کے وقت ان میں سے کسی نے کبھی بزدلی دکھائی۔ کیا ہندوستانی سپاہی نے جنگ کے میدان میں کبھی اپنی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ نہیں اور کبھی نہیں، بس ان کی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوتے چاہئیں، ہندوستانی سپاہیوں کی بغاوت کے زمانہ میں ایک انگریز جنرل تھا جس

کا نام تھا جنرل سٹرانگ، جنرل سٹرانگ سے میری دوستی اور شناسائی تھی، اس نے مجھے بہت سے واقعات سنائے تھے، ایک دن بات چیت کے دوران میں نے جنرل سٹرانگ سے پوچھا کہ کس طرح ہندوستانی سپاہیوں کو شکست ہوئی جبکہ ان کے پاس کثرت سے ہندو قس قس تھے، ان فرط سے گولہ بارود تھا اور انہیں جنگ رٹنے کی تربیت ملی تھی، جنرل سٹرانگ نے اس کا جواب دیا کہ ان میں جو لیڈر تھے وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے سے صرف یہ شور مچاتے رہے کہ ”بہادر و اڑتے رہو“ جب تک جنگ کا حکم دینے والا کانڈر خود آگے نہ بڑھے اور موت کا سامنا نہ کرے اس وقت تک اس کے محکم سپاہی پورے جوش سے جنگ نہیں کرتے، زندگی کے ہر شعبہ میں ایسی ہی بات ہے۔ ”ایک کپتان کو اپنی قربانی دینی چاہیے“ اگر آپ کسی مقصد کے لئے اپنی جان کی قربانی دیں گے تب ہی آپ لیڈر بننے کے مستحق قرار پائیں گے، لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لیڈر بن جائیں اور کوئی قربانی نہ دیں۔ لہذا اس کا نتیجہ ہے۔ صرف اکوئی شخص بھی ہماری بات نہیں سنتا!

آپ اپنے آریائی ابا و اجداد کی وراثت پر کتنا ہی گھمنڈ کیوں نہ کریں، قدیم ہندوستان کی شان شوکت کے کتنے ہی گیت کیوں نہ گائیں اور اونچی جاتی میں اپنے جنم لینے پر آپ کتنا ہی فخر کیوں نہ کریں لیکن اونچی جاتیوں سے تعلق رکھنے والے اے لوگو سچ بتانا کہ کیا آپ زندہ بھی ہیں؟ آپ بس میوں جیسی حیثیت رکھتے ہیں جو دس ہزار برس پرانی ہیں، انہی مردہ پیکروں کو آپ کے ابا و اجداد حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جن میں اب بھی تھوڑی سی شکستہ موجود ہے جسے ہندوستان میں ڈھونڈھا جاسکتا ہے اور یہ شکستہ جتنی جن میں ہے وہ حقیقتاً آپ ہی لوگ ہیں جو چلتی پھرتی لاشوں کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کا گھر، آپ کا فرنیچر، بالکل مردہ عجائب خانہ کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جو زندگی کے آثار سے محروم ہیں، ایک شخص جب آپ کے رسوم و رواج، نقل و حرکت اور زندگی کے طور طریق دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی وادی ماں کی کہانی سن رہا ہے، ذاتی طور پر آپ سے متعارف ہو کر بھی ایک بدلتی شخص جب اپنے وطن کو ٹوٹتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جیسے وہ کسی آرٹ گیلری کی تصویریں دیکھ کر ٹوٹا ہے، مایا کے اس سنسار میں آپ سچ ایک خیالی پیکر ہیں، ایک معمہ ہیں۔ اے اونچی جاتیوں کے لوگو! آپ کی کل حیثیت بس اتنی ہی ہے جتنی کسی ریگستان میں نخلستان کی! آپ ماضی کا صحیفہ ہیں۔ جیسے ماضی کے کسی مصدر کی گردان کی جاتی ہے بس ویسے ہی آپ بھی گردانے جاتے ہیں، زمانہ حال میں آپ کا وجود بس ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بدھنسی کی وجہ سے یہ خرابی ہو جاتی ہے آپ ندراد ہیں، آپ کے مستقبل کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اے خواب و خیال کی دنیا کے ساکنو! آپ کس لئے مٹر گشت کرتے رہتے ہیں؟ ماضی ہند کے مردہ جسم کے بے گوشت اور بے خون ڈھانچو! آپ کیوں مٹی میں نہیں مل جاتے اور کیوں آپ کی خاک ہوا میں منتشر نہیں ہوتی؟ ہاں آپ کی بے گوشت انگلیوں کی ہڈیوں

میں اب بھی بیش بہا انگوٹھیاں اٹکی ہوئی ہیں جن میں وہ جواہرات آویزاں ہیں جو آپ کے ابا و اجداد کی بیش بہا دولت ہیں اور آپ کے تابوت میں ماضی کا بہت بڑا خزانہ پوشیدہ ہے۔ اب تک یہ پوشیدہ خزانہ آپ کو اپنے مردہ سینہ سے منتقل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، اب برطانوی حکومت کے زمانہ میں مفت تعلیم کے اس دور میں آپ یہ پوشیدہ اور قیمتی خزانہ اپنے ورثہ کو منتقل کر دیں اور ہاں جتنا جلد ممکن ہو سکتا ہے اتنا جلد منتقل کر دیں آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ فنا ہو چکے ہیں، پس اپنی جگہ نئے ہندوستان کو تعمیر ہونے دیجئے! — ان کسانوں کی جھوٹیلوں میں سے نئے ہندوستان کو ابھرنے دیجئے! جن کے باشندے ہل پکڑے ہوئے ہیں ان ملاحوں اور اباہی گروں کی جھوٹیلوں سے نئے ہندوستان کو ابھرنے دیجئے، ان لوہاروں اور مہتروں کی جھوٹیلوں سے نئے ہندوستان کو بننے دیجئے! اینا ہندوستان پنساری کی دوکان سے ابھرے گا! فنکیٹریوں کی چیمنیوں سے ابھرے گا! منڈیوں اور بازاروں سے ابھرے گا، نئے ہندوستان کو جنگلوں کے درمیان سے ابھرنے دیجئے، پہاڑیوں کی چوٹیوں سے ابھرنے دیجئے، عام لوگ ہزاروں برس سے کچلے جا رہے ہیں — انہوں نے ہر مصیبت برداشت کی ہے اور وہ اپنی زبان پر آف تک نہیں لائے — ان میں کس بلا کا تحمل ہے کس قیامت کا مبر ہے! انہوں نے نہ ختم ہونے والی مصیبت برداشت کی جس نے ان میں بے پناہ شکستی پیدا کر دی وہ مٹھی بھر جیوں پر گزارہ کرتے رہے، اب آپ انہیں آدھی روٹی دیدیجئے پھر دیکھیے کہ وہ ساری دنیا کو الٹ کے رکھ دیں گے، طرف عالم میں ان کی شکستی کی سمائی نہیں ہے، ان میں شکست ہی نہ ختم ہونے والی شکستی بھری ہے، مزید براں ان میں پاکیزہ اور اخلاقی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے مزید شکستی آگئی ہے اور اس شکستی کی پوری دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے، اتنی طمانیت، اتنا تحمل، اتنی محبت، اتنا سکوت، اتنی مشقت اور اقدام کے وقت شیر جیسی شجاعت — آپ نے یہ صفات اور کہاں پائی ہیں؟ ماضی کے کھنڈرات ہیں آپ! اور آپ کے جانشین آپ کے سامنے ہیں، یہی ہیں جنہیں ہندوستان کی باگ ڈور سنبھالنی ہوگی، جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ اپنے سینہ کا خزانہ اور اپنی انگلیوں کی انگوٹھیاں انہیں دیدیں اور خود غائب ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں اور کبھی نظر نہ آئیں — بس اپنے کان کھلیں، جیسے ہی آپ صفحہ ہستی سے غائب ہوں گے ویسے ہی آپ ہندوستان کے دوبارہ جنم لینے کی آواز سنیں گے، لاکھوں اور کروڑوں آدمیوں کی ایک آواز گونجے گی جو ساری کائنات میں پھیل جائے گی — واہو رو کی فتح!

۱۔ مندر سپتا شتھ میں ایک راکشس جس کے خون کے ہر قطرہ سے چمکے وہ زمین پر گرتا تھا تو ایک دوسرا راکشس جنم لے لیتا تھا۔

ہمارا جہاز اب خلیج بنگال میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گہری ہے، اس کے تھوڑے سے حصہ میں جو اُٹھتا تھا گنگا نے وہ مٹی بھر دی ہے جو بہا لہ اور شمال مغربی صوبوں (دیوبی) سے بہتی ہوئی اس کے ساتھ آئی تھی، دریائی مٹی سے بھرا ہوا خلیج بنگال کا یہی حصہ ہمارا بنگال ہے، اس کے آثار کہیں بھی نہیں ملتے کہ بنگال کبھی سندربن سے آگے بھی پھیلا ہوا تھا، بعضوں کا خیال ہے کہ سندربن میں پہلے بہت سے دیہات اور قصبے تھے اور یہ کافی ترقی یافتہ علاقہ تھا، لیکن بہت سے لوگ اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے، بہر حال سندربن اور خلیج بنگال کا شمالی حصہ وہ علاقہ ہے جس میں بہت سے تاریخی واقعات ہوئے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بنگال کے بحری قزاق ملا کرتے تھے، ارکان کے بادشاہ نے کئی بار اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور مغل بادشاہ کے گورنر نے کئی بار پر بنگال کے ان بحری قزاقوں کو بھی یہاں سزا دینے کی کوشش کی جن کا سردار گونزلیز تھا، مزید براں یہاں عیسائیوں، مغلوں، لگوں اور بنگالیوں کے درمیان کئی بار لڑائیاں بھی ہوئیں۔

خلیج بنگال کا پانی قدرتی طور پر بہت پر شور ہے، خصوصیت سے برسات کے زمانہ میں اس میں ایک تلاطم چارہتا ہے، چنانچہ ہمارا جہاز بھی اس تلاطم کا مقابلہ کرتے ہوئے چل رہا ہے لیکن یہ تو محض ابتدا ہے آگے آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے اور مدراس تک ہم کس طرح پہنچتے ہیں جنوبی ہندوستان کا بڑا حصہ اب مدراس پریسڈنسی میں شامل ہے، لیکن صرف رقبہ کی وسیع کا کیا فائدہ؟ ایک خوش نصیب مالک کی نگرانی میں ریگستان تک ارض جنت بن سکتا ہے اور مدراس کا ایک غیر معروف جھوٹا سا گاؤں جس کا ماضی میں جینا پیٹنم یا مدراس پیٹنم نام تھا چند رگڑی کے راجہ نے سودا گروں کی ایک کمپنی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا تب انگریزوں کا خاص تجارتی مرکز جاوا تھا اور پیٹنم تھا انگلستان کی ایشیائی تجارت کا وسطی مقام اور مدراس اور ہندوستان میں انگریزوں کی دوسری تجارتی نوآبادیاں بنتم کے کنٹروں میں تھیں، اب بنتم ہے کہاں؟ اور مدراس نے کیا ترقی کر لی ہے؟ بے شک یہ کہنا سو فیصدی سچ نہیں ہے کہ خوش قسمتی صرف حوصلہ مند آدمی ہی کا ساتھ دیا کرتی ہے اور ایشور کی مدد کا ہاتھ صرف اسی کی پشت پر ہوتا ہے، لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ حوصلہ مند انسانوں کی ایشور مدد کرتا ہے اور ان کو طاقت دیتا ہے۔

مدراس میں خالص جنوبی ہندوستان کے خصائص محسوس ہوتے ہیں، اگرچہ کلکتہ کے جلگن ناتھ گھاٹ ہی سے جنوب کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، مثال کے طور پر پراڈیس کے براہمن کو دیکھ کر جنوب کے آثار کو شناخت کیا جاسکتا ہے جس کا سر منڈا ہوتا ہے اور سر پر موٹی سی چوٹی ہوتی ہے، ماتھے پر نقشہ اپاؤں میں لکڑی کی انگوٹھے دار کھڑاؤں اور تیز قوت شامہ اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے جسم پر صندل کا لپ بنگاتے ہیں۔ گجراتی براہمن، انتہائی کالا ہمارا شستری براہمن، اور کوتکن کا براہمن جس کا رنگ نسبتاً صاف

ہوتا ہے، آنکھیں بلی کی طرح چمکی اور سر چو کو راہ سب ایک ہی وضع کا لباس پہنتے ہیں اور ان کو دکنی کہا بھی جاتا ہے لیکن خالص جنوبی ہندوستان کے خصائص رکھنے والا براہمن صرف مدراس ہی میں دکھائی دیتا ہے۔ پورے ماتھے کو چھپا لینے والے قشفے میں راما نچ فرتے کے مسلک کی کارفرمائی نمایاں طور پر نظر آتی ہے (شمالی ہند کے راما نچ فرتے میں جس قشفے کی نقل کرتے ہوئے بہت سی صورتیں بنائی جانے لگی ہیں اور جنہوں نے اس رواج کو پس پشت ڈال دیا ہے جو شنوئیس عقیدہ رکھنے والے بنگالی فرتے کے لیڈروں میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ وہ اپنے پورے بدن پر بہت زیادہ تصویریں بناتے ہیں) تلگو تال اور ملیا لم زبانوں کو آپ چاہے چھ برس تک بولتے ہوئے سنتے رہیں لیکن ان زبانوں کے لہجہ کی وجہ سے آپ ایک لفظ بھی نہ سمجھ پائیں گے اس لئے کہ ان میں ”ای“ اور ”دا“ کی آوازوں کی جتنی بھی ممکن قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب رائج ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص کالی مرچیں پڑی ہوئی دال کے ساتھ چاول کھا رہا ہے ان کی آوازوں کے زیر و بم سے دل تھرا جاتا ہے (اتنی تیز اور تیزابی ہوتی ہیں یہ آوازیں) مزید براں مرگوسا ساگ، جو وغیرہ ان کی تیز بول، چاول اور دہی وغیرہ، بدن سے اسی کاتیل مل کر نشان اور اسی کے تیل میں پھیل کا بھوتنا۔ ان سب چیزوں کو جانے بغیر ایک شخص جنوبی ہند کو کس طرح جان سکتا ہے؟

مزید براں مسلمانوں کی حکومت کے زمانہ میں بھی جنوب نے ہندومت کو زندہ و سلامت رکھا اور مسلمانوں کی حکمرانی کا زمانہ شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے سے بھی وہ ہندومت کو زندہ رکھنے کی سعی کر رہا تھا، یہ جنوب ہی تھا جس کی ایک جاتی میں رجونا ریل کاتیل کھاتی تھی اور اپنے ماتھے پر ”پر“ باندھا کرتی تھی (شکر اچاریہ نے جنم لیا تھا، یہ جنوب ہی تھا جہاں راما نچ کی ولادت ہوئی، اسی جگہ مادھو منی نے بھی جنم لیا، ہندومت کی اصلاحات انہی لوگوں کی مرہون منت ہیں جیتنیت نے جو شنو کا معتقد ہے مادھو فرتے ہی کے مسلک سے کسب نمیا کیا ہے، شمالی ہند میں دھرم کے مصلحین جیسے کبیر، دادو، نانک اور رام سینی وغیرہ درحقیقت شکر اچاریہ کی صدائے بازگشت کی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ الودھیا اور دوسرے مقامات پر آپ رانچ کے پیر موجود پائیں گے جنوب کے یہ براہمن شمال کے براہمنوں کو سچا براہمن نہیں مانتے وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ براہمنوں کی اولاد ہیں، یہاں تک کہ وہ انہیں سنیا سی تک نہیں مانتے، مدراسی اب بھی دھرم کی مسند پر فائز ہیں مسلم حملہ آوروں کے نعرہ ہائے جہاد جب شمالی ہندوستان کی فضا میں گونج رہے تھے اور شمالی ہند کے لوگ اپنی دولت اور اپنے گھر حملہ آوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی مورتیوں، اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ خود کو جنگل میں چھلے پھرتے تھے تو اس وقت بھی یہ جنوبی ہند تھا جہاں ودیا نگر کے راجا کاطوٹی بول رہا تھا۔ جنوبی ہندوستان ہی میں ایک بار پھر سائن اچاریہ پیدا ہوئے جس نے اپنی سینا کی طاقت

سے مسلمانوں کو پسپا کر دیا اور راجہ بیکتا بدستور اپنے تخت پر فائز رہے۔ یہ راجہ کے دانشمند وزیر درمیشرتھے جنہوں نے سلطنت و دیانگر کا سنگ بنیاد رکھا اور اسے مستحکم و پایدار بنایا اور راجہ بیکتا کی راج نیقی کی بدولت جنوبی ہند میں امن و امان قائم رہا اور خوشحالی نے فروغ پایا، اس کی عقل و دانش اور غیر معمولی استعداد کی وجہ سے تمام ویدوں کی شرحیں کی گئیں اور یہ اس کی قربانی اور مکتی تھی کہ ویدانت پر تحقیق و تدقیق کی گئی اور یہ علمی تحقیقی کا بیج دانش کے نام سے معرض وجود میں آیا، سنیاسی یا منی و دیار اُن بھی جنوب ہی میں پیدا ہوئے تھے، صوبہ مدراس میں ٹامل زبان بولنے والی وہ نسل آباد ہے جس کا تمدن انتہائی قدیم ہے اسی نسل کی ایک شاخ کا نام سمیرن ہے اور یہی وہ شاخ ہے جس نے پراچین کال میں دریائے دجلہ و فرات کے کناروں پر ایک وسیع تمدن کی داغ بیل ڈالی تھی اس شاخ کا علم جیوتش، دھرم، ضابطہ و اخلاق و تہذیب اور ادب وغیرہ بابلی اور اسیری تمدنوں کی سنگ بنیاد بنا اور اسی شاخ کی دیوالا انجیل مقدس کا اصل ماخذ ہے۔ اس ٹامل زبان بولنے والی نسل کی ایک اور شاخ مالابار کے موصل سے چلی اور اس نے مہری تمدن کا سنگ بنیاد رکھا، اس نسل میں آریہ مختلف اعتبارات سے مخلوط تھے ان کے عظیم الشان منادر کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دیروشنو اور دریشو فرقوں کا بھی جنوب میں سکھ چلا کرتا تھا۔ ہندوستان میں وشنومت کی ابتدا ایک ٹامل پریمیہ نے کی تھی جس کا نام ”سٹھا کوپ“ تھا وہ پنکھے بیکارتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ہر حال ایک یوگی تھا۔ مزید برآں ٹامل الوریہ معتقد اب بھی پورے وشنو فرقے میں احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ویدانت کے نظام ہائے دو تھیہ و شسٹ ددیت اور ادویت، اب بھی ہندوستان ہی میں فروغ پاتے دکھائی دیتے ہیں، دوسری جگہوں کی بہ نسبت یہاں دھرم کی تشنگی بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔

۲۴ رجوں کی رات کو ہارا جہاز مدراس پہنچا، صبح کو بستر سے اٹھنے پر میں نے دیکھا کہ ہم مدراس کی گودی کے اندر ہیں۔ گودی کے اندر پانی ٹھہرا ہوا تھا لیکن میناروں کی طرح اٹھتی ہوئی پرشور موجیں گودی کی دیوار سے ٹکرا کر پندرہ پندرہ بیس بیس فٹ اونچی اٹھ جاتی تھیں اور ان کی چھینٹیں جھاگ کی طرح اڑتی تھیں، سامنے مدراس کی مشہور سڑک دکھائی دے رہی تھی جس کا نام ہے ”اسٹریٹ روڈ“ دو یورپ، پولیس انسپکٹر، ایک مدراسی جمعدار اور ایک درجن کانسٹیبل ہمارے جہاز پر چڑھے اور مجھ سے بڑی شائستگی کے ساتھ بولے کہ دیسی لوگوں کو یہاں بندر گاہ میں اترنے کی اجازت نہیں ہے، دیسی لوگ چاہے وہ کوئی بھی ہوں اتنی گندی عادتیں رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے طاعون کے جراثیم پھیل جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن مدراسیوں نے میرے لئے خصوصی پرمٹ کی درخواست دی ہے اور توقع ہے کہ وہ خصوصی پرمٹ حاصل کر لیں، رفتہ رفتہ مدراسی احباب کشتیوں کے ذریعہ چھوٹے

عاجز لوگوں کے خیال کے مطابق ویدوں کے مفسر سائن دیارائن منی کے بھائی تھے۔

چھوٹے گروپوں میں ہمارے جہاز کے قریب آنے لگے، چونکہ ہر طرح کا مسلہ حل منوع ہے، لہذا ہمارے جہاز اور ان کی کشتیوں کے درمیان محفوظ اسلافہ چھوٹا رہا جس کی وجہ سے ہم جہاز پر سے ان سے کوئی بات چیت نہیں کر سکے۔ مجھے میرے سب دوست کشتیوں پر ملے۔ الاسنگ، بلگری، نرما چاری، ڈاکٹر تھنڈا اور دوسرے دوست آموں کی بھری ہوئی ٹوکریاں، ناریل، پکے ہوئے چاول، دہی مٹھائیاں اور نمکین چیزیں بڑی مقدار میں میرے پاس پہنچائی جانے لگیں آہستہ آہستہ مجھ بھی بڑھا۔ مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں میں بھر بھر کر آنے لگے اور چاروں طرف کشتیاں ہی کشتیاں دکھائی دینے لگیں، مجھ سے ایک انگریز دوست مسٹر چیمپس سے بھی ملے، وہ برسرِ طرک حیات سے مدراس آئے ہوئے ہیں۔ رام کرشنا نند اور رجبہ نند کئی بار جہاز کے قریب آئے۔ انہوں نے ہند کی کوہ دن بھر دھوپ میں اپنی کشتی پر بیٹھے رہیں گے لیکن جب میں نے بہت کہا سنا تو انہوں نے اپنی صندوق ڈی، جیسے جیسے یہ خبر پھیل رہی ہے کہ مجھے جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، ویسے ویسے کشتیوں میں آنے والوں کا جو ہم بڑھتا جا رہا ہے۔ میں بھی جب جہاز کی ریلنگ پر جھکے جھکے ایک طرح کی تھکن سی محسوس کرنے لگتا ہوں تو اپنے مدراسی بھائیوں کو وداع کر کے اپنے کیمپ میں واپس آ جاتا ہوں۔ الاسنگھ کو مجھ سے برہم پور دن کے باپے میں اور مدراس میں ہونے والے کام کے متعلق بات چیت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، لہذا وہ کولمبو تک میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ شام کے وقت جب بندرگاہ سے جہاز چلنے لگا تو میں نے ایک خورسنا اور میں نے اپنے کیمپ سے۔ انک کر باہر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ہزار مدراسی مرد، عورتیں اور بچے جو بندرگاہ کی دیواروں پر چڑھے بیٹھے تھے مجھے اس طرح وداع کر رہے تھے مدراسی بھی مسرت کے مواقع پر بنگالیوں کی طرح ایک خاص قسم کی آواز زبان سے نکالتے ہیں ”ہولو“ کی آواز سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔

مدراس سے لنکا پہنچنے میں ہمیں چار دن لگے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے وہ اٹھتی ہوئی دیو ہیکل موجب بھی بڑھتی جا رہی تھیں جو لنکا کے دہانے سے شروع ہوئی تھیں، جہاز بڑی شکل سے چل رہا تھا سمندری فضا سے سب ہی مسافر بری طرح متاثر تھے، دونوں بنگالی لڑکوں پر بھی بہت زیادہ اثر تھا ان میں سے ایک کو تو اس بات کا یقین تھا کہ بس وہ مرنے ہی والا ہے اسے ہم بڑی مشکل سے دلا سہ دیتے تھے۔ بہر حال یہ تھا برسات کا موسم! جہاز جیسے جیسے جانب مغرب بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے طوفانی ہواؤں

میں بھی انا تھ ہوتا جا رہا تھا۔ مدراسیوں نے بنا فراط میوے، مٹھائیاں اور چاول دہی وغیرہ ساتھ کر دیا تھا جس میں بڑی مقدار میں نے لڑکوں کو دیدی۔ الاسنگ نے بہ عجلت ٹلٹ خریدی اور ننگے پاؤں جہاز پر سوار ہو گئے ان کا بیان ہے کہ وہ شاذ و نادر ہی جوتے پہنتے ہیں۔ مختلف ملکوں کے رسوم و رواج بھی ایک دوسرے سے مختلف

ہی کرتے ہیں یورپ میں عورتوں کا ننگے پاؤں ہونا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن ان کا آدھا سینہ اگر عریاں ہو تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں سرکوڑھا لکنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر بدن کا کوئی اور حصہ ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں کوئی بُری بات نہیں ہے۔ لیکن سرکوٹسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈھکنا چاہیے۔

الاسنگھ ”میر محمود“ کے ایڈیٹر ہیں، براہین ہیں اور میسور کے رہنے والے ہیں رانچ فرتے سے ان کا تعلق ہے کھانے میں ”رستم“ کے بہت شوقین ہیں۔ سر منڈاتے ہیں اور ماتھے پر تنگی فرقہ کا مروج تشقہ کھینچتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی چپا سفر کے دوران میں کھانے کے لئے چاول کے مٹروں کا ایک چھوٹا سا بندل ہے اور دوسرے بندل میں بھنی ہوئی دال اور بجنے ہوئے مٹر ہیں۔ یہ دونوں بندل بڑی احتیاط سے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ان کا خیال ہے کہ لٹکا تک وہ ان ہی چیزوں پر گزارہ کریں گے تاکہ ان کی جاتی محفوظ و مامون رہے اور اسے کوئی گزند نہ پہنچے۔

الاسنگھ ایک بار پہلے بھی لٹکا ہوا آئے ہیں۔ اس وقت ان کی جاتی کے لوگوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان لوگوں کو اپنے مقصد میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ہندوستان کے جات پات کے نظام میں یہ بچت کا پہلو ہے اگر ایک شخص کی جات کے لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے خلاف کوئی اعتراض کرے چنانچہ جہاں تک جنوبی ہند کی جاتیوں کا تعلق ہے ان میں بعض جاتیں ایسی ہیں جو صرف پانچ پانچ سو، سات سات سو یا زیادہ سے زیادہ ہزار ہزار نفوس پر مشتمل ہیں اور چونکہ ان کا اپنا حلقہ بہت ہی محدود ہوتا ہے ہندوستانی وغیرہ جیسے رسوم میں بڑی دشواری پیدا ہوتی ہے اور اس دشواری کی بنا پر ان میں سے ایک شخص اپنی بہن کی بیٹی تک سے شادی کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے میسور میں حبیب پہلی بار ریل گاڑی چلی تھی تو ان براہمنوں کو جاتی سے خارج کر دیا گیا تھا جو اسے دیکھنے کے لئے دور دراز سے آئے تھے۔ بہر حال اس سنا میں ہمارے الاسنگھ کی طرح کے لوگ شاد و ناوہی دکھائی دیتے ہیں۔

اتنا بے غرض اور بے لوث، اتنا تختی اور اپنے گور کا اتنا ارادتمند۔ دنیا میں اتنے سعادت مند چیلے کیا اب ہیں جنہم سے مدراسی، سر منڈا ہوا، سر کے بچوں پنج چھوڑی ہوئی چوٹی، ننگے پاؤں، دھوئی میں ملبوس یہ ان کی وضع قطع ہے، وہ فرسٹ کلاس کے مسافر ہیں لیکن وقتاً فوقتاً عرشہ پر چیل قدمی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور جب ٹھوک لگتی ہے تو مڑ مڑے اور بجنے ہوئے مٹر چباتے نظر آتے ہیں۔ بھاری عملہ کے لوگ بالعموم چھینی (تاجر) قرار دیتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس کثیر دولت ہو کر رہی ہے۔ لیکن وہ اپنی دولت میں سے ایک پیسہ بھی اپنی خوراک اور اپنے لباس پر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ ملازمین کا یہ خیال بھی ہے کہ ہمارے ساتھ رہ کر الاسنگ کی خالص براہمنیت میں ملاوٹ آتی جا رہی ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ مدراسی باشندے ہمارے روابط کی بنا پر جات پات کے اعتبارات کی

ملا دال کا شور بہتیز مریج اور خوشبودار

شدت کو کھودیتے ہیں۔

الاسنگھ پر بھری ہوا اکوئی اتر نہیں ہوتا، بھائی تریا نند پہلے پہلے سھوڑی سی تکلیف محسوس کی تھی لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ چنانچہ گزشتہ چار دن مختلف دلچسپ باتوں اور گپ شنپ میں بیت گئے۔ یہیں اپنے سامنے کو لمبو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے سنہاں۔ لنگا اشتری راجندر پل کے ذریعہ سمندر کو عبور کر کے لنگا پہنچے تھے اور انہوں نے اس کے راجہ راوَن کو شکست دی تھی۔ میں نے وہ پل دیکھا ہے، مزید برآں رامند کے سر تپتی مہاراج کے محل میں پتھر کا وہ تخت بھی میں نے دیکھا ہے جس پر بھگوان راجندر نے ان کے جد امجد کو بحیثیت سر تپتی پہلی بار فائز کیا تھا لیکن لنگا کے بودھی اس بات کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں تو بس بکا کوئی ذکر تک نہیں ہے لیکن ان کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہماری قدیم کتابوں کی سند کافی نہیں ہے؟ مزید برآں وہ اپنے ملک کو سنہاں کہتے ہیں؟ وہ اسے لنگا نہیں کہتے۔ وہ اسے لنگا کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ان کے الفاظ، ان کے عمل، ان کی فطرت اور ان کی صورت میں کوئی دہشتی یا تلخی نہیں ہے، لبادہ ان کا پہنا ہوا ہے، بڑے سے کنگھے میں وہ اپنے بال گوندھتے ہیں اور صورت میں بالکل عورت دکھائی دیتے ہیں، مزید برآں ان کے بدن بھی عورتوں کی طرح دبے پتلے اور نازک ہوتے ہیں۔ کیا یہ میں راوَن اور کچھ کرن کی اولاد۔ نہیں! بالکل نہیں! روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بنگال سے ہجرت کی ہے۔ اور یہ بہت ہی خوب ہوا! بنگال میں نئی بیڑھی کے لوگ۔ جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، نرم لمبے میں نرکت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں رنخوں کی طرح لہراتی ہوئی چال چلتے ہیں، کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے اور جنم لیتے ہی عشقیہ گیت لکھنے لگتے ہیں، اپنی محبوبہ کے فراق میں درویش گیت گانے لگتے ہیں۔ لنگا چلے جائیں تو اچھا ہے وہاں انہیں ان کے ساتھی مل جائیں گے۔ کیا گو رنٹ سور ہی ہے؟ حال ہی میں پوری میں کچھ لوگوں کو کپڑے کی کوشش کی گئی تھی تو غصہ کی ایک لہر دو گئی تھی آخر کیوں؟ خود کلمہ میں ایسے بہت سے ہیں جن کو کپڑا اجائے اور ان کا بوریا بستر گول کر دیا جائے کسی زمانہ میں ایک بہت ہی شوخ اور شریر بنگالی شہزادہ تھا جس کا نام تھا وجے سنگھ اس نے اپنے باپ سے لڑائی لڑی اور اپنے بہت سے ساتھی جمع کر لئے، انجام کار وہ اپنے ساتھیوں سمیت ایک جہاز پر بیٹھا اور لنگا پہنچ گیا، اس زمانہ میں لنگا میں غیر تمدن قبیلے کے راجہ نے وجے سنگھ کا دل سے سواگت کیا اور بنگالی شہزادہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا بیاہ کر دیا، کچھ دنوں تک بنگالی شہزادہ سکون اور خاموشی کے ساتھ بسر کرتا رہا لیکن اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ملا کر ایک رات کو اچانک راجہ اور اس کے درباریوں پر حملہ کر دیا اور ان سب کو قتل کر ڈالا اور خود لنگا کا راجہ بن بیٹھا لیکن اس کی مکاری کی بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ایک وقت آیا کہ وہ اپنی رانی سے بھی تنگ

۱۔ بنگالی زبان میں مچوں کے معنی میں متعل ہے۔

اُگیا اور اس سے بھی اس کا دل بھر گیا، چنانچہ اس نے بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو ہندوستان سے بلایا اور لکھنؤ ہندوستانی عورتوں میں سے ایک خوبصورت عورت سے اس نے شادی کر لی جس کا نام انورا دھاتھا اپنی پہلی رانی کو اس نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا اور اس کی طرف سے اپنی نظریں پڑیں اس کے بعد اس نے لنکا کے مقامی قبیلے کے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا اور اس قبیلے کے سب ہی نفوس قریب قریب ہلاک کر دیئے گئے، جو بچ گئے وہ جنگلوں میں بھاگ گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اپنی زندگی بچائی اس بنا پر لنکا کو سہاں کہا جانے لگا اور وہ جنگلی مہاجرین کی ایک نو آبادی بن گیا۔

ایک زمانہ کے بعد جب اشوک اعظم ہندوستان پر حکمرانی کر رہا تھا تو اس کا بیٹا ہندراور اس کی بیٹی سنگمتر بدھ دھرم کے مبلغ کی حیثیت سے لنکا آئے۔ انہوں نے سنیا س لے لیا تھا، لنکا پہنچے پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے بالکل وحشیانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لئے وقف کر دی کہ لنکا کے لوگوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے دوبارہ متمدن بنایا جائے اور انہیں از سر نو تہذیب و اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سے اخلاقی ضابطے رائج کئے اور لنکا کے لوگوں کو بدھ دھرم قبول کرنے کی دعوت دی اور ان کو بدھ مت کا پروردگار بنالیا، جلد ہی لنکا بدھ مت کا زبردست مرکز بن گیا اور جریہ کے وسطی حصہ میں ایک بڑا شہر تعمیر ہوا جس کا نام انورا دھاپورم تھا اس شہر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ بہت بڑے ستوپ، پتھر کی بنی ہوئی عمارتوں کے کھنڈرات میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں ان پر جنگل اُگ آئے ہیں جنہیں اب تک صاف نہیں کیا گیا ہے۔ سرگھٹائے بھکشو اور بھکشوئیں زرد لباس میں ملبوس ہاتھ میں کشتول لئے پورے لنکا میں بھیک مانگتے ملتے ہیں، منار سے ملحق مقامات پر ہوتا بدھ کی بڑی بڑی مورتیاں ہیں جہاں تابدھ کو گیان کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یا بدھ دھرم کی تبلیغ کرتے ہوئے یا پھر نردان کی حالت میں لنکا کے لوگوں نے مندروں کی دیواروں پر تراشا ایسی تصویریں بنائی ہیں جن میں گناہگاروں پر گزرنے والی مصیبتیں دکھائی گئی ہیں بعض تصویروں میں انہیں آرے سے چرتے ہوئے دکھایا گیا ہے بعض میں انہیں تیل میں ابلتے ہوئے اور بعض میں سولی پر لٹکتے ہوئے۔ مجموعی طور پر ان تصویروں سے بہت ہی بھیانک اور خوفناک تاثر مرتب ہوتا ہے، ایک ایسے دھرم میں جس نے اہنسہ پر اتنی شدت کے ساتھ زور دیا ہے کون مان سکتا ہے کہ ایسی چیزوں کے لئے بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ چین اور جاپان میں بھی ایسی ہی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ نظریاتی طور پر جبکہ جو رکھشا اور اہنسہ کی اتنی زبردست تبلیغ کی جاتی ہے تو سزاؤں کی یہ بھیانک تصویریں دیکھ کر ایک شخص کا خون کھول جاتا ہے۔ اس قماش کی جیور رکھشا میں عقیدہ رکھنے والے ایک شخص کے مکان میں ایک مرتبہ ایک چور آیا اور مکان کے رہنے والوں نے اسے پکڑ لیا اور خوب اچھی طرح اس کی مرمت کی۔ شور و غل کی آواز سنی تو اس گھر کے بزرگ نے اپنے منکرہ کے پیچھے پرکھڑے ہو کر لوچھا

میرے بچو کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک چور پکڑا گیا ہے۔ اس پر بزرگ شخص نے کہا — میرے بچو! اسے مارو نہیں، کسی پر تشدد کرنا پاپ ہے، عدم تشدد بہت اعلیٰ صفت ہے، بچوں نے پوچھا کہ پھر اس چور کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ بزرگ آدمی نے فرمایا کہ اسے ایک بورے میں بند کر کے کنوئیں میں ڈال دیا جائے، چور نے یہ فیصلہ سنا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر انسانی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کتنے دیا لو، کتنے ہمدرد اور کتنے مہا پریش ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ بدھ مت کے پیروکار بڑے متعل، بڑے صابر اور بڑے ہمدرد اور تمام مذاہب کے ساتھ بڑے روادار ہوتے ہیں، بدھ مت کے مبلغین لکھتے آئے ہیں اور ہمیں اپنی پسندیدہ گالیوں سے سرفراز فرماتے ہیں، جبکہ ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں انورا دھاپورم میں ہندوؤں میں — بدھ مت کے پیروکاروں میں نہیں — تبلیغ کر رہا تھا۔ ایک کھلا ہوا میدان تھا اور کئی ایک شخص کی ملکیت بھی نہ تھا، میری تقریر کے دوران میں بدھ بھکشوؤں کا ایک مشتعل گروہ وہاں آگیا اس کے ساتھ بہت سے جاہل مرد اور عورتوں کا ہجوم تھا اور وہ زور زور ڈھول بجانے لگے، اتنا شور مچایا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مجھے اپنی تقریر بند کرنی پڑی اس لئے کہ یہ خدشہ تھا کہ کہیں دنگ نہ ہونے لگے اور خونریزی نہ شروع ہو جائے۔ بڑی مشکل سے میں نے ہندوؤں کو یہ ترغیب دی کہ اگر ان میں رواداری نہیں ہے تو آپ ان کو اپنی رواداری دکھائیں۔ تب یہ ہنگامہ ختم ہوا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔

پھر نائل زبان بولنے والے ہندو آہستہ آہستہ لنکا جا کر آباد ہونے لگے، بدھ مت کے پیروکاروں نے جب خود کو ناسازگار ماحول اور نامساعد حالات میں پایا تو انہوں نے ایک پہاڑی پراچینا مرکز قائم کر لیا اس مرکز کو کانڈی کہا جاتا ہے۔ اس مرکز کو بھی تاملیوں نے ان سے چھین لیا اور کچھ عرصہ تک ایک ہندو راجہ کانڈی میں بھی حکمرانی کرتا رہا اس کے بعد یورپین حملہ آور آئے لگے — سینی، پرتگالی اور ولندیزی اسب سے آخر میں انگریز آئے اور وہ حکمران بن بیٹھے، کانڈی کے شاہی خاندان کو تخریب و بربادی کا شکار کیا اور ان کو مینشن دیدی گئی۔

شمالی لنکا میں ہندوؤں کی بڑی مرکزیت ہے جبکہ جنوبی علاقوں میں بدھ مت کے پیروکار مخلوط النسل یرو۔ نر خٹھ طاقتور اور قوی الجوش نسلیں رہتی ہیں۔ بدھ مت کا مرکزی مقام کولمبو ہے جو لنکا کا پایہ تخت بھی ہے ہندوؤں کا مرکزی مقام جفنا ہے۔ ہندوستان کی بہ نسبت یہاں جات پات کے قیود بہت کم ہیں، شاہی وغیرہ کے معاملہ میں بدھ مت کے پیروکاروں میں تھوڑی بہت قیود دھڑوں میں لیکن کھانے پینے کے معاملات میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ جبکہ ہندوؤں میں بہت سی پابندیاں ہیں، لنکا کے تمام قصاب ماضی میں بدھ مت کے پیروکار تھے، لیکن بدھ مت کے احیاء کی بدولت اب ان کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سے بدھی اب اپنے آسمانی اعزاز و خطاب کو مقامی اعزاز و خطاب کے الفاظ سے بدلتے جا رہے ہیں، پنجاب کے

جاڑی کی طرح لٹکا میں تمام ہندو جاتیاں مخلوط ہو گئی ہیں اور ان کے اختلاط سے واحد ہندو جاتی بن گئی ہے کسی بھی جاتی کی لڑکی سے ایک ہندو یہاں شادی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ یورپین لڑکی سے بھی شادی کی جاسکتی ہے بیٹا مندر میں جاتا ہے، ماتھے پر تلک لگاتا ہے، زبان سے شیو شیو کہتا ہے اور بس ہندو بن جاتا ہے۔ شوہر ہندو ہو سکتا ہے، بیوی عیسائی ہو سکتی ہے، ایک عیسائی ماتھے پر تلک لگا کر بار دقتی پتی کو پر نام کرتے ہی ہندو بن جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کرسچین مبلغین ہندو میں اس قدر مخلوط ہو گئے ہیں۔ لٹکائیں آپ کے آنے کے بعد سے بہت سے عیسائی اپنے ماتھے پر تلک لگا کر شیو کو پر نام کر کے پھر ہند ہو گئے ہیں اور اپنی جاتی میں ملت گئے ہیں۔ اودیشیہ وید اور ویر شیو وید یہاں کے دو مروج دھرم ہیں، بجائے ہندو کہلانے کے وہ خود کو شیو کہلاتے ہیں۔ شری جیتنے نے بنگال میں جو دھارمک نپاج اور سنیکرت رائج کیا تھا وہ اصلاً جوب کے تاملیوں کی چیز ہے، لٹکا کے ٹال خالص تامل ہیں اور لٹکا کا دھرم بھی خالص تامل دھرم ہے وہ بہت ہی عجیب منظر ہوتا ہے جب ہزاروں بوگ ہزاروں مردنگ بجاتے ہوئے شیو کے گیت گاتے ہیں اور دھارمک جذبات میں ڈوب کر رقص کرتے ہیں۔ ان کے گلوں میں رو در کھشاک مالائیں پڑی ہوتی ہیں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اور وہ ہنومان کے سچے اور عقیدت گزار دکھائی دیتے ہیں، آپ جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں اس سارے منظر کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔

کولمبو کے دوستوں نے ہمارے لئے جہاز سے اترنے کا اجازت نامہ لے رکھا تھا۔ چنانچہ ہم نے جہاز سے اتر کر قیام کیا اور اپنے دوستوں سے ملاقات کی، ہندوؤں میں سرکارا سوامی بہت ہی محروف و ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کی بیٹی ایک انگریز خاتون ہیں اور ان کا بیٹا ننگے پاؤں رہتا ہے اور ماتھے پر تلک لگاتا ہے۔ شری ارون چلم اور دوسرے دوست مجھ سے ملنے کے لئے آئے، بہت عرصہ بعد مد گونئی اور ناریل سے میرا سابقہ پڑا، انہوں نے میرے کہیں میں بے شمار کپے ناریل رکھ دیئے تھے میں نے مسٹر سیگنس سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے بدھ لٹریچر کے لئے جو اسکول کھول رکھا ہے اس کا بھی معائنہ کیا۔ میں نے بدھ مندر بھی دیکھا اور اپنی پرانی چیلی کنوراک کی کاؤنٹس کا اسکول بھی دیکھا، کاؤنٹس کا گھر مسٹر سیگنس کے گھر سے زیادہ آراستہ و پیراستہ ہے۔ کاؤنٹس نے اپنا روپیہ صرف کیا ہے جبکہ مسٹر سیگنس نے سارا روپیہ بھیک مانگ مانگ کر جمع کیا ہے۔ کاؤنٹس بنگالی ساری کی طرح کاگیرا لباس پہنتی ہیں۔ لٹکا کے بھائیوں میں اس لباس کا بڑا رواج ہو گیا ہے۔ میں نے ان گنت عورتیں ایسی ہی بنگالی ساری میں ملبوس دیکھی ہیں۔

کانڈی میں ہمارا تہا بدھ کے دانت کا مندر ہے جس کا نام ہے ”والا مالکیوا“ بدھیوں کی یہ خاص عبادت گاہ ہے۔ لٹکا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے یہ دانت پوری کے جلگن نامہ مندر میں رکھا ہوا تھا اور بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا یہ دانت بالاخر لٹکا پہنچا جہاں یہ اب تک موجود ہے اور بالکل محفوظ ہے

لشکا کے لوگوں کے پاس ان کی تاسیخ کا بہترین ریکارڈ ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ کے نام سے اگر کچھ ہے تو بس طوطا مینا جیسی چند کہانیاں، اب بدھ تصانیف بھی بڑی احتیاط سے محفوظ رکھی گئی ہیں اور وہ گلدھی زبان میں ہیں۔ یہاں سے بدھ دھرم برما، سیام اور دوسرے ممالک میں پھیلا۔ لشکا کے بدھی صرف شلکا جی کو مانتے ہیں جن کا تذکرہ ان کی قدیم تصانیف میں موجود ہے اور وہ ان کے عقائد پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیپال، بھوٹان، سکم، لداخ، چین اور جاپان کے لوگوں کی طرح وہ شیون کی پرستش نہیں کرتے اور تارا دیوی جیسی دیویوں کی پرستش کے پراسرار منتر سے واقفیت نہیں رکھتے لیکن وہ اس قسم کی چیزوں کی قوت اور تاثیر میں عقیدہ ضرور رکھتے ہیں۔ بدھی اب دو سکولوں میں بٹ گئے ہیں، ایک شمالی سکول اور دوسرا جنوبی سکول۔ شمالی سکول کا نام ہے مہایانہ اور جنوبی سکول کو جسیون، برہمی اور سیامی عقائد وغیرہ سے عبارت ہے مہینا نہ کہا جاتا ہے۔ مہایانہ شاخ مہاتما بدھ کے نام کی پرستش کرتی ہے ورنہ ان کی پرستش کی خاص صورتی تارا دیوی کی ہے یا بھیراؤ لکیتشور کی ہے (چینی، جاپانی اور کوریائی اسے ون ان کے نام سے یاد کرتے ہیں) ان میں شلوک اور منتر بڑھنے کا بڑا رواج ہے، بتی شیور کے دتہ ہیں، وہ تمام ہندو دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، ڈمرو بجاتے ہیں، مردہ بھکشوؤں کی پڑیوں کا بنا ہوا شتکھ بھونکتے ہیں، شراب اور گوشت کا خوب رواج ہے، ہمیشہ جادو ٹونے سے بدردھوں کو مسخر کرتے ہیں اور بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، چین اور جاپان میں سب مندروں کی دیواروں پر میں نے منتر لکھے ہوئے دیکھے ہیں، بڑے چمکدار حروف میں ان کو لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ ان حروف پر نظر ڈالیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ ان میں اورنگالی حروف میں کتنی مماثلت و مشابہت موجود ہے۔

الاسنگھ کو لمبو سے مدراس واپس چلے گئے اور ہم اپنے جہاز پر سوار ہو گئے۔ کمارا سوامی نے تحفہ کے طور پر دو بقل شربت اور بہت سے میو اور ناریل ہمارے ساتھ کر دیئے تھے دکارتک دیوتا کے بہت سے نام ہیں مثال کے طور پر سر برینیا، کمارا سوامی وغیرہ! جنوب میں کار تک دیوتا کی پرستش کا بڑا رواج ہے، وہ کار تک کو اوم کا اوتار مانتے ہیں)

۲۵ جون کی صبح کو ہمارا جہاز کو لمبو سے روانہ ہوا، اب ہمیں برسات کے بھرپور موسم کا سامنا کرنا تھا، جیسے جیسے جہاز آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے باد و باران کے طوفانوں کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی، ہوا کا شور بے انتہا بارش، بادلوں کا چھایا ہوا اندھیرا، جہاز سے ٹکراتی ہوئی موجیں اور ان کی خونناک آواز، عرشہ پر بٹھرتا نایک ممکن نہ تھا۔ ڈانگ ٹیل کو لمبائی اور چوڑائی میں لکڑی کا پاڑشیں لگا کر چھوٹے چھوٹے ٹھنڈے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی میزوں پر بھی کھانے کی پلیٹیں اچھلتی کودتی رہتی ہیں، جہاز اس طرح چرچراتا ہے جیسے وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کپتان کا کہنا ہے کہ اس برس برسات کا بہت ہی سخت موسم آیا ہے، وہ بہت ہی دلچسپ آدمی ہے اور

بحر مند و بحر چین کا اسے بڑا تجربہ ہے، اس نے ان سمندروں میں کئی برس گزار دیئے ہیں، وہ خوب دل بہلاتا ہے اسے بہت سے قصے کہانیاں یاد ہیں اور بہت ہی ہوشیار اور ذہین آدمی ہے، وہ بحری قزاقوں کے کبھی بہت سے قصے سنا تا ہے، کس طرح چینی قلیوں نے جہاز کے ایک افسر کو قتل کر دیا، کس طرح جہاز کو لوٹا اور کس طرح وہ فرار ہو گئے یہ اور ایسے ہی بہت سے قصے! جہاز جب اتنے زبردست ہتھیاروں میں مبتلا ہو تو لکھنے پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، کیسے کے اندر ٹھکانا بہت ہی دشوار کام ہے کھڑکیاں اس ڈر سے بند رکھی جاتی ہیں کہ روں کا پانی جہاز کے اندر نہ آجائے۔ ایک دن بھائی نریمانہ نے ذرا سی کھڑکی کھول دی تھی تو پورا کین پانی سے بھر گیا تھا جیسے سیلاب آگیا ہو، عرشہ پر جو کچھ سمیت رہی ہے وہ بیان سے باہر ہے، ان حالات کے باوجود آپ کے اود بورد میں کچھ نہ کچھ کام چل ہی رہا ہے!

ہمارے جہاز کے مسافروں میں جو مسیحی مشنری بھی ہیں جن میں سے ایک امریکن ہے اس گھر کے لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے اس کا نام ہے لوگیش! سات برس ہوئے جب اس کی سنا دی ہوئی تھی لیکن اس کے بچوں کی تعداد آدمی درجن ہے! بندے اسے ایشور کی خاص کر پاکتے ہیں۔ لیکن خود بچے شاید یہ نہیں سوچتے! وہ غالباً مختلف خیال رکھتے ہیں، مسٹر لوگیش عرشہ پر ایک میلا سا بستر بچا کر بچوں کو اس پر بٹا دیتی ہیں اور خود چلی جاتی ہیں، وہ عرشہ پر لوٹ لگاتے ہیں، اپنے کو میلا کرتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں، سب سے چھوٹے بچے کو ایک چوکور ٹوکری میں رکھ کر وہ اسے اونچے پرٹکا دیتی ہیں اور پھر مسٹر اور مسٹر لوگیش ایک گوشہ میں بنل گیر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور چار گھنٹے گزار دیتے ہیں، آپ کی یورپین تہذیب کی تعریف کرنا بڑا مشکل کام ہے اگر ہم اپنا موہنہ، اعتراض و ادانت سرعام دھوئیں تو آپ اسے بدتمیزی کہتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ یہ سب کام خلوت میں ہونا چاہئیں، یہ ٹھیک ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ نشائنگی کی بات نہیں ہوگی کہ ایسی حرکتیں بھی جن کا میں مندرجہ بالا سطور میں حوالہ دیا ہے سرعام نہ کی جائیں! کیا آپ ایسی تہذیب پر فریقہ ہیں؟ بہر حال جب تک آپ پروسٹنٹ پادری کو اپنی نظر سے دیکھ نہ لیں اس وقت تک آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ پروسٹنٹ نظر یہ نہ بتائی یورپ کو کیا فائدہ پہنچایا ہے اگر دس کروڑ انگریز مہاجرین اور صرف پادری زندہ رہ جائیں تو میں برس کے اندر پھر دس کروڑ انگریز پیدا ہو جائیں گے۔

جہاز چلنے کی وجہ سے بہت سے مسافر دردمیں مبتلا ہو گئے ہیں ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا نام ٹوٹل ہے اپنے باپ کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، ہماری نویدیتا، ٹوٹل اور لوگیش کے بچوں کی ماں بن گئی ہیں، ٹوٹل اپنے باپ کے ساتھ میسور میں رہی ہے اور وہیں اس کی پرورش ہوئی ہے، اس کا باپ باغات کا مالک ہے، میں نے پوچھا "ٹوٹل تم کیسی ہو؟" اس نے جواب دیا "یہ بنگلہ ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت چلتا رہتا ہے

اس نے مجھے بیارڈاں دیا ہے، اس کے لئے تو ہر گھرایک بنگلہ ہے، پوگیش کا ایک بچہ بیمار ہے اور اس کی ساری بیماری یہ ہے کہ اس کی کھٹیک طرح نگہداشت نہیں ہوتی، سب سے بری بات تو یہ ہے کہ وہ پورے دن لکڑی کے عرش پر لیٹا رہتا ہے، بوڑھا کپتان کبھی کبھار اپنے کین سے نکل کر آتا ہے تو اسے چچے سے شریرہ پلاتا ہے اور اس کی لاغر ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کیسا مرل بچہ ہے۔ ماں باپ کی بے پروائی کا شکار!

بہت سے لوگ مسرت جاوداں کے طالب ہوتے ہیں لیکن اگر مسرت دائی ہو جائے تو پھر مصیبت بھی دائی ہو جائے گی، ذرا اس بارے میں سوچئے تو اگر یہ صورت ہوتی تو کیا ہم کبھی بھی عدن پہنچ سکتے؟ خوش قسمتی سے نہ مسرت جاودانی ہے نہ مصیبت جاودانی ہے، بہر طور ہمارا چھ روز کا سفر دراز ہو کر چودہ دن کا ہو گیا، رات دن طوفان۔ رات دن بارش، ان سب بلاؤں کا سامنا کرتے ہوئے بالآخر ہم عدن پہنچے، کوئی برس ہم جتنا جتنا آگے بڑھے، طوفان اور بارشیں بھی اضافہ نہ ہوئیں، آسمان ایک جھیل بن گیا تھا جس میں ہولے دوش پر خوفناک موحی اٹھ رہی تھیں۔ اندر جہاز کے لئے آگے بڑھنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا، ہوا اور موحی اتنی سخت تھیں کہ جہاز کی رفتار تقریباً دھیمی رہ گئی تھی، جزیرہ سوکوٹرا کے نزدیک تو غضب کی برسات تھی، کپتان نے بتایا کہ یہ جگہ انسان کا مرکز ہے اور اگر ہم اس جگہ سے گزر گئے تو پھر آہستہ آہستہ پرسکون سمندر میں پہنچ جائیں گے، چنانچہ ہم پہنچے۔ اور یہ آدیت بھی بالآخر ختم ہوئی۔

۸۔ تاسیخ کی شام کو ہم عدن پہنچے، گورے یا کالے کسی بھی شخص کو ساحل پر اترنے کی اجازت نہیں تھی، جہاز پر کام کرنے والے عملہ کے لوگوں کے لئے بھی ساحل پر اترنا ممنوع تھا۔ مزید براں وہاں دیکھنے کے لائق بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے راجپوتانہ میں ریگستان دکھائی دیتا ہے ایسا ہی ریگستان یہاں بھی نظر آتا ہے، دور دور تک کوئی درخت نہیں دکھائی دیتا بس سوکھی پہاڑیاں ہیں، بے آب و گیاہ، پہاڑیوں کے درمیان قلعے بنے ہوئے ہیں اور ان قلعوں کے اوپر فوجی سپاہیوں کی بیرک ہیں۔ سامنے کی طرف ہوٹل اور دکانیں ہیں اور وہ اس طرح تعمیر کی گئی ہیں جیسے پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، یہ ہوٹل اور دکانیں جہاز سے نظر آتی ہیں، بہت سے جہاز ٹکڑے کھڑے ہیں، ان میں سے ایک برطانوی اور ایک جرمن جنگی جہاز ہے، باقی جہاز یا تو بار برداری کے ہیں یا مسافروں کے ہیں، میں نے پھلی دفعہ شہر کو جاکر دیکھا تھا۔ پہاڑیوں کے پیچھے مقامی لوگوں کے مکانات اور بازار ہیں، یہاں سے چیز میل کے فاصلہ پر پہاڑیوں سے متصل ایک بہت بڑا تالاب کھودا گیا ہے جس میں بارش کا پانی اکٹھا کر لیا جاتا ہے، ماضی میں بس یہی ایک تالاب تھا جس سے بیٹھا پانی حاصل کیا جاتا تھا لیکن اب سمندر کے پانی کو بھی ایک مشین کے ذریعہ نکھار کر قابل استعمال بنا دیا جاتا ہے، یہ پانی بھی بہت اچھا اور تازہ ہوتا ہے لیکن اپنی قیمت میں گراں پڑتا ہے، عدن بالکل ہندوستانی شہر جیسا نظر آتا ہے، اس لئے کہ اس کی آبادی میں کافی تعداد

ہندوستانیوں کی ہے جن میں شہری باشندے بھی شامل ہیں اور فوجی بھی ہیں۔ پارسی دکانداروں اور سندھی تاجروں کی اچھی خاصی تعداد ہے، عدن بہت ہی قدیم مقام ہے، روم کے شہنشاہ قسطنطین نے صلیبین کا ایک گروہ مسیحیت کی تبلیغ کے لئے یہاں بھیجا تھا پھر عرب آئے اور انہوں نے عیسائیوں کو قتل کر ڈالا، اس پر روم کے بادشاہ نے حبشی کے سلطان سے کہا کہ ایک عیسائی ملک کافر بنا دیا جانے کے ناطے وہ عربوں کو ان کے اس کام کی سزا دے، حبشی کے بادشاہ نے ایک فوج بھیجی جس نے عدن کے عربوں کو بڑی عبرتناک سزا دی اس کے بعد عدن پر ایران کے صمدی بادشاہوں نے قبضہ کر لیا اور مدتوں عدن پر حکمرانی کرتے رہے۔ یہی بادشاہ تھے جنہوں نے پہاڑی چٹانوں کے درمیان سب سے پہلے تالاب کھدوایا تھا جو عدن کے باشندوں کے لئے پانی کی رسد کا واحد ذریعہ تھا، پھر مسلمانوں کے عروج کا زمانہ آیا اور عدن پر عربوں نے قبضہ کر لیا، کچھ عرصہ بعد ایک پرتگالی جنرل نے اسے مسخر کرنے کی ناکام کوشش کی، اس کے بعد ترکی کے سلطان نے بحر منہ سے پرتگالیوں کا صفایا کر ڈالا اور عدن کو اپنے بحری بیڑہ کا مستقر بنایا۔

اس کے بعد ایک بار پھر ایک پڑوسی عرب حکمران نے اس پر اپنا قبضہ جمالیا، بعد انگریزوں نے عدن کو خریدا اور عدن کے موجودہ شہر کی تعمیر کی، اب تمام اقوام عالم کے جنگی جہاز ساری دنیا میں چکر کاٹتے پھرتے ہیں اور اگر دنیا کے کسی حصہ میں کوئی ہنگامہ برپا ہوتا ہے تو وہ اس میں دھل انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہر قوم اپنی خود مختاری اپنی برتری اپنے سیاسی مفادات اور اپنی تجارت کے تحفظات چاہتی ہے، لہذا ہر قوم کو وقتاً فوقتاً کوئلہ کی ضرورت ہوتی ہے جنگ کے زمانہ میں چونکہ دشمن ملک سے کوئلہ دستیاب نہیں ہو سکتا لہذا ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس کوئلہ کے اپنے ذخائر موجود ہوں کوئلہ کی بہترین کانوں پر انگریزوں کا تسلط ہے اس کے بعد فرانس کا نمبر آتا ہے، جو بہترین کانوں پر قابض ہے پھر یورپ کی دوسری میں ہیں جنہوں نے کوئلہ کے ذخائر بحر زور سے حاصل کئے ہیں یا دوستی اور تعلقات کے ذریعہ حاصل کئے ہیں یا پھر انہیں خرید کر اپنے قبضہ میں کر لیا ہے اب سوئز نہرا ایشیا اور یورپ کے درمیان رابطہ کی ایک کڑی کا کام دیتی ہے سوئز پر فرانسیسیوں کا کنٹرول ہے اسی بنا پر انگریزوں نے عدن میں اپنی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم بنا رکھی ہے اور دوسری اقوام بھی بحر قلم کے آس پاس اپنے مضبوط مرکز قائم کئے ہوئے ہیں، بسا اوقات علاقہ میں زمین حاصل کرنے کی اشتعال انگیز خواہش کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں رسات صدیوں تک اٹلی دوسروں کے قدموں تلے روند گیا لیکن اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے بڑی مشکلات جھیلی ہیں لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہی اس نے ایک بار پھر یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ دوسرے ملکوں کو مسخر کیا جائے اور کچھ فتوحات کرنے کا شوق اس کے دل میں از سر نو سما گیا ہے، یورپ میں کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی دوسرے کی مقبوضہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی چھین سکے، اس لئے کہ تمام طاقتیں مل کر حملہ آور کو کچل ڈالیں گی، ایشیا میں بھی بڑی طاقتوں نے مثال کے طور پر انگریز، روس، دہندیزی اور فرانسیسی طاقتوں نے کوئی غیر مقبوضہ علاقہ نہیں چھوڑا ہے، صرف

افریقہ ہی ایسا برا عظیم ہے جس میں تھوڑا بہت علاقہ ہے جس پر قصہ جاریا جاسکتا ہے چنانچہ اٹلی اسی جانب توجہ کر رہا ہے پہلے تو اس نے شمالی افریقہ میں اپنے پاؤں پھیلانے کی کوشش کی تھی لیکن فرانس کی طرف سے اس کوشش کا مقابلہ کیا گیا تین بکریوں نے کچھ قلم میں اٹلی کو تھوڑا سا علاقہ اس خیال کے پیش نظر دیدیا کہ وہ حبش کے علاقہ کو منہم کر جائے چنانچہ اٹلی بہت بڑی فوج لایا مگر حبش کے بادشاہ مناسک نے اس کی وہ درگت بنائی کہ اٹلی کی فوجوں کو افریقہ سے بھاگتے ہی مزید برآں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ روس اور حبش کے بادشاہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور زار روس نے حبش کے بادشاہ سے مخفی طور پر دوستی کا معاہدہ کر رکھا ہے۔

جہاز شمال کی جانب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے بحرِ قلم کے سوا حل قدیم تہذیب و تمدن کا مرکز بنے ہوئے ہیں سمندر کے ایک کنارے پر ریگستان عرب پھیلا ہوا ہے اور دوسرے کنارے پر مصر ہے، یہی قدیم ترین مصر ہے۔ ہزاروں برس پہلے ان مصریوں نے نپت (غالباً مالابار) سے چل کر بحرِ قلم کو عبور کیا تھا اور اپنی سلطنت کو مصر کی سرحدوں تک وسیع کر لیا تھا ان کی طاقت و سلطنت اور ان کے تمدن کا یہ پھیلاؤ یقینی طور پر بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، یونانی بھی انہی کے چیلے ہیں، ان کے بادشاہوں کے مقابلہ اہرام اور ان کی محی کی ہوئی نقوشیں آج تک موجود ہیں یہاں قدیم مصری باشندے آباد تھے ان کے بال گھونگر والے تھے، اور وہ اپنے کانوں میں بالیاں پہنا کرتے تھے وہ برف کی مانند سفید دھوئی باند تھے لیکن دھوئی کے ایک سرے کی گانچہ پشت کی طرف نہیں لگاتے تھے، یہ ہے قدیم مصر — جہاں ہیکسوس (Hyksos) فراغت، ایرانی شہنشاہوں، سکندر اعظم، رومیوں اور عربوں نے اپنی اپنی معرکہ آرائیوں کا مظاہرہ کیا ہے صدیوں پرانے مٹی کے ظروف، پتھروں پر پلوسٹ ہرن کے بنے ہوئے کاغذ پران کی تاسیخ اور ان کے آثار اب تک موجود ہیں۔

یہی وہ سرزمین ہے جس پر یوسف و ہارون کی پرستش کی گئی ہے۔ قدیم مصریوں کے عقائد کے مطابق ایک آدمی جب مرتا ہے تو اس کا پیکر نفیس، متحرک و فعال رہتا ہے، مگر جب اس کے مردہ جسم کو کوئی جراحت پہنچتی ہے تو اس کا پیکر نفیس بھی اس سے متاثر ہوتا ہے یعنی یہ کہ اگر نفش کے اجزاء منتشر ہو جائیں تو پھر اس کا پیکر نفیس بھی فنا ہو جائے گا اسنو کہ عظیم نے بھی بدھ دھرم کے مبلغین کو مصر بھیجا تھا، وہ دھرم کا پرچار کیا کرتے تھے امراض کا علاج کرتے تھے، سبزی کھا کر گزارہ کرتے تھے، بہت ہی اچھی اور نیک زندگی بسر کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے سنیا سی چیلے بنائے تھے، ان سے بہت سے فرقے بنے، مثال کے طور پر تھراپتی (Therapeutae) ایزن (Essenes) اور مینٹین (Manichaeans) وغیرہ، یہاں کا ایک شہر اسکندریہ اپنی یونیورسٹی، اپنے کتب خانہ اور اپنی ادبی مرکزیت کی بنا پر ساری دنیا میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ یہی اسکندریہ جب جاہل و وحشی اور مذہب کا جنون رکھنے والے عیسائیوں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اسے تباہ و برباد کر ڈالا، اس کے کتب خانوں کو جلا کر خاک کر دیا اور علم کے جتنے بھی سرچشمے تھے ان سب کو خشتک کر ڈالا، انجام کار عیسائی

نے خاتون ساونت سیبا شیر کو کبھی قتل کر ڈالا اور اس کی نعش کے ساتھ بہت ہی توہین آمیز سلوک کیا۔ وہ اس کی نعش کو لگی کوچوں میں کھینچتے پھرے یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں سے گوشت کی ایک ایک بوٹی الگ ہو گئی۔

اور جنوب میں ہے ریگستان عرب اہل شجاع کی جنم بھومی کیا آپ نے کبھی ایک بدوی عرب دیکھا ہے۔ ٹخنوں تک ڈھیلا سا بادہ پہنے اور سر پر ایک بڑا سا روال اوئی ڈوری سے باندھے ہوئے جس کے دونوں سروں پر پھندے لٹکے ہوئے ہیں؟ یہ چال — کھڑے ہونے کا یہ انداز — اور یہ شان آپ کو کسی دوسرے ملک میں نظر نہیں آئے گی! کھلے ہوئے ریگستان کی فضا آزادی سے معمور ہیں اور اگر آپ ایک بدوی عرب کو دکھیں گے تو آپ کو اس آزادی کی ایک تصویر دکھائی دے گی — سر سے پاؤں تک حریت کی تصویر! جب عیسائیوں کے مذہبی جنوں اور گوتھوں کی وحشیانہ سرگرمیوں نے قدیم یونان و روم کے ممنون کا چراغ گل کر دیا تو اس وقت ایرانی اپنے نفوس کی خباثتوں پر سونے کا پتھر چھارہ تھے، پائلی پتر اور اجین کی شان و شوکت کا آفتاب بھی ڈوب چکا تھا اور جاہل و ظالم بادشاہوں کی حکومت کا دور شروع ہو گیا تھا، عیش و عشرت کی پرستش کی جارہی تھی، ظلم و بے انصافی کا دور دورہ دورہ تھا اور خونناک اخلاقی گراؤ پھیل رہی تھی اس وقت جبکہ دنیا کی یہ حالت تھی تو اس وقت یہ حقیر اور خونخوار عرب نسل اٹھی اور بجلی کی رو کی طرح ساری دنیا میں پھیل گئی!

ذرا دیکھئے — مکہ کی جانب سے ایک سٹیمر آرہا ہے، اس میں سب حجاج اور زائرین ہیں، ذرا غور سے دیکھئے — یہ ترک ہیں، یورپین لباس میں! یہ مہری ہیں نیم یورپین لباس میں! یہ شامی مسلمان ہیں! ایرانیوں کے لباس میں، اور یہ ہندوستانی عرب جو ٹخنوں تک کرت پہنے ہوئے ہیں حضرت محمد سے پہلے عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ کعبہ کے مندر میں بائیں ننگے جھجھکے تھے لیکن حضرت محمد کے وقت سے وہ ایک کپڑا لپیٹنے لگے ہیں، چنانچہ ہمارے زمانہ کے مسلمان بھی حج کے موقع پر اپنا سارا لباس اتار کر بس ایک چادر لپیٹ لیتے ہیں جو ان کے پاؤں تک چھپا لیتی ہے عربوں کے یہ دن بیت چکے ہیں! کافر، شیدی اور حبشی خون کی لگاتار آمیزش نے ان کے جسمانی قوی اور طاقت میں ایک تبدیلی پیدا کر دی ہے — اور ریگستان کے عرب کی ساری سابقہ شان و شوکت مٹی میں مل کر رہ گئی ہے، جو عرب شمال میں آباد ہیں وہ ترک سلطنت کے پرامن شہری ہیں لیکن سلطان ترک کی کی عیسائی رعایا ترکوں سے تو نفرت کرتی ہے مگر عربوں کو پسند کرتی ہے اور ان سے محبت و ہمدردی رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عربوں کو اگر تعلیم مل جاتی تو وہ شریف لوگ بن جاتے ہیں اور پھر ان کوئی تکلیف نہیں پہنچی لیکن ترک باشندے عیسائیوں کو بری طرح کھتے رہتے ہیں۔

ریگستان اگرچہ بہت گرم ہے لیکن اس گرمی سے تو انائی زائیں نہیں بڑتی اور ضحلال یا کمزوری پیدا نہیں ہوتی اگر آپ گرمی کی لپٹ سے اپنے بدن اور اپنے سر کو بچالیں تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی خشک گرمی سے نہ صرف یہ کہ کمزوری پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس وہ جرأت آفریں اثر پیدا کرتی ہے، راجپوتانہ، عرب اور افریقہ کے لوگ اس

بات کا ایک ثبوت ہیں، مریوطہ کے بعض اضلاع کے لوگ، مولشی اور گھوڑے کتنے تندرست و توانا ہوتے ہیں عربوں اور شیدائیوں سے ملنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے، جہاں گرم و مرطوب آب و ہوا ہے جیسے بنگال میں وہاں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور ہر حیوان کمزور اور لاغر ہوتا ہے۔

بحیرہ قلزم کا نام ہی ہر مسافر کے دل میں ایک طرح کا خوف پیدا کر دیتا ہے، اس لئے کہ وہاں بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، خصوصیت سے موسم گرما میں۔ آج کل ہی موسم ہے! ہر شخص عرشہ پر بیٹھتا ہے اور اپنے علم کے مطابق کوئی نہ کوئی دہشتناک قصہ سنا تا ہے۔ کپتان نے تو ان سب پر پانی پھیر دیا ہے، اس کا بیان ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک چینی جنگی جہاز جب بحر قلزم سے گزر رہا تھا تو اس کا کپتان اور کوئلہ جھونکنے والے آٹھ آدمی گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئے تھے۔

بے شبہ کہ کوئلہ جھونکنے والے قلی جہاز کی بھٹی میں آگ کے سامنے رہتے ہیں اور اس پر سے یہ تیامت خیز گرمی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ گرمی کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں بھاگ کر عرشہ پر آتے ہیں اور سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انجن کے کمرہ ہی میں گرمی کی تاب نہ لا کر مر جاتے ہیں۔

یہ قصے آدمی کو جو اس کر دینے کے لئے ناکافی نہیں ہیں لیکن خوش قسمتی سے یہی اتنی سخت گرمی سے سابقہ نہیں پڑا جنہی ہوا کی جگہ شمالی کی ہوا لگا تا رہتی رہی اور یہ بحرِ روم سے آنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ ۴ جولائی کو ہمارا سیمبر بحر قلزم سے نکل کر نہر سوئز میں داخل ہوا، جہاز میں کچھ سامان لدا ہوا تھا جسے سوئز میں اتارنا تھا، مصر میں ہر حال طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ بھی طاعون کے جراثیم موجود ہوں۔

لہذا اس منہدی بیماری کے اندیشے دونوں ہی طرف ہیں۔ یہاں کے احتیاطی اقدامات کا اگر موازنہ کیا جائے تو ہمارے ملک کے احتیاطی اقدامات ان کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ سامان اتارنا ہے لیکن سوئز کے قلی جہاز کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاز کے طاعون کو مزید تکلیف اٹھانی پڑے گی، انہیں بطور قلی کام کرنا پڑے گا اور سامان بغیر ہاتھ لگائے کریں گے ورنہ اٹھا کر سوئز کی کشتیوں میں اتارنا ہو گا اور یہ کشتیاں سامان کو لے کر سوئز کے ساحل پر چلی جائیں گی کمپنی کا بحط ایک چھوٹے سے لائنچ میں ہمارے جہاز کے قریب آیا لیکن اسے جہاز کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، لائنچ میں ایجنٹ ہے اور جہاز میں کپتان ہے اور ایجنٹ اپنے لائنچ سے ہمارے جہاز کے کپتان سے بات چیت کر رہا ہے، آپ کو جانتا چاہیے کہ یہ ہندوستان نہیں ہے کہ گورے خا بوطاعون اور دوسرے سارے قوانین سے ماوراء ہوں اور ان پر کوئی قانون نافذ نہ ہوتا ہو۔ لیکن کسی مصری باشندے سے اگر ہم ذرا سا چھہ جائیں تو ہمیں پھر دس دن تک قرنطینہ میں رہنا پڑے گا اس صورت میں کوئی مسافر نہ تو نیپلز میں اترے گا نہ مارسیلز میں، ہند پر کام بغیر ہاتھ لگائے یا بغیر چھوٹے بس دور ہی سے ہوتا ہے۔ رہنا بریں جہاز سے سامان اتارنے

میں پورا دن لگ جائے گا کیونکہ کام کو آہستہ آہستہ ہونا ہے۔ ہمارا جہاز بآسانی رات ہی رات میں نہر سوئز کو عبور کر سکتا ہے بشرطیکہ سرج لاسٹ دستیاب ہو جائے لیکن سرج لاسٹ کو جہاز میں فٹ کرنے کے لئے مصریوں کو ہاتھ لگانا پڑے گا اور اس وجہ سے ہمیں دس دن تک قرنطینہ میں رہنا ہو گا اس لئے ہمارا جہاز رات کو سفر نہیں کرے گا اور سوئز کی بندرگاہ میں مزید ۲۴ گھنٹے تک کھڑے رہیں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت قدرتی بندرگاہ ہے قریب قریب تین طرف سے وہ ریت کے ٹیلوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے اور پانی بھی بہت گہرا ہے شہرک اور بے شمار پھلیاں پانی میں تیرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ اس بندرگاہ میں اور اسٹریلیا کی بندرگاہ سڈنی میں جتنی بڑی تعداد میں شہرک دکھائی دیتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں اتنی زیادہ تعداد میں نہیں دکھائی دیتے، ذرا سامنے ملے تو یہ شہرک آدمی کو نگل بیٹے ہیں، کسی میں پانی کے اندر غوطہ کمانے کی جرأت نہیں ہوتی، لوگ بھی سانپوں اور شہرکوں کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ بھی انہیں ہلاک کر دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔

صبح کے وقت جبکہ ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا تو ہمیں یہ خبر ملی کہ بڑے بڑے شہرک جہاز کے عقبی حصہ کی طرف تیر رہے ہیں۔ ہمیں نے اپنی عمریں زندہ شہرک کبھی نہیں دیکھے تھے پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو ہمارا جہاز سوئز میں بس تھوڑی ہی دیر کے لئے ٹرکا تھا اور وہ بھی شہر کے بالکل ہی قریب کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہم نے شہرک شہرک شہرک دکھائی دے رہے ہیں ہم دیے ہی انہیں دیکھنے کے لئے چلے گئے، ریسکینڈ کلاس جہاز کے بالکل کنارے پر تھا اور شہر پر ایک ہجوم تھا، ریلنگ پر عورتیں مرد اور بچے جھکے کھڑے تھے اور ان شہرکوں کو دیکھ رہے تھے لیکن ہمارے دوست جن کو ہم دیکھنے آئے تھے یعنی یہ شہرک ہمارے آتے ہی اپنی جگہ سے ہٹ کر تھوڑی دیر چلے گئے اور ان کی اس بیرنجی نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، لیکن ہم نے ایک خاص قسم کی مچھلی دیکھی جس کا مونہہ چڑیا کی چوہ جیسا ہوتا ہے یہ بہت چھوٹی مچھلی ہوتی ہے اور اپنے جھنڈ بنا کر تیرتی ہیں، اکثر اوقات ایک بڑی مچھلی جو ”لمبا“ سے مشابہ ہوتی ہے ان پر تیر کر طرح کرتی ہے اور ان چھوٹی مچھلیوں کو اپنی خوراک بنالیتے ہیں، میرا خیال تھا کہ یہ بڑی مچھلی شہرک مچھلی کا بچہ ہوتی ہے لیکن تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس مچھلی کا نام ”بونینٹو“ ہے ہاں! میں نے اس کے باسے میں پہلے بھی بڑھا تھا اور یہ بھی بڑھا تھا کہ بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعہ مچھلی سوکھی ہوئی حالت میں بنگال سے مالڈیا میں درآمد کی جاتی ہے۔ مزید برآں میرے مطالعہ میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس کا گوشت سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور اب ہمیں اس کی سبک رفتاری اور طاقت دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اتنی بڑی مچھلی پانی میں تیر کر مانند دروڑتی پھرتی ہے اور برف جیسے شفاف پانی میں اس کے جسم کی ہر حرکت صاف طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ہم جیسے تیس منٹ تک بونینٹو اور چھوٹی مچھلیوں کو دیکھتے رہے۔ ہم قریب قریب تھک سے گئے تھے کہ کسی نے جہاز کو کہا ”وہ آ رہا ہے پھر لگ بھگ بارہ آدمی ایک ساتھ چلائے“ وہ آ رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا

تو مجھے ایک کالی سی چیز اپنی جانب آتے ہوئے تھوڑی دور پر نظر آئی۔ ایک قوی ہیکل بھلی! آہستہ آہستہ ہماری طرف آرہی تھی اس کے آگے آگے ایک یا دو چھوٹی چھیلیاں تھیں اور ان گنت چھوٹی چھوٹی چھیلیاں اس کی کالی پشت اور پوسے بدن پر چھیں کو درہی تھیں کچھ چھیلیاں تو اس کی گردن سے لپٹ گئی تھیں، جو بھلی اس کے آگے آگے چل رہی تھی اسے "پائیکٹ فش" کہتے ہیں۔ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ شارک کو اس کا شکار دکھائے اور اس کی خوراک سے جو کچھ بچ جائے وہ اس کی اپنی خوراک بن جائے لیکن جن لوگوں نے شارک کے خوفناک جبرٹوں کو دیکھا ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے مونہ سے کوئی چیز بچ سکتی ہوگی۔ ان چھیلیوں کو "سکر" کہا جاتا ہے جو شارک کی پیٹھ پر سوار ہیں، ان کے سینے کے قریب سپاٹ مگر گولائی کی شکل میں ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو بہت سے انگریزوں کے جوتوں کی طرح سکڑتا اور پھیلتا ہے، یہ حصہ شارک کی پشت پر لگ کر حبس سکڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ شارک کی پیٹھ پر اس طرح سوار میں جیسے کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے ان کا کام یہ ہے کہ شارک کی پیٹھ پر جو کھیرے وغیرہ پیدا ہو جائیں وہ انہیں اپنی خوراک بنالیں شارک کو ان دونوں ہی رفتار کی سدا ضرورت رہتی ہے اور وہ اپنے ان رفیقوں کو کبھی کوئی گزند نہیں پہنچاتا۔

سینکڑوں کلاس کے مسافروں کی جراتیں بہت بڑھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک فوجی آدمی ہے اور اس کی حوصلہ مندوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے جہاز میں تلاش کرنے پر انہیں ایک کانٹا مل گیا جو اس کانٹے سے ملتا جلتا ہے جو جنگل کے بوگ کنوئیں میں ڈول کر جانے پر اسے باہر نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کانٹے میں انہوں نے قریب قریب دو پوڈو گوشت مضبوطی سے باندھ کر اسے ایک مضبوط تار سے باندھ دیا اس کانٹے سے قریب چھ فٹ اونچا انہوں نے لکڑی کا ایک ٹکڑا باندھ دیا جو پانی میں کشتی کی طرح تیرنے لگے۔ تب انہوں نے یہ کانٹا پانی میں ڈال دیا جب سے ہم آئے ہیں جہاز کے نیچے پولیس کی ایک کشتی ہر وقت موجود رہتی ہے تاکہ جہاز کا کوئی آدمی ساحل کے کسی شخص سے ملاقات نہ کرے، اس کشتی پر دو کانسٹبل تھے جو آرام سے سوتے رہتے تھے اور اس بات پر جہاز والے ان سے جلنے لگے تھے لیکن اس موقع پر وہ بڑے دوست بن گئے، شور مچنے پر ان میں سے ہمارا ایک عرب دوست اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور یہ سوچ کر کہ شاید کوئی مصیبت آگئی ہے وہ اپنی وردی ٹھیک کرنے لگا جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ شور محض اس لئے مچ رہا ہے کہ اس سے وہ لکڑی کھونے کی درخواست کی جائے جو شارک پکڑنے کے لئے کانٹے میں باندھی گئی ہے اور وہ اسے تھوڑی دور تک پانی میں پہنچا دے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور ایک بانس کے ذریعہ اس نے لکڑی کے اس ٹکڑے کو کچھ دور تک پانی میں کھینچ دیا، اب ہم بڑے شوق سے ریلنگ پر جھکے ہوئے شارک کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ بے چین نظریں اس آنے والے کے انتظار میں تھیں اور ہماری حالت بالکل ایسی ہی تھی جیسے کوئی امیدوار کسی کی حالت میں کسی

کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارا وہ محبوب کبھی پلٹ کر نہیں آیا، لیکن انتظار کی یہ ساری رحمت اس وقت ختم ہو گئی جب ہمارے جہاز کے قریب قریب سو گز کے فاصلہ پر ہمیں ایک کالے رنگ کا سمیلا سمندر کی سطح پر بہتے ہوئے دکھائی دیا، جیسے پانی کی مشک ہوتی ہے۔ یہ بھی بالکل ویسا ہی تھا، اسے دیکھتے ہی شور مچا "شارک آگیا" کوئی چلا یا خاموش رہو! انہیں تو وہ کھباگ جائے گا، کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے ہیٹ اتار لو، اس لئے کہ شارک ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ اور دھرتی شور تھا اور اُدھر شارک کانٹے کے قریب آ رہا تھا جیسے کیٹس میں لپٹی ہوئی کوئی کشتی پانی پر ڈول رہی ہو۔ سات آٹھ فٹ اور آگے بڑھائے تو شارک کا مونہہ کانٹے کے پاس آ جائے گا، لیکن سیدھا آتے آتے وہ اچانک ایک طرف موڑ گیا، مگر پھر وہ کانٹے کی طرف مڑا اور اس کی زبردست دُم نے پھر حرکت کی، اب قریب ہے کہ وہ کانٹے کو نگل جائے، لیکن پھر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور تھوڑی ہی دیر میں پھر اس کا مونہہ کانٹے کی طرف آگیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کانٹا نگل لیا کھینچ کھینچو زور لگاؤ، خوب زور لگا، چالیں پچاس آدمی مل کر کھینچنے لگے، اور ذرا سا زور لگاؤ، بس شارک پانی کی سطح سے اوجھا اٹھنے ہی والا ہے، کتنی طاقتور مچھلی ہے، چالیں پچاس آدمی کا زور کبھی ناکافی ہے۔ اور زور لگاؤ، اور زور سے کھینچو ایک بار پھر شور مچا اور سب نے پورا زور لگایا لیکن اچانک ساری تتاؤں پر پانی پھر گیا۔ شارک نے کانٹے کو اپنے جھڑوں سے چھوڑ دیا اور سمندر میں بھاگ گیا۔ اب جتنے مونہہ تھے اتنی باتیں تھیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ کانٹا کھینچنے میں جلدی کی، اسے پوری طرح نگلنے دیا ہوتا تب ہی کھینچا ہوتا، کوئی کہہ رہا تھا کہ بڑی بے صبری دکھائی اور ہاتھ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ بہر طور گرے ہوئے دو دھڑاؤں سے بے کیا حاصل؟ شارک کانٹے سے چھوٹ کر سمندر میں دوڑا چکا تھا، یہ تپہ نہیں کہ اس نے "پائیلٹ فش" کو کوئی سزا دی کہ نہیں لیکن وہ خود چھوٹ کر فرار ہو گیا۔ شارک کے بدن پر شیر کے جسم کی طرح کالی کالی دھاریاں ہوتی ہیں اور دریا کا یہ شیر اپنے پائیلٹوں اور سکروں سمیت کانٹے کے خطرات کی حدوں سے باہر نکل چکا تھا۔

مگر بالکل ہی ایس ہو جانے کی ضرورت نہیں، جو سکتا ہے کہ ایک بھاگے ہوئے شیر کی جگہ کوئی دوسرا شیر آجائے، افسوس کہ شارک کے زبان نہیں ہوتی، ورنہ وہ دریائے ہرشیر کو خبردار کر دیتا کہ ایک نیا جانور ہماری مملکت میں آگیا ہے جس کا گوشت تو بہت لذیذ ہے لیکن اس کی ہڈیاں بہت سخت ہیں۔ میں نے شارک کے گھرانے میں جنم لیا ہے اور اپنی زندگی میں ان گنت جانوروں سے اپنا پیٹ بھرا ہے، ان کی ہڈیاں چبائی ہیں لیکن اس نئے جانور کی ہڈیاں جتنی سخت ہیں اتنی سخت ہیں اتنی سخت ہڈیوں سے مجھے کبھی سابقہ نہیں پڑا، ذرا دیکھو کہ ان ہڈیوں کی سختی نے

علاسنکرت کے معروف بنگالی شاعر جے دیو کے کلام سے ماخوذ

میرے جبرے اور میرے دانتوں کا کیا حال کر ڈالا ہے یا پانی کی دنیا میں ان کے لئے ایک دوسرے سے بات کرنا ممکن نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دریا یا شیر آدمیوں کی صحبت میں رہ کر آدمی کے خصائص سیکھ گیا ہو اور سچائی کے اظہار کی جگہ وہ اپنا چوڑا سا سر لاکر ہنگام و دارع مسکراتے ہوئے کہتا ہو — ”صرف میں ہی تو یہی توف نہیں بنا“

بنگالی نظم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پہلے بھاگرت میں اس توپ کا گولہ چلتا ہے اور پھر وہ گنگا میں اپنا لڈو لے کر آتا ہے۔ بہر حال اس توپ کے گولے کی آواز تو نہیں سنی گئی ہے لیکن پہلے پائیلٹ نش چلتی ہے اور اس کے پیچھے یہ چوڑے چکلے سروالاقوی الجتہ جانور آتا ہے ”اڈر سکر“ اس کے آس پاس قفس کرتے ہوتے ہیں، لذیذ ترین خوراک نظر آئے تو کس کے مونہ میں پانی نہیں بھرتا؟ پانی کی سطح پر پانچ گز کی جگہ میں چربی تیر رہی ہے اور یہ بات خود چوڑے چکلے سروالاہی کہہ سکتا ہے کہ اس چارہ کی خوشبو کتنی دور تک پہنچ رہی ہے — مزید براں کیا عجیب منظر ہے، سفید اور سرخ اور زرد — سب ایک جگہ ہے ایہ انگلستان کے سور کے گوشت کا ٹکڑا ہے جو ایک بڑے سے کالے کلتے میں بندھا ہوا سمند کے اندر لٹک رہا ہے۔

اب ہر شخص چپ ہو جائے، کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں! کوئی جلد بازی نہ کرے! اس ہر شخص کانٹے میں بندھے ہوئے تار کے پاس کھڑا رہے! بڑی ہوشماری اور بڑی احتیاط کے ساتھ! وہ کانٹے کے قریب آ رہا ہے اور چارہ کی دیکھ بھال کر رہا ہے! اور اسے اپنے مونہ میں لینا ہی چاہتا ہے — دیکھو اس نے گوشت کا ٹکڑا انگلیں سے ادراب اپنی پیٹھ موڑ رہا ہے، اسے گوشت کو پوری طرح نگل جانے کا موقع دیجئے — بڑی ہوشیاری سے بس خاموش کھڑے رہیئے، وہ گوشت نگل کر مڑا اور جیسے ہی مڑا اسے ایک زور کا جھٹکا لگا اس لئے کہ گوشت کا کاٹنا ایک تار سے بندھا ہوا تھا۔ جھٹکا لگنے سے کاٹنا اس کے جبروں میں اتر گیا اور وہ کانٹے میں پھنس گیا اور اب سب نے تار کو کھینچنا شروع کر دیا، جو ان بوڑھے، بچے سب تار کو زور سے کھینچ رہے ہیں، شارک کا سریانی کے اوپر ہے — شور مچ رہا ہے کھینچو اور زور سے کھینچو — اب شارک کا آدھا جسم پانی کی سطح کے اوپر آ گیا ہے، ”او کھینچو — اور زور لگاؤ!“ کیا عجیب جبر ہے میں، کیا عجیب گردن ہے، کھینچو اور زور سے کھینچو یہاں تک کہ وہ کل کا کل پانی سے باہر نکل آئے۔ کاٹنا اس کے جبرے میں آ رہا ہو چکا ہے خوب کھینچو — بہت زور سے کھینچو، ہچا ذرا ٹھہریئے — اے عرب پولیس میں کیا آپ اس کی دم میں رسی باندھ دیں گے؟ وہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے بغیر لے کھینچ کر باہر نکالنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر ذرا ہوشیاری سے اس لئے کہ اگر وہ اپنی دم مار دے تو کھوٹے کی ٹانگ تک ٹوٹ جائے، کھینچو — ہاں ذرا زور سے کھینچو! ف اسٹرکٹنا وزن ہے اس میں! مگر شارک کے پیٹ کے نیچے کیا چیز لٹک رہی ہے؟ کیا یہ اس کی کھال ہے؟ اچھا تو اسے کاٹ دیا جائے اور اسے پانی میں ڈوب جانے دیا جائے اس طرح اس کے ذہن میں کچھ کمی ہو جائے گی، بھائیو! کھینچو، اور زور لگاؤ! افوہ! خون کا ایک فوارہ چھوٹ رہا ہے، کپڑے بچانے کا کوئی

فائدہ نہیں ہے، اپنے کپڑوں کی کوئی پروا نہ کیجئے، اکیس بجے اس رہ ہاتھ کے تریب آگیا ہے، اب اسے عرش پر ڈال دیجئے مگر ذرا اس کی دم سے خبردار رہئے، افوہ! کتنا بڑا شاک ہے! بہر طور کہاں تک اس سے خبردار رہا جاسکتا ہے، اس کے سر پرٹھ ماریئے، اسے فوجی آدمی آپ آئیے، آپ ہی اس کام کے لئے موزوں ہیں! اس کے سر پرٹھ ماریئے، افوجی مسافر کے کپڑے خون میں لت پت ہو گئے تھے اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر بارنا شروع کیا، عورتیں لرزے لگیں — افوہ! کتنا ظلم ہے یہ! اسے مت مارو! اور ایسی ہی دوسری باتیں کہی جانے لگیں، کس طرح شاک کا پیٹ چاک کیا گیا کس طرح اس کے پیٹ سے خون کے دباے چھوٹے کس طرح اس کے سینہ سے اس کا دل نکالا گیا، کس طرح اس کے جسم کے ٹکڑے کئے گئے اور اس کے گوشت، ہڈیوں اور کھال کا کتنا بڑا ڈھیر لگ گیا، یہ سب باتیں اب چھوڑیئے بس انتہائی کہنا کافی ہے کہ اس دن میرا لکھا ناستیا ناس ہو گیا ہر چیز میں شاک کی کوبی ہوئی تھی۔

نہر سونز کینا، انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، اسے ایک فرانسیسی انجینئر فریڈرک لیڈیٹس نے پس کھودا تھا، اس نہر نے بحرِ قزح کو بحرِ روم سے ملا دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہندوستان اور یورپ کے درمیان تجارت کی بڑی بہت حاصل ہو گئی ہے۔

زمانہ قدیم سے انسانی تمدن کو موجودہ حالت پر پہنچانے میں جو وجوہ بروئے کار رہے ہیں ان میں ہندوستان کی تجارت کو شایخص اہمیت حاصل رہی ہے، اس زمانہ سے جس کی یاد تاریخ کے حافظہ میں بھی محفوظ نہیں ہے، ہندوستان صنعت و تجارت کے معاملہ میں دوسرے تمام ملکوں کو مات دے کر آگے نکل گیا تھا، ایک صدی پہلے تک دنیا میں ہندوستان کے بنائے ہوئے سوئی کپڑے، کپاس، جیٹ، مسالے، پھاوں، ہیروں اور موتیوں کی مانگ رہتی تھی اور یہ سب چیزیں ہندوستان سے سپلائی کی جاتی تھیں۔ مزید براں ہندوستان کے ریشمی اور انی کپڑوں کا کوئی جواب نہیں تھا اور کچھ اب جیسا کپڑا دنیا کے کسی ملک میں تیار نہ ہوتا تھا۔ مزید براں ہندوستان میں مختلف اقسام کے مسالے پیدا ہوتے تھے ہندوستان کی بات تھی کہ جو ملک ذرا سا متمدن ہوتا اسے ان چیزوں کی احتیاج ہوتی اور وہ ان چیزوں کے لئے ہندوستان پر انحصار کرتا، اس تجارت کے دورانے تھے، ایک خشکی کا راستہ — براہِ افغانستان و ایران دوسرا سمندر کا راستہ — براہِ بحرِ قزح ایران کو فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم نے اپنے ایک جنرل تیارشس کو اس کام پر مامور کیا تھا کہ وہ بحری شاہراہ تلاش کرے جو بحرِ قزح سے ہوتی ہوئی دریائے سندھ کے دہانے تک پہنچے، بہت سے لوگ شاید اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ بابل، روم، ایران اور یونان جیسے قدیم ممالک کی امارت و دولت بڑی حد تک ہندوستان کی تجارت پر منحصر تھی، روم کے زوال کے بعد سلطنتِ اسلامیہ میں بغداد اور طلی میں ریس اور جنیوا ہندوستان کے تجارتی اہل کی زبردست منڈیاں بن گئے تھے، مزید براں جب ترکوں کو اقتدار حاصل ہوا اور انہوں نے خود کو سلطنتِ روم کا حکمران بنالیا

تو ہندوستان واطلی کے درمیان جس راستہ سے تجارت ہو کرتی تھی انہوں نے اس راستے کو بند کر دیا، چنانچہ کرسٹوفر کولمبس (کرسٹوفیل کولمبس) ایک سپینی یا جینیوسی باشندہ اس فرض سے نکلا کہ وہ براہ بحر اوقیانوس ہندوستان کے سفر کے لئے ایک نیا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس کوشش کا نتیجہ ہوا کہ کولمبس امریکہ جانے لگا اور اس نے ایک نئے براعظم کو دریافت کیا۔ امریکہ پہنچ کر کبھی کولمبس اسی خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ یہ ہندوستان ہے، چنانچہ امریکہ کے قدیم باشندوں کو آج تک "انڈین" کہا جاتا ہے۔ ویدوں میں ہیں دونوں نام ملتے ہیں "سندھو" اور "اندو" ایرانیوں نے "اندو" کا تلفظ "ہندو" کر لیا اور یونانیوں نے "انڈین" اسی سے لفظ "انڈیا" اور "انڈین" وضع ہوئے، مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں لفظ ہندو کے معنی میں ایک طرح کی گراوٹ آئی اور یہ لفظ اپنے معنی میں ایک سیاہ نام شخص کے لئے استعمال کیا جانے لگا جیسا کہ اب بھی یہ لفظ "غلام" کے ہم معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اسی اشنایں پرتگالیوں نے براعظم افریقہ کا چکر کاٹ کر ہندوستان پہنچنے کے لئے ایک نیا راستہ دریافت کر لیا، ہندوستان نے پرتگالیوں کی قسمت چمکا دی، پھر فرانسیسیوں کی باری آئی، اس ولندیزی، ڈینس اور انگریز ہندوستان آئے رہے، ہندوستان کی تجارت، آمدنی کے وسائل اور یونیورسٹیاں وغیرہ سب کچھ ان دنوں انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، ہندوستان تمام اقوام سے آگے نکل گئے ہیں اور سر بلند و سرفراز ہیں لیکن جو پیداوار ہندوستان کی تھی اب وہ دوسرے ممالک میں بھی پیدا ہونے لگی، جیسے امریکہ وغیرہ میں اور یہ مبالغہ نہیں ہے کہ امریکہ وغیرہ میں ہندوستان سے بھی بہتر پیداوار ہو رہی ہے اس لئے ہندوستان کی اہمیت و حیثیت گھٹتی جا رہی ہے، یورپین اس کا اقرار کرنے کو رضامند نظر نہیں آتے کہ ہندوستان — غلاموں کا ہندوستان — ہی ان کی دولت اور ان کے تمدن کی تعمیر کا خاص وسیلہ ہے۔ اس حقیقت کا یا تو وہ اعتراف کرنا نہیں چاہتے یا انہیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے ہم خود بھی اس احساس سے بیگانہ ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو ہم نے یہ حقیقت اب تک نہیں سمجھائی ہے حالانکہ اسے سمجھنا ناچلہ ہے۔

ذرا اس بات کو اپنے دماغ میں تولیے، ہندوستان کے کسانوں، بکروں اور دیگر بچھانہ طبقات جن کی کوئی پروا نہیں کی جاتی، جنہیں بدیشیوں نے فتح کر لیا ہے اور فاتحین جنہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ حقیقت وہ طبقات ہیں جو غیر معینہ مدت سے صبر و سکون کے ساتھ کام کرتے چلے آئے ہیں اور جنہوں نے اپنی محنت کا معاوضہ تنگ نہیں لیا ہے، لیکن تو انہیں فطرت کی مطابقت میں ساری دنیا کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آرہی ہیں، براہ میں تمدنوں میں اور حکومتوں میں انقلاب آ رہا ہے۔ اسے ہندوستان کے محنت کش، انتہائی خاموش اور گناہگار کی بدولت بابل، ایران، سکندریہ، یونان، روم، وینس، جنیوا، لندہ اور سمرقند، سپین، پرتگال، فرانس، ڈنمارک، ہالینڈ اور انگلینڈ کے بعد دیگرے اقتدار اور بالادستی حاصل کرتے رہے ہیں اور دنیا میں انہیں ناموری اور شہرت ملتی رہی ہے، مگر آپ

کو کیا ملا ہے؟ آپ نے یہ کب سوچا ہے؟ آپ کو یہ سوچنے کی ہمت کہاں ہے؟ میرے عزیز سوامی! آپ کے ابا و اجداد نے چند فلسفیانہ کتابیں تصنیف کیں، لگ بھگ ایک درجن رزمیہ نظمیں کہہ ڈالیں یا چند مندر تعمیر کئے۔ کل اتنا کام ہے لیکن اس پر بھی آپ نے داڑھیں کے شور سے آسمان سر پر اٹھالیا ہے مگر ان لوگوں کی تعریف و تحسین کی کسی کو فکر نہیں ہوتی جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے دنیا کو یہ ترقی دی ہے، روحانیت، جنگ اور شاعری میں عالمگیر شہرت پانے والے چند ہیروز تو سب کی نگاہوں میں ہیں اور انسان برادری سے انہوں نے عقیدت و ارادت کا خراج بھی وصول کیلئے لیکن عہدہ کوئی شخص بھی ایک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، جہاں کوئی بھی حوصلہ افزائی کا ایک لفظ تک نہیں کہتا۔ جہاں ہر شخص نفرت کرتا ہے، اس ماحول میں زندگی بسر کرنے والے ہمارے پڑوساری رات دن اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے فرائض انجام دیا کرتے ہیں اور زبان پر آفت تک نہیں لاتے، ان کا صبر بے پناہ ہے ان کی محبت بے حد ہے ان کی قوت عمل کی کوئی انتہا نہیں ہے کیا ان پڑوساریوں کے اس جذبہ خدمت اور ادائیگی فرض میں کوئی ”ہیروازم“ نہیں ہے؟ جب بھی انہیں کوئی بڑا کام پیش آتا ہے تو ان میں سے بہت سے عظیم ہیرو ثابت ہوتے ہیں۔ بزدل تک اپنی جان کی قربانی دیدیتے ہیں۔ انتہائی خود غرض آدمی تک بے لوث ثابت ہوتا ہے مگر کب؟ جبکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جبکہ اس کا دل بڑھایا جاتا ہے اور اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، مگر ان کا درجہ کتنا بلند ہے جو چھوٹے چھوٹے کاموں اور چھوٹے چھوٹے فرائض بھی تندہی اور بے غرضی سے انجام دیتے ہیں۔ اینٹورن پر اپنا کرم کر یہ لوگ اپنی خدمات کا تذکرہ تک نہیں کرتے اور خاموشی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں انہیں نہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلے کی پروا! — اے ہندوستان کے محنت کشو! آپ ایسے ہی بے لوث اور بے غرض لوگ ہیں! اے ہندوستان کے محنت کشو! آپ کو ہمیشہ کچا گیا ہے مگر میں آپ کی عظمت کے آگے ادب سے اپنا سر سر جھکا تا ہوں۔

یہ نہر سوئز بھی زمانہ قدیم کی ایک چیز ہے، مہر میں جبے عو نوں کی حکومت تھی تو اس عہد میں بہت سی سمندری جھیلوں کو نہروں کے ذریعہ ایک دوسرے سے جوڑ دیا جاتا تھا اور اس طرح ایک ایسی نہر بن جاتی تھی جو ایک سمندر سے شروع ہو کر دوسرے سمندر تک جاتی تھی جب مصر روم سلطنت کے زیر نگین آیا تب بھی وقتاً فوقتاً اس امر کی کوشش کی جاتی رہی کہ دونوں سمندروں کے درمیان نہری راستہ کھلا رہے، پھر مسلم جنرل عمرو بن عاص نے جب مصر کو فتح کیا تو انہوں نے بھی نہر کی ریت کھدوائی اور کئی دوسری تبدیلیاں کیں تاکہ آمد و رفت آسانی سے جاری رہ سکے۔

اس کے بعد کسی نے اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں کی، موجودہ نہر مصر کے خلیفہ اسماعیل نے جو سلطان ترکی کی جانب سے مصر کے گورنر تھے، اس نہر کو کھدوانے کا فرانس نے مشورہ دیا تھا اور اس کی کھدوائی کے لئے سرمایہ

فرانس ہی نے فراہم کیا تھا یہ نہر چونکہ ریگستان میں ہے اس لئے بار بار اس میں ریت بھر جاتی ہے اور ہمیشہ ہی یہ مشکل پیدا ہوتی رہتی ہے اس کی چوڑائی بس اتنی ہے کہ ایک وقت میں بس ایک ہی بڑے سائز کا تجارتی جہاز اس میں سے گزر سکتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے جنگی اور تجارتی جہاز اس میں سے نہیں گزر سکتے، اس اندیشہ کے تحت کہ آنے جانے والے جہاز ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہر کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ہر حصہ کے دونوں سروں کو اتنا چوڑا کر دیا گیا ہے کہ ان دو یا تین جہاز لنگر ڈال کر کھڑے ہو سکیں، ہیڈ آفس بحرِ روم کے کمانڈر پرہے اور نہر کے ہر سیکشن میں ریلوے اسٹیشنوں کی طرح اسٹیشن بنے ہوئے ہیں جیسے ہی ایک جہاز نہر کے اندر داخل ہوتا ہے ویسے ہی ہیڈ آفس کو تار کے ذریعہ اطلاع دیدی جاتی ہے۔ ایسے ٹیلیگرام ہیڈ آفس کو تار سے موصول ہوتے رہتے ہیں اور اسے پتہ رہتا ہے کہ کتنے جہاز ایک طرف سے آرہے ہیں اور کتنے جہاز دوسری طرف جا رہے ہیں اور نہر میں کس کس جگہ ان کی کیا پوزیشن ہے۔ ہیڈ آفس میں ایک نقشہ ہوتا ہے جس پر ان جہازوں کی پوزیشن نشانات کے ذریعہ دکھائی جاتی ہے۔ جہازوں کے تصادم کا خطرہ مٹانے کے لئے ہر جہاز کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ جب تک اسے لائن بکیر نہ مل جائے اس وقت تک وہ اپنے اسٹیشن سے روانہ نہ ہو۔

نہر سوئزرلینڈ میں ہے، اگرچہ کینال کمپنی کے حصص کی بڑی تعداد انگریزوں کی ملکیت ہے اور انہوں نے ایک سیاسی معاہدہ کے تحت یہ حصص خرید لئے ہیں لیکن اس کے باوجود نہر کا نظم و نسق فرانسیسیوں کے ہاتھ میں ہے۔

یہ بحیرہ روم ہے؛ ہندوستان کے باہر اس سے زیادہ یادگار علاقہ اور کوئی نہیں ہے، یہاں ایشیا، افریقہ اور قدیم تمدن ختم ہو جاتا ہے، یہاں ایک قسم کے رواج و رسوم رہن سہن کے طریقے اور عادات و اطوار ختم ہوتے ہیں اور دوسری قسم کا لباس، خوراک، عادات و اطوار رہن سہن کے طریقے شروع ہوتے ہیں۔ گویا ہم یورپ میں داخل ہو گئے۔ اب صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں رنگوں، نسلوں، تمدنوں، ثقافتوں اور رواجوں کا تاریخی استعراض نظر آتا ہے، جو صدیوں میں ظہور پذیر ہوا اور جس کی کوکھ سے نئے تمدن نے جنم لیا، یہ مذہب، کلچر اور تمدن کی زبردست طاقت جس نے پوری دنیا کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، درحقیقت ان ہی علاقوں میں پیدا ہوئی تھی جو بحیرہ روم کے آس پاس واقع ہیں۔ اس کے جنوب میں مصر ہے جو قدیم ترین ملک ہے،

بہر طور سوامی جی آپ نے بہت سے لکوں، دریاؤں، پہاڑوں اور سمندروں کو دیکھا ہے اب درازانہ قدیم کی تاریخ کا تھوڑا سا ذکر سنئے۔ ازمانہ قدیم کے بہت سے عجائبات محض افسانہ نہیں ہیں، ان میں سچائی ہے۔

میں جو تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ یونان کے قدیم مورخین نے اپنے ذہن سے ایجاد کی ہیں اور انہیں ایک افسانہ بنا دیا ہے یا پھر یہودیوں کی دنیات میں جس کو بائبل کہا جاتا ہے یہ قدیم تاریخ ان کو اس طرح

بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک پُر اسرار کثرت معلوم ہوتی ہے، اب جو آثار قدیمہ برآمد ہوئے ہیں اور ان ممالک کی قدیم زبانوں کے معانی ہم و مطالب سمجھنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس سے ان ممالک کی تاریخ کے بارے میں انتہائی قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اور یہ معلومات ہمارے دلوں میں ان قدیم ممالک کے لئے توصیف و تعریف کا پیدا کرتی ہیں، اب بھی مزید آثار برآمد ہو سکتے ہیں اور کون جانتا ہے کہ مستقبل میں ان قدیم ممالک کے متعلق جو معلومات حاصل ہوں گی وہ کتنی حیرتناک ہوں گی، تمام ملکوں کے بڑے بڑے دانشور رات دن ان قدیم دونوں کی تاریخ و تہذیب و تمدن میں سرگرداں ہیں جو زمانہ کی امتحان گہرائی میں ڈوب گئی ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا برتن زمین سے نکل آتا ہے تو وہ اس پر بھی اپنی عقل کھپانے لگتے ہیں۔

مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان نے جب قسطنطنیہ پر قبضہ کیا اور پورے مشرقی یورپ میں جب اسلام کا پرچم بھرنے لگا تو وہ کتابیں اور علوم و فنون کے وہ ذخائر جو یونانی دانشوروں کی طاقتور اولاد نے اپنے پاس چھپا کر رکھے تھے مغربی یورپ میں منتقل ہونے لگے، اس لئے کہ یہ یونانی مسلمانوں سے پسامو کر مغربی یورپ میں پھیل رہے تھے اس حد تک یونانیوں کا مسیحیت پر احساس ہے چنانچہ انجیل یونانی زبان میں لکھی گئی اور روم کی پوری سلطنت میں مسیحیت کا بول بالا ہوا۔ لیکن قدیم یونانی جنہیں ہم یون کے نام سے جانتے ہیں، یورپین تہذیب کے پہلے معلم ہیں اور عیسائیوں سے بہت پہلے ان کا تہذیب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، جب سے یونانیوں نے مسیحیت کو قبول کیا ہے تب سے ان کے تمام علوم و فنون اور ان کی تہذیب کے چراغ گل ہو گئے ہیں لیکن ان کے ابا و اجداد کی ثقافت کا کچھ حصہ اب بھی چونکہ ہندو گھرانوں میں محفوظ ہے، لہذا ان یونانیوں کے ذریعہ سے جنہوں نے مسیحیت اختیار کر لی تھی یہ کتابیں تمام یورپ میں پھیلیں۔ ایسی انگریزوں، جرمنوں، فرانسیسیوں اور دوسری اقوام کی تہذیبوں کا پہلا سرچشمہ اور پہلا ماخذ ہے، چنانچہ یونانی علوم حاصل کرنے اور یونانی آرٹ سیکھنے کا ایک شوق پیدا ہوا۔ انہیں ان کتابوں میں جو چیزیں ملیں سب سے پہلے انہوں نے ان میں سے ایک ایک چیز کو چاٹ لیا، پھر اپنی ذہانت سے کام لے کر ان میں اصناف کرنا شروع کیا اور اس طرح سائنس کی ابتداء اور اس کی ترقی کا آغاز ہوا، وہ اب تک ان قدیم کتابوں پر رسیں سرج کرتے رہتے ہیں اور ان کتابوں کے ایک ایک موضوع پر انہیں کامل مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ ان یونانیوں کی تمام کتابوں پر جو عیسائی نہیں تھے انہیں خیال کرنے کی پوری آزادی تھی۔ لیکن مسیحیت کی جو کتابیں تھیں ان پر تنقید و کٹہہ جیتی قطعاً ممنوع تھی، اس کے نتیجہ میں ایک نئی سائنس نے جنم لیا۔ یعنی داخلی اور خارجی تنقید!

مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فلاں فلاں واقعہ فلاں فلاں تاریخ کو رونما ہوا لیکن یہ بات کیا محض اس بنا پر اپنی قطعی حیثیت میں تسلیم نہیں کی جاسکتی ہے کہ کسی شخص نے اسے اپنی

مرضی سے اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے؛ قدیم زمانہ کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ بہت سی چیزیں وہ اپنے قیاس سے لکھ دیا کرتے تھے۔ مزید براں انہیں فطرت اور اس دنیا کا بہت کم علم تھا جس میں ہم رہتے ہیں ان چیزوں سے ان چیزوں کے بارہ میں بھی سنگین شبہات پیدا ہوتے ہیں جو ایک کتاب میں پوری تصدیق و توثیق کے بعد لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کسی یونانی مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ فلاں فلاں زمانہ میں ہندوستان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام چندرگپت تھا، اب اگر ہندوستان کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہو اس لئے کہ فلاں فلاں زمانے میں ہندوستان کا حکمران چندرگپت تھا۔ تو یہ بات بڑی حد تک پایہ ثبوت کو پہنچ جائے گی لیکن پکا ثبوت تب ہی ملے گا جب چندرگپت کے زمانہ کے چند کسے بھی دستیاب ہو جائیں اور وہ عمارتیں بھی برآمد ہو جائیں جو اس کے عہد کو ظاہر کرنے والی ہوں۔

فرض کیجئے کہ کسی کتاب میں سکندر اعظم کے عہد میں رونما ہونے والے کسی خاص واقعہ کی تفصیلات دی گئی ہیں لیکن اس میں روم کے ایک یا دو ایسے بادشاہوں کا تذکرہ بھی موجود ہے جو سکندر اعظم کے عہد میں نہیں گزرے تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ مندرجہ کتاب سکندر اعظم کے زمانہ کی تصنیف نہیں ہے۔

پھر ایک بات زبان کی بھی ہے، ہر زبان میں وقت کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اور ہر عہد کے مصنف کا خصوصی اسلوب ہو کر تاہم اگر ایک کتاب کا طرز نگارش مصنف کی خصوصی طرز سے قدرے مختلف ہے تو پھر اس کتاب کے بارے میں شبہات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ کتاب جس مصنف کی بتائی جاتی ہے آیا وہ اس کی تصنیف ہے کہ نہیں! لہذا کتابوں کی تصدیق و توثیق اور ان کی صحت و صداقت کو پرکھنے کے لئے ایک خصوصی علم مرض وجود میں آیا۔

مزید براں جدید سائنس نے بڑی تیزی سے تمام چیزوں پر روشنی ڈالنی شروع کر دی ہے اس لئے جن کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں جو ماورائے خطرات ہیں اس کے بارہ میں شبہات پیدا نہ کرے ہیں اور اب ان پر یقین اور بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔

سونے پر سہاگہ یہ کہ یورپ میں سنسکرت کی تعلیم ایک طوفانی لہر کی طرح دوڑ گئی ہے ہندوستان کی قدیم کتابوں کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ دریائے فرات کے کناروں پر اور مصر میں و غیرہ پر آمد ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور صدیوں سے جو چیزیں زمین اور پہاڑی غاروں میں دفن تھیں ان کے برآمد ہونے سے قدیم ممالک کی تاریخ کا صحیح مطالعہ شروع ہوا ہے۔

میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تحقیق و تدقیق کی نئی سائنس نے بائبل اور نئی انجیل کو تو اٹھا کر ایک طاق میں رکھ دیا ہے، کوڑھیوں پر اب تشدد اور ظلم کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے اگر کوئی اندیشہ ہے تو بس سماجی رسوائی کا لیکن

اس سماجی رسوائی کا لیکن اس سماجی رسوائی سے قطع نظر بہت سے مفکرین نے ان کتابوں کو بھی اپنی تحقیق اور اپنے تجربہ کا موضوع بنا یا ہے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہندو اور دوسری قدیم کتابوں کو بھی اپنی تحقیق و تدقیق کا عنوان بنائیں گے اور بے رحمی کے ساتھ ان کا تجربہ کریں گے، اور وقت آئے گا کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کی تحقیق اور تجربہ میں بھی حرات دکھائیں گے۔ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ مجھے اس کی وضاحت کرنے دیجئے! مصریات کے موضوع پر لکھنے والے ایک مشہور و معروف مصنف اور ایک عظیم ساونت ماہیرو نے مصریوں اور بابلیوں کی ایک فہمیم تاریخ لکھی ہے ہسٹری آف ایشین اور انٹیل

Histoire Ancienne Orientale.

ایک انگریز ہندو نے اس

کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے چند برس ہوئے جب میں نے انگریزی ترجمہ پڑھا تھا اس ترجمہ میں برطانوی عجائب گھر کے ایک لائبریرین سے مصر اور بابل کے متعلق بعض کتابوں کے بارہ میں دریافت کیا تو مجھے ماسپیرو کی کتاب کا حوالہ دیا گیا لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ میرے پاس کتاب کا انگریزی ترجمہ موجود ہے تو اس نے بتایا کہ اس ترجمہ سے کام نہیں چلے گا کیونکہ ترجمہ کسی حد تک متعصب عیسائی تھا اور ماسپیرو کی تحقیقات کے دوران میں جہاں کہیں بھی مسیحیت پر کوئی آغوش آئی ہے تو ترجمہ نے اصل کتاب کی عبارت کو توڑ ٹوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ماسپیرو کی اصل کتاب پڑھوں جو فرانسیسی زبان میں ہے اور جب میں نے اصل کتاب پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے جو بات کہی تھی وہ ٹھیک ہی تھی۔ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے! آپ جانتے ہیں کہ مذہبی تعصب کیسی ہمتناک چیز ہے! — یہ صداقت کو کذب سے اور حق کو باطل سے بدل دیتی ہے اس بنا پر ان تحقیقی کتابوں کے ترجموں پر اب مجھے کوئی اعتماد نہیں رہا ہے۔

ایک اور علم معرض وجود میں آیا ہے — یعنی علم الاقوام یا انسانوں کے رنگ، بال، قومی، سر کی ساخت زبان اور اسی طرح کی دیگر چیزوں کا مطالعہ کر کے مختلف درجوں میں ان کی درجہ بندی کرنا اس سائنس کا فائدہ ہے جو جن اگرچہ تمام علوم میں مہارت تامہ رکھتے ہیں لیکن سنسکرت اور قدیم اسیری تہذیب کے علم میں انہیں خصوصی مہارت حاصل ہے بیٹھے اور دوسرے جو جن دانشور اس دعویٰ کا بہترین ثبوت ہیں فرانسیسیوں کو مصریات میں مہارت تامہ حاصل ہے، ولندیزیوں کو یہودیوں اور قدیم عیسائی تہذیب کی تاریخ پر کامل عبور حاصل ہے کیونکہ جیسے مصنفین کو عالمگیر شہرت حاصل ہے، انگریز بہت سے علوم کا آغاز کرتے ہیں لیکن پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان فاضلوں کی بعض رائیں بتاتا ہوں، اگر آپ ان کے خیالات کو پسند نہ کریں تو ان کے بارے میں آپ جتنا چاہیں اختلاف رکھیں لیکن سائے مہربانی مجھ کو کوئی الزام نہ دیں۔

ہندوؤں، یہودیوں، مصریوں، بابلیوں اور قدیم دوسری نسلوں کے بیانات کے مطابق تمام انسان

ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آج کل کے لوگ ایسے نظریہ میں عقیدہ نہیں رکھتے۔

کیا آپ نے کبھی ان کافروں کو دیکھا ہے جن کا رنگ انتہائی کالا، ہونٹ انتہائی موٹے، ناک چبھٹی، بال گھونگھروالے اور ماتھا انتہائی تنگ ہوتا ہے؟ مزید براں آپ نے سنتھالوں، اڈکالوں کے باشندوں اور بھیلوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کے ایسے ہی خدوخال ہوتے ہیں لیکن قد کسی قدر پستہ ہوتا ہے اور بالوں میں گھونگھری حد تک کم ہوتا ہے پہلی قسم کے لوگوں کو نیگرو کہا جاتا ہے اور یہ افریقہ میں بستے ہیں، دوسری قسم کے لوگوں کو نیگریٹو (کم حد تک نیگرو) کہا جاتا ہے اور زمانہ قدیم میں یہ نیگریٹو عرب کے بعض حصوں میں دریائے فرات کے کنارے پر ایران کے جنوبی حصہ میں، پورے ہندوستان میں، انڈیمان اور دیگر جزائر میں قریب قریب آسٹریلیا تک بے ہوسے تھے۔

کیا آپ نے بیسیوں، بھڑیوں اور چینیوں کو دیکھا ہے جن کا رنگ سفید یا زرد ہوتا ہے اور جن کے بال سیدھے اور کالے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کالی ہوتی ہیں لیکن دونوں آنکھیں اس طرح لگی ہوتی ہیں کہ ایک زاویہ بناتی ہیں ان کی دائی اور موٹھ میں بہت کم بال ہوتے ہیں۔ چہرہ اچلا ہوتا ہے اور رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی ہوتی ہیں کیا آپ کے نیپالیوں، برمیوں، سیامیوں، ملائوں، اور جاپانیوں کو دیکھا ہے؟ ان کی ساخت بھی ایسی ہی ہوتی ہے مگر ان کے قد چھوٹے ہوتے ہیں۔

ان دونوں اقوام کے لوگ منگول اور منگولی کہلاتے ہیں۔ ایشیاء کے زیادہ تر حصہ پر ان دنوں منگول چھائے ہوئے ہیں، یہی منگول ہی جو مختلف شاخوں میں منقسم ہیں، مثلاً کلک ہن، چینی، تاتار، ترک، منچو، کوریز وغیرہ یہ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے رہے، خیموں میں رہا کرتے تھے، بھڑیوں، بکریاں، مویشی اور گھوڑے پالتے تھے اور جب بھی انہیں موقع ملتا تھا وہی دن کی طرح دنیا کے مختلف حصوں پر لوٹ پڑتے تھے۔ اس معاملہ میں بس چینی اور تبتی ہی مستثنیٰ کہے جاسکتے ہیں ان منگولوں کو تورانی بھی کہا جاتا تھا۔ ایران توران کی کہات میں جو توران ہے وہ یہی ہے۔

قدیم مصر اور قدیم بابل میں ایک نسل رہتی تھی جس کا رنگ گہرا اور کڑوا تھا، بال سیدھے ہوتے تھے، ناک ستواں ہوتی تھی اور آنکھیں بڑی اور سیدھی ہوتی تھیں، یہی نسل اب ہندوستان میں آباد ہے اور خصوصیت سے جنوبی حصہ میں، یورپ میں بھی اس نسل کے مختلف مقامات پر آثار دکھائی دیتے ہیں اس نسل کے لوگوں کو اصطلاحاً دراوڑ کہا جاتا ہے۔

ایک اور نسل تھی جس کا رنگ سفید آنکھیں سیدھی لیکن کان اور ناک بھڑی سے خمیدہ اور سرے پر بھڑی سی موٹی، ماتھا تنگ اور ہونٹ موٹے ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر شمالی عرب کے لوگ یا عصر حاضر کے یہودی یا قدیم زمانہ کے بابلی اور اسیری وغیرہ ان کی بھائیاؤں کا ایک ہی سرشتہ تھا اور انہیں سمیتی نسل

کہا جاتا تھا۔

اور وہ لوگ آریہ کہلاتے تھے جو سنسکرت سے علاقہ رکھنے والی ایک زبان بولتے تھے جن کی ناک تنوں، دہانہ اور آنکھیں سیدھی، رنگ صاف، بال کالے یا بھورے اور آنکھیں کالی یا نیلی ہو کرتی تھیں۔

تمام جدید نسلیں انہی نسلوں کے اختلاط سے پیدا ہوتی ہیں جس ملک میں ان میں سے ایک یا دوسری نسل کے لوگوں کا غلبہ رہا ہے اس میں اسی نسل کا ناک نقشہ اور اسی کی زبان پائی جاتی ہے۔

مغرب میں اس نظریہ کو بالعموم نہیں مانا جاتا کہ گرم ملک کے لوگوں کا رنگ کالا ہوتا ہے اور سرملکوں کے باشندوں کا رنگ گورا اور صاف ہوتا ہے، بہتوں کی رائے یہ ہے کہ کالے اور گورے کے درمیان جو مختلف شیطیلے جاتے ہیں وہ نسلوں کے اختلاط کا نتیجہ ہیں۔

مفکرین اور علماء کے نزدیک مصر اور اہل کاتمن سارے تمدنوں میں سب سے زیادہ قدیم تھا۔ مکانات اور دیگر عمارتوں کے جو آثار ان ممالک میں برآمد ہوئے ہیں ان کے بارہ میں یہ اندازہ ہے کہ وہ چھ ہزار سال قبل مسیح یا اس سے بھی کچھ پہلے کے ہیں۔ ہندوستان میں جو سب سے قدیم عمارت دریافت ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ چند گپت کے زمانہ کی ہے گویا تین سو سال قبل مسیح کی! اس سے زیادہ قدیم زمانہ کی عمارتیں اب تک دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن ایسی کتابیں وغیرہ ہیں جو اس زمانہ سے بہت پہلے کی ہیں اور جو کسی دوسرے ملک میں موجود نہیں ہیں، ہند گنگا دھرتلک نے ایسی شہادتیں فراہم کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے۔ ہندوؤں کے وید مسیحیت کا دور شروع ہونے سے کم از کم پانچ ہزار برس پہلے موجود تھے۔

بحرہ روم کے یہ سواحل یورپین تہذیب کا گہوارہ ہیں جس نے اب پوری دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ ان علاقوں پر سمیتی نسلیں مثلاً مصری، بابلی، اسرائیلی اور آریائی نسلیں مثلاً ایرانی، یونانی اور رومی ایک دوسرے سے مخلوط ہوئیں اور ان کے اختلاط سے موجودہ یورپ کے تمدن نے جنم لیا۔

مصر میں پتھر کی ایک بڑی سی لاٹ برآمد ہوئی ہے جس پر عبارت کندہ ہے۔ اس پر لکھی ہوئی عبارت کا رسم الخط دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ حروف یونانی حروف سے مشابہ ہیں، اس لاٹ پر تین قسم کی تحریریں کندہ ہیں۔ ایک فاضل نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان تینوں تحریروں کا ایک ہی مطلب ہے اس کا یہ

عبارت ہے اور سوئچو ڈاروکے جو آثار شمال مغربی ہندوستان میں برآمد ہوئے ہیں ان کا پتہ ۱۹۲۲ء تک نہیں چلا تھا۔ یہ آثار اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ تین ہزار سال قبل مسیح میں ایک ترقی یافتہ شہر آباد تھا اور اس سے ہندوستان کے تمدن کا پتہ چلتا ہے۔

بیان ہے کہ قدیم مصری رسم الخط میں اس عیسائی نسل کے حروف ابجد بھی مخلوط ہو گئے تھے جو مصر میں آباد تھے اور قدیم مصریوں کی اولاد تھی، اسی طرح کی کچھ اینٹیں اور ٹاکیں بابلی زمانہ کی تھیں اور ان پر جو عبارتیں کندہ ہیں ان کا رسم الخط بھی یکساں ہے۔ مزید برآں کچھ تحریریں ہندوستان میں بھی برآمد ہوئی ہیں جو اشوک اعظم کے زمانہ کی ہیں اور ان کے حروف کی ساخت اہل حبشی ہے، اس سے پہلے کی تحریریں ہندوستان میں دریافت نہیں ہوئی۔ مصر کے مندروں وغیرہ پر جو قدیم تحریریں کندہ ہیں اب ان کا مفہوم سمجھا جا رہا ہے اور ان سے مصری تہذیب و تمدن کی قدامت کا مزید پتہ چل رہا ہے۔

مصری سمندر عبور کر کے ایک جنوبی ملک سے مصر میں آئے تھے جسے پنت کہا جاتا ہے، بعض مفکرین کی یہ رائے ہے کہ جس ملک کا نام پنت بتایا جاتا ہے وہ درحقیقت موجودہ مالابار ہے اور یہ کہ مصری اور دراور دونوں ہی ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے پہلے بادشاہ کا نام مینس تھا اور یہ کہ ان کا قدیم مذہب ہماری دھارمک کہانیوں سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ بھگوان شیو نے دیوی نئی کو اپنے محاصرہ میں لے رکھا تھا۔ بعد میں ایک اور بھگوان سہو آیا اور اس نے دیوی نئی کو بھگوان شیو کے محاصرہ سے بزور چھڑا لیا، دیوی نئی کا بدن آسمان بن گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور ٹانگیں آسمان کے چار ستون بن گئے اور بھگوان شیو زمین بن گئے دیوی نئی کا بیٹا ادیسرس اور بیٹی اسیس مصر کے نھو صی دیوتا اور دیوی ہیں اور ان کا بیٹا "ہورس" ہے جس کی مورتی کی پوجا ساری دنیا میں کی جاتی ہے ان تینوں کی ایک گروپ میں پوجا کی جاتی ہے یعنی اسیس کی ایک گائے کی صورت میں علیحدہ بھی پرستش کی جاتی ہے۔

جس طرح زمین پر دریائے نیل ہے اسی طرح آسمان پر بھی ایک دریائے نیل ہے اور زمین پر نیپٹون والا دریائے نیل اسی کا ایک حصہ ہے جو آسمان پر بہہ رہا ہے، مصریوں کے عقیدے کے مطابق سورج دیوتا ایک کشتی میں بیٹھ کر زمین کا چکر لگاتا ہے اور وقتاً فوقتاً ایک سانپ جس کا نام "رہی" ہے اسے نگل لیا کرتا ہے اور جب سورج دیوتا سانپ کے مونہ میں ہوتا ہے تو اس وقت گہن لگتا ہے، چاند پر ایک سور حملہ آور ہوتا ہے اور اسے مکرے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر چاند کو اپنی اصل شکل میں آنے تک پندرہ دن لگ جاتا کرتے ہیں۔ مصر میں جن مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے ان میں سے بعض کی صورت گیدڑ جیسی ہے، بعض کی صورت عقاب جیسی ہے اور بعض کی صورت گائے جیسی ہے۔

مل وادی سندھ کا رسم الخط جس زمانہ میں رائج تھا وہ زمانہ سمیری اور مصری تمدنوں کا زمانہ ہے۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور تمدن تھا جو دریائے فرات کے کنارے ابھر رہا تھا، بال مولش
استارت اور دموزی اس تمدن کے خصوصی دیوتا تھے، استارت کو ایک گڈریہ سے محبت ہو گئی جس کا
نام دموزی تھا، ایک سور نے دموزی کو ہلاک کر دیا جس پر استارت اس کی جستجو میں تخت الشریٰ تک گئی
وہاں پہنچے پر وہ ایک اور دیو می اللات کے جنگل میں پھنس گئی اور آلات نے اس پر بھی ظلم کئے، انجام کار استارت
نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک اسے دموزی دوبارہ دستیاب نہیں ہوگا اس وقت تک وہ زمین پر واپس نہیں
جائے گی، یہ بڑی خصل کی بات تھی اس لئے کہ وہ جنسی تحریک کی دیوی تھی اور جب تک کہ وہ زمین پر واپس
نہ آتی اس وقت تک نہ انسان ہی کی انفرکشن نسل ہو سکتی تھی نہ جانور اور نباتات ہی کی تسلیں فروغ پاسکتی
تھیں۔ تب دیوتاؤں نے یہ سمجھو نہ کر لیا کہ دموزی ہر برس چار ماہ تک تخت الشریٰ میں بسر کیا کرے گا اور
سال کے باقی آٹھ مہینوں میں وہ زمین پر رہے گا تب استارت واپس زمین پر آئی اور پھر موسم بہار آیا
اور خوب پیداوار ہوئی۔

دموزی کا ایک نام اور بھی ہے۔ اسے ادونوی یا ادونس بھی کہتے ہیں، سمیتی نسلوں کے مذاہب
تھوڑے تھوڑے سے فرق سے قریب قریب ایک ہی تھے۔ بابلی، اسرائیلی اور عرب مدتوں تک ایک ہی طریقہ
سے پرستش کرتے تھے۔ قریب قریب ہر دیوتا کو مولش کہا جاتا تھا یہ لفظ بنگالی زبان میں اب بھی مالک
(حکمران) اور بلوک (سلطنت) کی شکل میں رائج ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس دیوتا کو اللات کہا جاتا
تھا اس کا نام بعد میں عربوں نے "اٹھ" کے لفظ سے بدل لیا تھا۔

ان دیوتاؤں کی پرستش کے بعض بعض طریقے بہت متنازع تھے مولش بالی کے سامنے زندہ بچوں کو جلا
جاتا تھا، استارت کے مندر میں جنسی خواہش کو فطری اور غیر فطری طریقے سے تسکین دینے کا رواج عام تھا۔
بابلی نسل کی تاریخ سے اسرائیلیوں کی تاریخ نسبتاً قریبی زمانہ کی ہے بعض مفکرین کا خیال ہے کہ
جس کتاب کا نام بائبل ہے وہ یسوع مسیح کی ولادت سے پانچ سو برس پہلے لکھی گئی تھی یا یہ کہ مسیحیت کا دور
شروع ہونے سے کچھ عرصہ قبل لکھی گئی تھی۔ بائبل کے بہت سے اجزاء جن کے بارہ میں یہ مفروضہ ہے کہ وہ پہلے
لکھے گئے تھے درحقیقت بہت پہلے کے لکھے ہوئے ہیں اور بائبل کے خصوصی موضوعات دراصل بابلیوں سے
تعلق رکھتے ہیں۔ بابلیوں کا علم کائنات اور قیامت کا تصور جنسہ بائبل میں شامل کر لیا گیا ہے۔ مزید برآں
ایشیائے کوچک میں ایرانی بادشاہوں کی حکومت کے زمانہ میں بہت سے ایرانی عقائد و نظریات اسرائیلیوں کو اختیار
کر لئے تھے، قدیم عہد نامہ کے مطابق "سب کچھ پس یہ دنیا ہی ہے اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی روح ہے" نئی
انجیل زندگی ابد از موت کا عقیدہ اور شیطان کا تصور ملتا ہے، جو خاص پاری عقیدہ ہے۔

مذہب یہودی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یاوے مولش کی پرستش ہوتی ہے لیکن یہ لفظ اہل یہود کی زبان کا نہیں ہے، بعض علماء کی رائے کے مطابق یہ مصری زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اہل یہود کی زبان میں یہ لفظ کب داخل ہوا، بائبل میں یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ اسرائیلی مدت مدیر تک مصر کے اندر محصور رہے لیکن یہ بات اب تسلیم نہیں کی جاتی اور ابراہیم واسحق نیز یوسف کی شخصیتیں محض افسانہ معلوم ہوتی ہیں۔

یہودی جہاں یاوے کا نام لیتے ہیں اس کا استعمال اس مقام پر نہیں کرتے جہاں وہ ”دونوں“ کا نام لیا کرتے ہیں، جب یہودی دو شاخوں میں بٹ گئے یعنی ”اسرائیل“ اور ”افرائم“ میں تو ان کے دو مندر دو الگ الگ ملکوں میں تعمیر ہوئے جو مندر اسرائیلیوں نے تعمیر کیا وہ فلسطین میں تھا اور اس میں یاوے کی مورتی تھی اور اس مورتی میں عورت اور مرد دونوں کے اعضائے جسمانی جڑے ہوئے تھے یہ مورتی ایک عراب میں رکھی ہوئی تھی۔ اور دروازہ پر ایک بڑا عضو تناسل رکھا ہوا تھا۔ افرائم میں یاوے کی مورتی بہت بڑے پیل کی صورت میں تھی جس پر سونا چڑھا ہوا تھا ان دونوں جگہوں پر یہ رواج تھا کہ بڑے پیٹے کی مورتی کے سامنے جلتی ہوئی آگ میں قربانی دی جاتی تھی اور دونوں مندروں میں بہت سی عورتیں رہا کرتی تھیں۔ وہ مندر میں رہ کر عصمت فروشی کرتی تھیں اور ان کی جو آمدنی ہوا کرتی تھی وہ مندر پر صرف کی جاتی تھی۔

اسی اثنا میں یہودیوں میں لوگوں کا ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے موسیقی یا رقص کے ذریعہ مورتیوں کی موجودگی کو اپنا ذریعہ معاش بنالیا۔ ان لوگوں کو انبیاء کہا گیا، ان میں سے اکثر کو ایرانیوں کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا تھا اور جو لوگ ایرانیوں کی صحبت میں رہے تھے وہ مورتی پوجا، عصمت فروشی، بیٹوں کی قربانی اور ایسے ہی دیگر رواجوں کی سخت مخالفت کرنے لگے، بتدریج انسانی قربانی کی جگہ تزکیہ نفس کی خاطر عضو تناسل کو کاٹ کر مورتی پر چڑھایا جانے لگا۔ عصمت فروشی اور مورتی پوجا وغیرہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئی، دریں اثنا انہی انبیاء میں سے مسحت کا آغاز ہوا۔

اس بات پر سخت اختلاف ہے کہ آیا ”یسوع“ نام کا کوئی شخص کبھی پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں، نئی انجیل چار کتابوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک سینٹ جون کی کتاب کو اس بنا پر مسترد کر دیا گیا ہے کہ اس کا ماخذ غلط ہے۔ باقی تین کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی جاتی ہے کہ وہ کسی قدیم کتاب کی نقل ہیں اور یہ کہ کتاب بھی یسوع مسیح کے بعد کسی زمانہ میں لکھی گئی تھی۔

مزید برآں اس زمانہ میں جس میں یسوع کی یہودیوں کے درمیان دلاوت کہی جاتی ہے، دو مشہور مورخ پیدا ہوئے ایک فیلو اور دوسرا جو سفس ان مورخین نے یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے فرقوں تک

کے حوالے دیئے ہیں لیکن یسوع یا عیسائیوں کا کوئی معمولی سا حوالہ بھی نہیں دیا ہے، انہوں نے اس بات تک کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے کہ رومن جج نے یسوع کو مصلوب کرنے کی سزا دی تھی، جو سفس کی کتاب میں اس بارہ صرف ایک سطر ملتی ہے لیکن اب یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سطر بعد کے کسی زمانہ میں بڑھائی گئی ہے۔ اس زمانہ میں یہودیوں پر رومی حکومت کر رہے تھے اور یونانی علوم و فنون کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہودیوں کے متعلق بہت سی باتیں لکھی ہیں لیکن نہ تو یسوع کے بارہ میں کوئی تذکرہ کیا ہے نہ عیسائیوں کے متعلق!

ایک اور شکل بھی ہے یعنی یہ کہ جو کہاوتیں جو عقائد اور جو نظریات نئی انجیل میں ملتے ہیں وہ مسیحیت کا عہد شروع ہونے سے بہت پہلے یہودیوں میں موجود تھے اور مختلف ذرائع سے یہودیوں میں آئے تھے، یہ خیالات ہیں جو مفکرین اور علماء ظاہر کرتے ہیں لیکن اپنی آبرو کی خاطر وہ خود اپنے مذہب کے بارے میں بے سوچے سمجھے ایسی رائیں ظاہر نہیں کر سکتے جو وہ دوسروں کے مذاہب کے متعلق اکثر ظاہر کر دیا کرتے ہیں، اس لئے وہ سوچ سمجھ کر اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کا نام ہے اعلیٰ اور معیاری تنقید!

مغرب کے علماء و درافتادہ ممالک اور مختلف نسلوں، مختلف مذاہب اور مختلف رواجوں کی چھان بین کر رہے ہیں لیکن ہمارے بنگال میں اس طرح کی کوئی تحقیق نہیں ہو رہی ہے اور یہ ہو بھی تو کیسے ہو؟ ایک شخص اگر ایک ایسی کتاب کے ترجمہ میں دس برس تک لگا تا محنت و مشقت کرتا رہے تو وہ کھائے گا کیا؟ اور اس کتاب کو چھاپنے کے لئے کثیر سرمایہ کہاں سے آئے گا؟

پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت غریب ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عملی طور پر تعلیم کی تخم ریزی نہیں ہو رہی ہے کیا کبھی وہ دن آئیں گے جب ہم اپنے ملک میں مختلف علوم و فنون کی تخم ریزی کریں گے؟ یہ بات تو بس ایشور ہی جانتا ہے جو گونگوں کو قوت گو بانی سے سکتا ہے اور آیا بھوکے بہاڑ عبد کر اسکتا ہے۔ جہاز نیپلز کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہے۔ گویا ہم اٹلی پہنچ گئے ہیں، اٹلی کا پایہ تخت روم ہے۔ دہی روم جو کبھی سلطنت روم کا پایہ تخت بھی رہا ہے۔ اپنے زمانہ کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت جس کی سیاست جس کی عسکریت اور فوجی حکمت عملی جس کا نوآبادیاتی نظام اور فتوحات آج تک ساری دنیا کے لئے ایک مثال بنی ہوئی ہیں۔

نیپلز سے جہاز زمانہ ہو کر بس مارسلیز میں قیام کرے گا اور وہاں سے سیدھا لندن کے لئے روانہ ہو گا۔ آپ یورپ کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ سن چکے ہیں، یورپ کے لوگوں کی خوراک کیا ہے، لباس کیسا،

ان کے عادات و اطوار اور رسوم و رواج کیا ہیں، یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں، اس لئے ان کے متعلق مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن یورپین تہذیب و تمدن، اس کا ماخذ، ہمارے ساتھ اس تہذیب و تمدن کا تعلق نیز یہ کہ ہمیں کس حد تک اس تہذیب و تمدن کو اختیار کرنا چاہیے یہ ایسے عنوانات ہیں جن کے بارے میں مجھے آئندہ بہت کچھ کہنا ہے، جسم شخصیاتوں کا آئینہ دار نہیں ہے میرے بھائی، اس لئے میں اس کے بارے میں کئی دس وقت بات چیت کروں گا! لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہر طور اس دنیا میں کون ہے جو پاؤں اور گپ شپ میں نہیں دنگلیوں کو، مات مے سکتا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کچھ عمل کر کے دکھائیے! اپنی زبان کو خاموش رکھیے اور اب اپنے عمل کو بولنے دیجئے! لیکن میں سرسری طور پر ایک بات کہنی چاہتا ہوں! یعنی یہ کہ یورپ نے اس تاریخ سے ترقی شروع کی ہے جس تاریخ سے علم اور قوت اس کے غریب طبقات میں پھیلنے شروع ہوئی، دوسرے ملکوں کے سینکڑوں غریب لوگ جو گھاس کوڑے کی طرح ایک طرف کو پھینک دیئے جاتے ہیں امریکہ آنے پر اپنے رہنے کو ایک ٹھکانہ پالیتے ہیں، انہیں ایک مکان مل جاتا ہے اور یہی لوگ ہیں جو درحقیقت امریکہ کے لئے اس وقت ریڑھ کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، امرار اور علما آپ کی بات سنیں یا نہ سنیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ آپ خود سمجھیں اور آپ ہی اپنی تعریف کریں یا اپنے اوپر ملامت کریں، امرار اور علما تو محض زیر کی حیثیت رکھتے ہیں جو اس ملک کی سجاوٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس ملک کی زندگی جن پر منحصر ہے وہ ہیں یہ غریب اور بیمار لوگ! یہی اس ملک کی روح ہیں، یہی زندگی ہے، ہمسٹی بھر لوگوں کے خیالات عمل اور قول میں اگر اتحاد ہو تو وہ دنیا کو اس کے محور سے اٹھا کر پھینک سکتے ہیں، اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کیجئے! جتنی زیادہ مخالفت ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا، جب تک دریا کے راستے میں رکاوٹیں نہیں آتیں اس وقت تک اس کے بہاؤ میں زور پیدا نہیں ہوتا، ایک چیز جتنی نئی اور جتنی اچھی ہوگی اس کی مخالفت بھی اتنی ہی زیادہ کی جائے گی، یہ مخالفت ہوتی ہے جو کامیابی کی نوید دیتی ہے جہاں مخالفت نہیں ہے وہاں کامیابی نہیں ہے — اچھا رخصت!

ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ جس آدمی کے تلوارے میں چکر بنا ہوتا ہے وہ جہاں گشت ہوا کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میسر پاؤں کا تلواراں ہی چکروں سے بھرا ہوا نہ ہو اور شاید کسی دوسرے نشان کے لئے ان چکروں کی وجہ سے میرے تلوارے میں کوئی گنجائش ہی نہ رہی ہو میں نے ان چکروں کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے اور اپنے پاؤں کا تلواراں خوب غور سے دیکھا ہے لیکن مجھے کوئی چکر نظر نہیں آیا۔ سردی کی وجہ سے تلوارے بری طرح پھٹے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے چکر وغیرہ کا کوئی نشان نظر ہی نہیں آتا بہر حال وقت کا رخ کون بدل سکتا ہے، اور میں آپ کو یہ

خط قسطنطنیہ سے لکھ رہا ہوں جو مسلمانوں کے اقتدار کی باقی رہ جانے والی آخری راجدھانی ہے۔ میرے ساتھ تین رفقاء سفر ہیں۔ ان میں سے دو فرانسیسی ہیں اور تیسرا امریکن ہے امریکن رفیق سفر مس میکلوڈ کو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرانسیسی رفقاء سفر میں ایک موسیو جیوس بونس میں جو مشہور فلسفی اور فرانسیسی ادب میں معروف ادیب کی حیثیت رکھتے ہیں، دوسری رفیق میڈم کاٹوی ہیں جو موسیقار کی حیثیت سے عالمگیر شہرت کی حامل ہیں۔ ان کی موسیقی کو اتنا پسند کیا جاسکتا ہے کہ محض موسیقی کے پردہ گراموں سے انہیں تین چار لاکھ روپیہ سالانہ کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ان سے میری پہلے ہی کی شناسائی ہے۔ مشہور اداکار میڈم سارہ برن ہاروت اور موسیقار کاٹوی صرف فرانسیسی زبان جانتی ہیں اور انگریزی سے ماہد ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہر برس دو چار بار انگلستان اور امریکہ کا دورہ کرتی ہیں اور لاکھوں ڈالر اپنی اداکاری اور اپنی موسیقی سے کمالاتی ہیں۔ فرانسیسی مہذب دنیا کی زبان ہے۔ مغرب کے اشرف اس زبان میں خاص شغف رکھتے ہیں اور ہر شخص اسے جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں خواتین انگریزی سیکھنے کا ذرا سا بھی رجحان نہیں رکھتیں۔ میڈم برن ہاروت اگرچہ معمر خاتون ہیں لیکن جب وہ لباس پہنکر سیٹج پر آتی ہیں تو ان کی عمر پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ بہترین اداکاری کرتی ہیں۔ وہ نہ صرف لڑکی بلکہ لڑکے کا کردار بھی ادا کرتی ہیں اور دونوں کردار ادا کرنے میں انہیں مہارت تامہ حاصل ہے۔ آپ جو اداکاری بھی چاہیں ان سے پوری خوبی اور پورے سلیقہ کے ساتھ کرا سکتے ہیں اور وہ حیرت ناک آواز ————— شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو! یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں نفرتی گھنگھر و بجتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ میڈم برن ہاروت کے دل میں ہندوستان کی بڑی عزت ہے۔ وہ مجھ سے بار بار کہتی ہیں کہ آپ کا ملک بہت قدیم اور بہت مہذب ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا جو ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس ڈرامہ میں انہوں نے سیٹج پر ہندوستان کی ایک سڑک کا منظر دکھایا تھا، — مرد، عورتیں، بچے، سادھو اور ہر چیز — جو ہندوستان کی خصوصیت کو ظاہر کرتی تھی۔ اس ڈرامہ کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تقریباً ایک ماہ تک مختلف عجائب گھروں میں گھومتی پھرتی رہی تھیں تاکہ ہندوستانی مردوں، عورتوں اور ان کے لباس کے بارہ میں پوری آگاہی حاصل کریں اور ہندوستان کی ہر چیز سڑکوں اور گھاٹوں وغیرہ کے متعلق خوب اچھی طرح معلومات حاصل کر لیں۔ میڈم برن ہاروت

ہندوستان آنے کی بڑی گہری خواہش رکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہندوستان کے سفر کا میں اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا کرتی ہوں۔ مزید برآں پرنس آف ویلز نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں شیر اور ہاتھی کے شکار کی ہمہ پرانے ہمراہ لے جائیں گے لیکن اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ ہندوستان گئیں تو ان کے دولاکھ روپے صرف ہو جائیں گے۔ بے شک ان کے پاس روپیہ کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کا نام ہے — آسمانی حور سارا! اور آسمانی حور کو روپیہ کی کمی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سوائے سپیشل ٹرین کے کبھی عام ریل گاڑی میں سفر نہیں کرتیں — یہ شان و شوکت تو یورپ کا کوئی شہزادہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ ان کا پروگرام ایک شخص محض اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب وہ دو گنا کرایہ دیکر ایک ماہ پہلے ہی اپنی نشست محفوظ کرا لے، ورنہ ان کے پروگرام میں کسی کو جگہ نہیں مل سکتی۔ ایسی حالت میں انہیں روپے کی کیا کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن سارا برن ہارڈت یہ روپیہ خرچ کرنے میں بہت کھلا ہوا ہاتھ رکھتی ہیں اس لئے ان کا سفر ہندوستان فی الحال ملتوی ہو گیا ہے۔

میڈم کالوی اس برس موسم سرما میں کوئی گیت نہیں گائیں گی بلکہ وہ مکمل آرام کریں گی اور ان جگہوں پر مقیم رہیں گی جن کی آب و ہوا معتدل ہے، جیسے مصر وغیرہ۔ میں ان کے مہمان کی حیثیت سے ان کے ہمراہ ہوں۔ کالوی نے اپنے آپ کو صرف موسیقی ہی کے لئے وقف نہیں کر دیا ہے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور انہیں فلسفیانہ اور مذہبی ادب کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوق ہے۔ وہ انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ذہانت اور اپنی مشقت سے یہ شہرت و عزت اور یہ دولت و خوش نصیبی حاصل کی اور اب ان کی یہ پوزیشن ہے کہ بادشاہ بھی ان پر فخر کیا کرتے ہیں۔

اور بھی مشہور گانے والیاں ہیں، جیسے میڈم میلہا، میڈم رمارمیں اور بہت سی تو شہرت کی انتہا کو پہنچ چکی ہیں جیسے جین ڈی ریزکی، پلنکن وغیرہ اور ان میں سے ہر ایک سال میں دو دو تین تین لاکھ روپیہ کمایا کرتی ہیں۔ لیکن کالوی کے پاس جو فن ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ غیر معمولی حسن و جمال، جوانی، ذہانت و فراست اور اس پر پرسوز آواز! ان سب چیزوں نے مل جل کر انہیں موسیقاروں کی صف اول میں بھی سب سے نمایاں اور ممتاز جگہ دلا دی

۱۔ شاہ ایڈورڈ ہفتم آجہانی — وہ اس وقت پرنس آف ویلز تھے۔

ہے۔ لیکن دکھ اور غریبی سے بہتر کوئی دوسرا معلم نہیں۔ بچپن میں انہوں نے انتہائی تکالیف اٹھائیں، انتہائی محنت و مشقت کی اور متواتر جدوجہد اور زندگی سے مقابلہ کی مسلسل کوشش نے انہیں کامیابی کی اس منزل پر پہنچایا ہے اور ان ہی وجوہ سے ان میں بے پناہ ہمدردی کا جذبہ بھی ہے اور متانت و سنجیدگی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ مغرب میں مواقع بھی کثرت سے موجود ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں مواقع کا فقدان ہے۔ اگر ترقی کا جذبہ اور امنگ بھی ہو تو بھی مواقع کا قحط ہے۔ بنگالی عورتیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتی ہیں لیکن مواقع کی کمی کے سبب ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، اور بنگالی زبان میں پڑھنے کے لئے رکھا بھی کیا ہے بہ زیادہ سے زیادہ چند معمولی ناول اور چند ڈرامے، علم یا توبہ نشی زبان میں ہے یا پھر سنسکرت بھاشا میں ہے اور سنسکرت صرف چند ہی افراد پڑھتے ہیں مغربی ممالک میں مادری زبانوں میں بے شمار کتابیں موجود ہیں اور جب بھی کسی بدیشی زبان کی کوئی نئی کتاب آتی ہے اس کا فوراً ہی ترجمہ ہو جاتا ہے اور وہ عوام میں پیش کر دیا جاتا ہے۔

موسیو جیولس بوٹس مشہور لکھنے والے ہیں۔ مختلف مذاہب اور قدیم کتابوں کے بارے میں تاریخی حقائق کی دریافت ان کا خاص موضوع ہے۔ انہوں نے ایک مشہور کتاب کا حال ہی میں اضافہ کیا ہے جس میں انہوں نے شیطان کی پرستش، جادو اور اسی طرح کی دیگر چیزوں کی تاریخی نقطہ نگاہ سے کھوج کی ہے اور وسطی یورپ میں ان چیزوں کے رواج کے زمانے سے لیکر اب تک اس کے جو آثار پائے جاتے ہیں ان سب کی مکمل تاریخی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور ہندوستان کے ویدانتی نظریات کی بڑی وکالت کرتے ہیں جو فرانس کے وکٹر ہیگوارسیا، ڈائمن اور جرمنی کے گوٹے اور دوسرے معروف و مشہور فرانسیسی اور جرمن شعرا کے کلام میں راہ پا گئے ہیں۔ یورپ کی شاعری اور فلسفہ پر دیدانت کا گہرا اثر ہے۔ ہر اچھا شاعر ویدانتی ہے اور جب بھی کوئی فلسفیانہ کتاب لکھی گئی ہے تو اس پر دیدانت کا اثر کسی نہ کسی شکل میں ضرور پڑا ہے کچھ ہی لوگ ہیں جو اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنے نظریات ویدانت سے مستعار لئے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے نظریات ان کے اپنے دماغ کی ایجاد ہیں۔ اور ان کے اپنے ہیں جیسے ہر برٹ سپینسر اور دوسرے! لیکن فلسفیوں کی اکثریت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ انہوں نے ویدانت سے بہت کچھ مستعار لیا ہے۔ ٹیلی گراموں،

ریلوں اور اخباروں کے اس زمانے میں سوا اقرار کرنے کے اور چارہ کار ہی کیا ہے؟ موسیو جیولس بونس بہت ہی شائستہ اور شریف آدمی ہیں اور اگرچہ ان کی آمدنی کے وسائل بہت ہی معمولی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے بطور مہمان میرا بڑی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا، اور میں پیرس میں ان کے گھر میں ان کا مہمان رہا، اب وہ ہمارے ہم سفر ہیں۔

ہمارے دو ہم سفر اور کبھی ہیں، یہ قسطنطنیہ تک ہمارے ساتھ سفر کریں گے یعنی پیری ہیا سنٹھے (Père Hyacinthe) اور ان کی اہلیہ؛ پیری کے معنی ہیں پادری؛ فادر ہیا سنٹھے رومن کیتھولک چرچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علم و فضل، ان کی خطابت اور شرافت و شائستگی کی بنا پر پورے فرانس میں ان کو بڑے احترام اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پورے کیتھولک فرقے میں انہیں بڑا مرتبہ حاصل ہے فرانس کے عظیم شاعر و کٹر ہیگوانے فرانسیسی اسلوب کے جن درآدمیوں کی تعریف کی ہے ان میں سے ایک پیری ہیا سنٹھے ہیں۔ چالیس برس کی عمر میں انہیں ایک امریکن عورت سے عشق ہو گیا اور بالآخر انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ اس واقعہ سے ایک سنسنی پھیل گئی اور انہیں فی الفور کیتھولک فرقہ سے خود کو علیحدہ کر لینا پڑا۔ اپنا چوتھ وغیرہ انہوں نے اتار دیا اور اس کی جگہ انہوں نے ہیٹ، کوٹ اور جوتے وغیرہ پہنا شروع کر دیئے اور پیری ہیا سنٹھے کی جگہ اب وہ موسیو بونس بن گئے ہیں۔ مگر میں ان کو ان کے پرانے ہی نام سے مخاطب کرتا ہوں۔ یہ بہت پرانی داستان ہے اور ایک زمانے میں پورے یورپ میں اس کا چرچا رہا ہے، پرنٹسٹون نے اس کا خیر مقدم کیا لیکن کیتھولک ان سے نفرت کرنے لگے۔ پوپ کو ان کی سابقہ خدمات کا چونکہ اعتراف تھا اس لئے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ رومن چرچ کو خیر باد نہ کہیں بلکہ یونان کے چرچ میں پادری کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ (یونانی چرچ کے پادری کو شادی کرنے کی اجازت ہے مگر وہ صرف ایک ہی بار شادی کر سکتا ہے۔ لیکن شادی کرنے کی بنا پر اسے کوئی ادنیٰ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔) مسز بونس نے بہر حال انہیں زبردستی پوپ کے حلقہ سے باہر کھینچ لیا۔ اسی اثنا میں ان کی اولاد ہوئی اور ان کے پوتے پیدا ہوئے۔ اب وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس شخص سے بیت المقدس جا رہے ہیں کہ وہاں رہ کر عیسائیوں اور مسلمانوں کے تعلقات میں خوشگوار پیدا کریں۔ ان کی اہلیہ کو بہت سے وجوہ سے یہ خیال تھا کہ بونس دوسرا مارٹن لوتھر بن

جائے گا اور بحر روم میں پوپ کے اقتدار کا تختہ الٹا دے گا۔ لیکن ایسی بات ہوتی تھیں اور صرف اتنا ہی نتیجہ نکلا کہ فرانسیسی زبان کی ایک کہادت کے مطابق وہ دو سٹوٹوں کے درمیان کھڑے رہے مگر میڈم لوئس اب بھی اپنے دن کے خراب دیکھا کرتی ہیں۔ بوڑھے لوئس بہت ہی خوش گفتار ہیں، بہت ہی شائستہ اور بہت ہی غور و فکر کرنے والے انسان ہیں رجب بھی وہ مجھ سے ملتے ہیں تو مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کے بارے میں طویل گفتگو کرتے ہیں لیکن اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ ادویت سے تھوڑا سا خائف رہتے ہیں۔ میڈم لوئس کامیرے ساتھ جو رویہ ہے اس کے پیش نظر مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ میری موافقت میں نہیں ہیں۔ جب بھی میں سجات، ملتی اور لوگ وغیرہ کے عنوانات پر گفتگو چھیڑتا ہوں اور میوہ لوئس کے بوڑھے سینے میں ان کے قدیم جذبات بھڑکنا شروع ہوتے ہیں تو ان کی اہلیہ فوراً ہی ان بھڑکتے ہوئے جذبات کو کھنڈا کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہیں باوجودیکہ فرانس کے سب ہی لوگ، جن میں مرد و زن دونوں شامل ہیں، سارا الزام ان کی اہلیہ کو دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ایک عظیم راہب اور پادری کی زندگی خراب کر دی ہے میڈم لوئس کو حقیقتاً بڑی صلواتیں سنائی جاتی ہیں خصوصیت سے اس وقت جب کہ وہ پیرس میں مقیم ہوتی ہیں جو کیتھولک لوگوں کا مرکز ہے۔ وہ کیتھولک ایک شادی شدہ پادری کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی کیتھولک یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک شادی شدہ شخص مذہب کی تبلیغ کرے اور مذہب کی تعلیم دے۔ مزید یہ کہ میڈم لوئس تھوڑی سی جھکی بھی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایکٹریس سے یہ کہتے ہوئے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی تھی کہ شادی کے بغیر تمہارا فلاں شخص کے ساتھ رہنا سہنا بہت ہی بری بات ہے۔ اس کے جواب میں ایکٹریس نے کہا — ”میں آپ سے ہزار درجے بہتر ہوں۔ میں ایک عام آدمی کے ساتھ رہتی ہستی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے قانونی طور پر اس سے شادی نہ کی ہو لیکن آپ تو بہت بڑی گناہگار ہیں، اس لئے کہ آپ نے ایک پادری سے شادی کر کے اس کے دھرم کو خراب کر ڈالا ہے اور اس کی تمام مذہبی قسمیں توڑ ڈالی ہیں۔ اگر آپ کو اس پادری سے اتنا ہی عشق تھا تو آپ اس کی داسی بن کر کیوں نہ رہیں، اس سے شادی کر کے اسے برا دیکوں کیا اور کیوں اسے ایک راہب کی زندگی ترک کر کے ایک گھر گرہست کی زندگی بسر کرنے کے لئے مجبور کر دیا؟“

اور حکمرانوں کو بندوبست سپلائی کرتے ہیں اور ہر ملک میں متعارف ہیں۔ ان کے خاص د دست اگرچہ فی ہونگ چانگ ہیں لیکن ان کے دل میں چین کی جو عزت ہے اس کی وجہ کفوشس کے نظریات و عقائد ہیں۔ وہ بااوقات اخبارات میں مضامین لکھتے ہیں اور چونکہ ان کے ذہن پر چین کا گہرا اثر ہے لہذا وہ عیسائیوں پر سخت تنقید کرتے ہیں اور اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے چین گئے؟ ان کی نیت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے وغیرہ وغیرہ! وہ قطعی طور پر اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے کہ عیسائی مشنری چین جائیں اور مسیحیت کا پرچار کریں۔ ان کی اہلیہ بھی چین کی بڑی عزت کرتی ہیں اور مسیحیت سے انہیں بھی اپنے شوہر کی طرح سخت نفرت ہے۔ میکسم کے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بوڑھے آدمی ہیں اور ان کے پاس بے پناہ دولت ہے۔

دورہ کا پروگرام یہ ہے، پیرس سے دی آنا، وہاں سے بذریعہ ریل قسطنطنیہ، پھر بذریعہ سیمرا، قنقرہ اور یونان، تب بحر روم عبور کر کے مصر، پھر ایشیائے کوچک اور بیت المقدس وغیرہ اور ٹیل ایکسپریس روزانہ پیرس سے قسطنطنیہ کے لئے چلتی ہے اور اس میں امریکن طرز کا سارا انتظام ہے، سونے بیٹھنے اور کھانے کی جگہیں ہیں لیکن امریکن ریل گاڑی کا انتظام بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں ۲۴ اکتوبر کو بذریعہ ریل پیرس سے روانہ ہوں گا۔

آج ۲۴ اکتوبر ہے، کل شام کو مجھے پیرس سے روانہ ہونا ہے۔ اس سال پیرس ساری مہذب و متمدن دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے اس لئے کہ اس برس "ٹائٹلش پیرس" ہو رہی ہے اور اس وجہ سے کہہ ارض کے کونے کونے سے یہاں ممتاز مرد اور معروف عورتیں آئی ہوئی ہیں۔ تمام ممالک کے دانشور اور فن کار آج پیرس میں مل رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے ملک کی عظمتوں کا اظہار اپنی ذہانت و فراست کے ذریعہ کریں۔ وہ آدمی خوش نصیب ہو گا جس کے نام کا آج اس عالمی مرکز میں ڈنکا بجے گا اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کے سر پر عزت و افتخار کا تاج رکھے گا اور ساری دنیا اس کی عظمتوں کا نظارہ کرے گی۔ مگر اے میرے وطن۔۔۔ اے میرے بنگال! تیرا آرٹ کہاں ہے؟ عظیم راجدھانی جرمین، فرینچ، انگلینڈ، اطالوی اور دوسرے ممالک کے فنکاروں اور ناضلوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اے میرے وطن، اے میرے بنگال! ان میں تیرے فنکار کہاں ہیں، تیرے فاضل کہاں ہیں؟ تیرا نام لینے والا کون ہے؟ کون ہے جو یہ اعلان کرے کہ تو بھی زندہ ہے، تو بھی موجود

ہے، — ان سفید نام فاضلوں کے هجوم کے اندر سے ایک ممتاز نوجوان ہیر داپنے وطن کا بول بالا کرنے کے لئے آگے بڑھا — اپنے وطن بنگال کا نام اوسچا کرنے کے لئے آگے آیا اور یہ ہیر د دنیا کا معروف سائنس داں ڈاکٹر جے سی بوس^۱ ہے۔ محض ایک بنگالی نوجوان سائنس داں — اس کو دیکھتے ہی مغرب کے ذہین و فہیم فاضلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنے وطن کے نیم مردہ تن میں نئی زندگی پھونک دی اور بجلی کی رو کی طرح نئی روح دوڑا دی۔ فرکس کے تمام فاضل سائنس دانوں میں اس وقت جگدیش چندر بوس ہی کا نام سرفہرست ہے۔ — ایک ہندوستانی — ایک بنگالی، کیا شاندار کارنامہ انجام دیا ہے انہوں نے — شایاش، اے ہیر و شایاش! جس ملک میں بھی ڈاکٹر بوس اپنی مثالی اہلیہ کے ساتھ جاتے ہیں اپنے ملک کا بول بالا کر دیتے ہیں اور ہندوستان کی عظمت میں چار چاند لگا دیتے ہیں اور بنگال کا سر جذبہ افتخار سے بلند ہو جاتا ہے۔ دونوں پرائیڈور کی کرپار ہے!

پیرسین نشن میں ممتاز و معروف مردوں اور عورتوں کی روزانہ کی مجلسیں بھی جن کے ایٹ ہوم کے اخراجات مسٹر لیگیٹ نے برداشت کئے ہیں، آج ختم ہو جائیں گی۔ ہرفرن اور ہر علم کے فاضل مسٹر لیگیٹ کے گھر پر جمع ہوتے ہیں۔ ان میں شاعر، فلسفی، مینٹر، آرٹسٹ، سنگتراش، موسیقار وغیرہ سب ہی شامل ہیں۔ مرد بھی اور عورتیں بھی مسٹر لیگیٹ انہیں روزانہ اپنے گھر پر مدعو کرتے ہیں اور انہیں ایٹ ہوم دیتے ہیں۔ ان کی مہمان نوازی، میزبانی اور مہربانی میں اتنی کشش ہے کہ ہر شخص ان کی دعوت پر کھینچا چلا آتا ہے۔ الفاظ کا بہاؤ، جیسے صاف و شفاف دریا بہتا ہے، پہاڑوں سے آبشار گرتا ہے۔ ہر طرف سے جذبات و احساسات کا اظہار جیسے آگ سے اٹھتے ہوئے شعلے لہراتے ہیں، فاضلوں کے معجزہ نما دماغوں سے خیالات کی متصادم لہریں نکلتی ہیں اور موسیقی کی تانیں گونج اٹھتی ہیں اور اس کے طے جملے اثر سے ذہنوں میں یہ بات نک نک نہیں رہتی کہ ہم کہاں ہیں اور کس ماحول میں ہیں۔ لیکن آج یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔

اس زمین پر جو کچھ ہے اسے ختم ہو جانا ہے۔ آج ایک بار پھر میں پیرس نمائش کا چکر

۱۔ بعد میں سر کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔

لگاؤں کا۔۔۔۔۔ یہ فاضلوں کی بے نظیر مجلس ہے جو روئے ارض پر منعقد ہو رہی ہے۔

گذشتہ دو تین دن سے پیرس میں بارش ہو رہی ہے۔ اس تمام وقت میں سورج اپنا منہ چھپائے رہا ہے اور اس نے اپنا شاندار چہرہ نہیں دکھایا ہے۔ حالانکہ وہ اہل پیرس پر ہمیشہ ہی مہربان رہا کرتا ہے۔ اہل علم و فضل، ماہرین فنون اور آرٹسٹوں کی اس مجلس میں ذہانت و فراست کا جو حنفی دریا بہہ رہا ہے یا تو اسے دیکھ کر سورج پشیمان ہو گیا ہے اور اس نے اپنی پشیمانی کے عالم میں اپنے چہرے پر بادلوں کا نقاب اوڑھ لیا ہے یا پھر اس نے اس تاسف کی بنا پر اپنا منہ چھپا لیا ہے کہ لکڑی اور کینوس سے بنی ہوئی ان گنت رنگوں کی یہ حسین و خوشنما جنت اب ختم ہونے والی ہے۔

نمائش کا ختم ہونا ایک آفت ہے۔۔۔۔۔ اور ہم بھی اس آفت کو دیکھنے کی بجائے اس سے فرار ہو جانے میں مسرت محسوس کریں گے۔ اس جنت ارضی کی سڑکیں گھنٹوں گھنٹوں تک کیمچر اور پانی سے بھر جائیں گی۔۔۔۔۔ آجکل پیرس۔۔۔۔۔ باغ جنت بنا ہوا ہے۔ ایک یاد و خصوصی عمارتوں کو چھوڑ کر باقی تمام مکانات اور عمارت۔۔۔۔۔ پر لکڑی اور کیمچروں سے سجاوٹ کی گئی ہے۔ چونا کاری ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا بس پیرس میں سمٹ کر سما گئی ہے، اور جب یہ سب کچھ ٹوٹے گا تو چرنے کی دھانس اڑے گی اور فضا میں مانس لینا دو بھر ہو جائے گا، دم گھٹنے لگے گا، سڑکیں میلا کچیلی ہو جائیں گی اور اگر بارش ہوتی رہی تو پھر اور بھی مصیبت ہوگی۔

نوٹ

اس کے بعد سوامی جی نے پیرس دی آنا بنگری اور رد فانیٹک کی سیاحت کی داستان انتہائی لطیف پیرائے میں قلمبند کی ہے اور پھر لوہانان اور ترکی کے متعلق اپنے تاثرات بیان کئے ہیں۔ لوہانان کے فنون لطیفہ بالخصوص اس کے آرٹ اور فلسفہ پر ان تاثرات بہت دلکش اور حلوامات اندوز ہیں۔ قلم کی دھڑ سے ہم اس حوالہ کو بادل بخواسہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کے لئے ہم ناظرین کرم سے معذرت خواہ ہیں۔ (ایڈیٹر)

**Sri Ramakrishna Ashram
LIBRARY
SRINAGAR**

*Extract from
the Rules :—*

1. Books are issued for one month only.
2. An over - due charge of 20 Paise per day will be charged for each book kept over - time.
3. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced by the borrower.

Sadan

mir.

